

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક

૨૧૬૬૩ કિંમત

ગ્રંથનામ

ન્યાય દર્શન

વર્ગિક

કેદરજી

॥ ओ३म् ॥

સ્વ. જેઠાભાઈ પ્રેમલ દર્શન ગ્રંથમાળા

ન્યાયદર્શન.

શ્રી.

મુમુક્ષુને અભ્યાસાર્થે.

તા.

॥ ओ३म् ॥

स्व. जेठाभाई प्रेमजी दर्शन ग्रंथमाला
महर्षि गोतम प्रणीत ।

न्यायदर्शनम्

आचार्य पं. भयानकर-प्रणीत गुजराती
'न्यायार्थप्रकाश' नामक भाष्य सहित.

*

: प्रकाशक :

स्व. जेठा प्रेमजी ट्रस्टना ट्रस्टीઓ.

તરફથી પ્રેમજીંગા ટ્રસ્ટી શ્રીજી વલ્લભદાસ.

વિક્રમબ્દ

સુષ્ટયબ્દ

કથાનન્દાબ્દ

૧૯૯૫

૧,૯૭,૨૯,૪૯,૦૪૦

૧૧૫

મુમુક્ષુઓને અભ્યાસાર્થે.

મુદ્રણાલય:
શ્રી. રા. પુ. 'આર્યપ્રકાશ' પ્રેસ,

આર્યનરૌડ, આણંદ.

મુદ્રક:
આપ્તભાઈ કુબેરભાઈ પટેલ

પ્રસ્તાવના

સ્વ. જોડાભાઈ પ્રેમજી ગ્રન્થમાળાનો આ પાંચમો મથુકો ગુજરાતી ઐતુવાદ સાથે પ્રસિદ્ધ કરી ગુજર ભાષાભાષી ભાઈજીને સમક્ષ મૂકતાં અમને ધણો હર્ષ થાય છે.

સંસ્કારવિધિ, સાંખ્ય, વેદાન્ત અને યોગદર્શન આ પહેલાં પ્રસિદ્ધ થઈ ચુક્યા છે જેમાંથી હવે યોગદર્શનની થોડી પ્રતો સિલકમાં રહી છે.

આ ન્યાયદર્શનની પણ ૧૦૦૦ પ્રતો છપાઈ છે. આશા છે મુમુક્ષુ આર્યસમાજ આ પુસ્તકનો યોગ્ય અભ્યાસ કરી અને તેમાંથી દરેક રીતે લાભ લઈ સ્વર્ગસ્થ તેમજ દ્રસ્ટીઓનું આ કાર્ય સફળ બનાવવામાં સહાયજૂત થશે.

આ પ્રકાશન પછી વૈશેષિકદર્શન થોડા વખતમાં છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવાની આશા છે.

લી.

મુંબઈ
આવણી ૧૯૯૫

શ્રી રૂઢી વલ્લભદાસ
મેનેજંગ દ્રસ્ટી.
સ્વ. શ્રી. જોડા પ્રેમજી દ્રસ્ટ.

સ્વર્ગવાસી શ્રી જેઠાભાઈ પ્રેમજી.

આદિવચન

દર્શન-શાસ્ત્રો વૈદિકધર્મ રૂપ મહાતરુવરની એક વિશાલ શાખા રૂપ છે. સાંખ્ય, યોગ, વૈશેષિક, ન્યાય, મીમાંસા અને વેદાંત આ છ નામ દર્શન શાસ્ત્રનાં છે. સંપૂર્ણ વેદને પ્રમાણ તરીકે માનીને જ આ છ દર્શનો રચાયાં છે. ચાર્વાક, બૌદ્ધ અને જૈન પણ ખરી રીતે આર્યસંસ્કૃતિની એક શાખા છે, પણ તેઓ વેદને સર્વથા પ્રમાણ તરીકે માનતા ન હોવાથી તેઓ પોતાને હિન્દુ=આર્ય કરતાં કંઈક અંશે જુદા હોય એમ માનતા જણાય છે. બૌદ્ધ અને જૈન પેઠે ચાર્વાકનો કોઈ વિશિષ્ટ સંપ્રદાય જણાતો નથી, તેમ તેનો કોઈ મંથ પણ નથી. જે લોકો પરજન્મને તથા પાપ અને પુણ્યને માનતા નથી તેમને જ અહુધા ચાર્વાક કહેવામાં આવે છે.

ન્યાયદર્શનના બનાવનાર મહર્ષિ ગોતમ છે એમ માનવામાં આવે છે. આ મહર્ષિ રામાયણમાં બતાવવામાં આવેલા અહલ્યાપતિ ગોતમ હતા કે કોઈ બીજા? એમાં કોઈ ચોક્કસ પ્રમાણ મળતું નથી. વૈદિક મંત્રોના દ્રષ્ટા પણ ગોતમ મહર્ષિ થઈ ગયા છે એમ વેદોના અભ્યાસથી જણાય છે.

મહર્ષિ કણ્વાદ અને ગોતમના દાર્શનિક વિચારો ધણાજ મળતા આવે છે. એટલું જ નહિ પણ વૈશેષિક દર્શન ઉપર પ્રશસ્તપાદભાષ્ય લખનાર મહર્ષિ ગોતમ છે કારણ કે પ્રશસ્તપાદ અને અક્ષપાદ આ બંને શબ્દો લગભગ એક અર્થવાળા છે, અને અક્ષપાદ એ મહર્ષિ ગોતમનું બીજું નામ છે. તેથી એ બંને મહર્ષિઓના મતને લઈ અર્વાચીન નૈયાયિકાએ જે ન્યાયમુક્તાવલી આદિ ગ્રંથો લખ્યા છે તેને પણ ન્યાયના ગ્રંથો કહેવામાં આવે છે. હયે દર્શન એક જ વસ્તુ ઉપર વિવેચન કરે છે એવું કશું જ નથી. મીમાંસા વૈદિક કર્મકાંડનું, વેદાંત વૈદિક જ્ઞાન ભાગનું (ઉપનિષદોની એકવાક્યતાને), સાંખ્ય પ્રકૃતિ અને પુરુષનું, યોગદર્શન અષ્ટાંગ યોગનું, વૈશેષિક દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાયનું તથા ન્યાયદર્શન ખાસ કરી આત્મા આદિ બાર પ્રમેયોનું પ્રતિપાદન કરે છે. આમ હયે દર્શનોમાંથી ઘણી જ વિવિધતા જણવા મળે છે. પણ હાલમાં અંગ્રેજી વિદ્યા તરફ બારતવર્ષનો

વિશેષ પ્રયત્ન હોવાથી વૈદિક દર્શનોનો અભ્યાસ થતો નથી અને પરિણામે આર્યસંસ્કૃતિ બૂલાતી જાય છે. યૂરોપીય તત્ત્વજ્ઞાનીઓમાં વિચાર-ભેદ નથી એમ તો કહી શકાય નહિ. વિચાર-ભેદ હોવો એ કંઈ દોષ નથી. છયે દર્શનોના રચનારા ઋષિઓ લોકકલ્યાણને જ ચાહતા હતા, માટે નિષ્પક્ષપાતી થઈ ઉદાર દૃષ્ટિથી એમના અન્યોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

ઉપર કહેલાં બધાય દર્શનોમાં બૌદ્ધોનું ખંડન જણાય છે તેથી એની રચના બૌદ્ધકાળમાં થયેલી હશે એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે, પણ દાર્શનિક જે મૂળ ઉપદેશ છે, તે તો બહુ જ પ્રાચીન છે, માટે બૌદ્ધ કાળ પહેલાં દાર્શનિક ઉપદેશ નહોતો એવું માનવામાં કશું પણ પ્રમાણ નથી. જે તત્ત્વજ્ઞાન ઋષિએ પહેલું જાણ્યું તેને લીધે જ દર્શનની શાખાઓ બંધાઈ છે, એવું માનવામાં કશી અપ્રામાણિકતા જણાતી નથી. આ તત્ત્વજ્ઞાને બૌદ્ધ આદિના પહેલાં જણાયાં છે એમાં કશો વિવાદ નથી. ભલે પછી તે અન્યના આકારમાં ધ્રુવ્યા લાંગા કાળ પછી આવ્યાં હોય, અને એની રચના કાળમાં બૌદ્ધાદિના મનને ઉદ્ભેજ થવો સંભવિત છે.

આ દર્શનમાં માણસ પોતાના વિચારો બીજાના હૃદયમાં ઉતારી શકે તેને માટે એક સંપૂર્ણ વિચારને બતાવી શકે એવાં પાંચ અવયવ વાક્યો બતાવ્યાં છે તેનાં નામ પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન. આ પાંચ વાક્યો દ્વારા વિચાર કરતાં કરતાં વાદમાંથી તત્ત્વ શોધી શકાય છે માટે એ પાંચે અવયવ વાક્યોના પ્રયોગને ‘ન્યાય’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ પદ્ધતિ શોધી કાઢવાને લીધે જ આ દર્શનને ‘ન્યાયદર્શન’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું હોય એમ જણાય છે. આ પાંચ અવયવ વાક્યો રૂપી ન્યાયમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ એ ચારેય પ્રમાણો ગરાગર યુગ્માર્થ જાય છે આ ઉપરથી એમ પણ જણાય છે કે, આ દર્શન તત્ત્વજ્ઞાનને શોધી કાઢવા માટે સુંદર વાદની પદ્ધતિ શીખવાડે છે અને જદ્વ તથા વિતંડા આદિ દૂષિત વાદ-પદ્ધતિથી કેમ અલગ રહેવું તે પણ તત્ત્વ જિજ્ઞાસુઓને સમજાવે છે.

આ સિવાય મહર્ષિને આત્મા આદિ બાર પ્રમેયોનો કેવો સાક્ષાત્કાર થયો છે તે પણ વાચક મહાનુભાવને સ્પષ્ટ જણાયા વગર રહેશે નહિ.

એકંદરે આ દર્શન તત્વજ્ઞાન બતાવનાર અને બીજાને તે કેમ સમજાવવું એ કેમ બતાવનાર તરીકે વાચક મહાનુભાવ સમક્ષ રજુ થાય છે.

પૌરાણિક અને સાંપ્રદાયિક પદ્ધતિ સાધારણ જનતામાં વિશેષ પ્રચાર પામવાને લીધે અને બુદ્ધિશાળી વર્ગ અંગ્રેજી વિદ્યા તરફ વધારે ઝુકી જવાથી આવા ગ્રંથો લુપ્તપ્રાય થઈ ગયા છે. મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના પવિત્ર ઉપદેશના પરિણામે આર્યજનતામાં ષડ્દર્શનનાં તત્વ જાણવાની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ અને તેથી એ ગ્રંથો ગૂજરાતી ભાષામાં સમજાવવા પ્રયત્નો થાય છે એ જાણી કોને આનંદ ન થાય ?

આ દર્શન સમજાવવાને આ ગુજરાતી ભાષ્ય જ ખસ નથી પણ તેમાંના એક એક તત્વને લઈ વિશાળ અને ગંભીર દૃષ્ટિથી તેને સમજાવવાની જરૂર છે. ભવિષ્યની આર્ય પ્રજાને માથે આ એક ઝડપી સ્વરૂપ છે. આ ઝડપી ફેડવા ભવિષ્યમાં થનારા પક્ષપાત-રહિત આર્ય વિદ્વાનો જરૂર સમર્થ થશે. વસ્તુ સમજવામાં અને સમજાવવામાં બુદ્ધિને પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ. કોઈ પણ હેતુથી દબાયેલી બુદ્ધિ જગતના વિકાસને વિઘ્ન રૂપ થઈ પડે છે. વિદ્વાન માણસ આવા પાપમાંથી બચે અને સત્ય વસ્તુ સમજાવવા સમર્થ અને એ શુભ આશા રાખવી અયોગ્ય નથી. **સ્વસ્તિ પન્થા મનુ-ચરેમ** કદ્યાણુ-કારી માર્ગમાં આપણે પ્રયાણ કરીએ.

આ ન્યાયદર્શન ઉપર વાત્સ્યાયન મુનિએ સંસ્કૃત ભાષામાં સુંદર ભાષ્ય લખ્યું છે. એ ભાષ્ય કરતાં જૂનું ભાષ્ય અથવા જૂની ટીકા મળતી નથી. આ ભાષ્ય પણ બહુ જ પ્રાચીન હોવાથી અને છાપવાની કળાને તે કાળે આવિષ્કાર ન થવાથી ધણે ઠેકાણે ભાષ્યકારનાં વચન સૂત્ર રૂપે અને સૂત્ર ભાષ્ય રૂપે જણાય છે, તેથી બધી પ્રતોમાં સૂત્રોની સંખ્યા સમાન રૂપે નથી. આ ભાષ્ય ઉપર ઉદ્યોતકર આચાર્યે ગંભીર ન્યાયવાર્તિક નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. ઉદ્યોતકર આચાર્યની ભાષાની શૈલી જેતાં એ વ્યાકરણ મહા-ભાષ્યના કર્તા મુનિવર પતંજલિના સમકાલિક હોય એમ જણાય છે. આ ગ્રંથો સિવાય મહર્ષિ ગોતમના સૂત્રોના મર્મ સમજાવવા સેંકડો ગ્રંથો સંસ્કૃત ભાષામાં વિદ્યમાન છે. સ્વામીશ્રી દયાનંદ સરસ્વતીજીએ વાત્સ્યાયન મુનિના ભાષ્યને બહુવા તેમણે લખેલા સત્યાર્થપ્રકાશ ગ્રંથમાં જણાવ્યું છે. મેં ગૂજરાતી ભાષામાં આ ન્યાયદર્શન સમજાવતાં વાત્સ્યાયન મુનિના

ભાષ્યનું પૂરેપૂરું અનુસરણ કર્યું છે. ખીજા ગ્રંથોના પ્રમાણો પણ તેમની પુષ્ટિ અર્થેજ ઉપયોગમાં લીધા છે. આ ભાષ્યનું નામ મેં ‘ન્યાયાર્થપ્રકાશ’ રાખ્યું છે. શાસ્ત્રીય ગ્રંથ ભાષામાં હોવા છતાં તે એક નવલ કથા જેટલો સરલ બનતો નથી, માટે જિજ્ઞાસુએ પરિશ્રમ કરી આ ગ્રંથ પૂરેપૂરો સમજવા પ્રયત્ન કરવો.

આર્થગ્રંથોનું પુનર્જીવન થશે તોજ માણસોમાં ઉદારતા અને સદિષ્ટતા આવશે અને ધર્મને નામે તથા રૂઢિને નામે સમાજમાં થતા અનાયારો બંધ પડશે. ન્યાયગ્રંથ સુદ્ધિને પરાધીન બનાવી ‘અમુક વાત સ્વીકારીજ દ્યો.’ એવું સુદ્ધિદાસ્ય આપતો નથી પણ વિચાર શક્તિને ખીલવવાની પૂરેપૂરી યોગ્યતા આપે છે. આશા છે કે ગુર્જરી જનતા આને પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવશે અને પોતાના ઋષિ મુનિઓ તરફ હાર્દિક કૃતજ્ઞતા બતાવશે. ઇતિ.

‘પં. મયાશંકર અ’બ્યાશંકર શર્મા.

॥ ओ३म् ॥

न्यायदर्शनम्

संसारतरुबीजाय भवबीजापहारिणे ।

हेतवे धिपणायाश्च नमो भवतु शम्भवे ॥ १ ॥

सदर्थसेविनीं दद्याद् धियं न्यायपरायणाम् ।

विश्वात्मा करुणामूर्तिश्चित्तवृत्तिप्रसादकः ॥ २ ॥

महर्षे गौतमस्येदं वचो गम्भीर मादरात् ।

विवरीतुं कृतो यत्नो विदुषां स कृपालवः ॥ ३ ॥

अज्ञानाशक्त्यधीनेन नाञ्जसा गुरवो मया ।

अर्चिता अपि मे चित्ते संनिदध्यु र्दयालवः ॥ ४ ॥

मया न्यायप्रकाशोऽयं प्रसृतो गोतमार्कजः ।

नीयते गौर्जरी वाचं मयाशङ्करशर्मणा ॥ ५ ॥

यदक्षपादस्य निपीय सद्वचो भवन्ति मर्त्या अपि वीतपञ्चताः ।

तदस्य गीःसंस्तवपूजया जता उपाज्यतां ज्ञाननिधान मक्षयम् ॥ ६ ॥

प्रभाषणी सङ्क्षेपता.

प्रभाषणी જ વસ્તુનું સત્ય જ્ઞાન થાય છે અને સત્ય જ્ઞાનથી
જ પ્રવૃત્તિ સફળ થાય છે. જેમકે—‘ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સત્ય જળ સાથે
સંબંધ થવાથી જળવિષયક સત્ય જ્ઞાન થાય છે અને સત્ય જ્ઞાનથી
તરસ્યો માણસ પાણી પીવાને પ્રવૃત્તિ કરે છે, પછી પાણી પીને
તરસ દૂર કરે છે.’ આ ઉદાહરણમાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો જળ સાથેનો

જે સંબંધ છે તે પ્રમાણ કહેવાય છે. પ્રવૃત્તિની સફલતા સત્ય જ્ઞાનને લીધે છે અને સત્ય જ્ઞાન પ્રમાણને લીધેજ થાય છે માટે પ્રમાણ સાર્થક અને પ્રયોજનને સિદ્ધ કરનારી વસ્તુ છે.

પ્રવૃત્તિ એટલે શું?

ઉત્તર:—જ્ઞાતા પ્રમાણ દ્વારા વસ્તુને યથાર્થ રીતે સમજીને તે વસ્તુને કાંતો લેવા ઇચ્છે છે, કાંતો છોડવા ઇચ્છે છે; વસ્તુને લેવાની ઇચ્છાથી અથવા છોડવાની ઇચ્છાથી પ્રેરાયલા પુરુષનો જે પ્રયત્ન તેજ પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે.

પ્રમાતા એટલે શું?

ઉત્તર:—જે પ્રમાણ દ્વારા અર્થને સમજી તે અર્થને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી અથવા છોડવાની ઇચ્છાથી પ્રવૃત્તિ કરે છે તેજ પ્રમાતા કહેવાય છે, અથાત્ જીવાત્મા એજ પ્રમાતા કહેવાય છે.

પ્રમાણ એટલે શું?

ઉત્તર:—જેનાથી અર્થનું સત્ય જ્ઞાન થાય છે તે પ્રમાણ કહેવાય છે. પ્રમાકરણં પ્રમાણમ્ સત્ય જ્ઞાનનું જે અસાધ્યારણુ કારણુ તે પ્રમાણ કહેવાય છે.

પ્રમેય એટલે શું?

ઉત્તર:—પ્રમાણ દ્વારા જે અર્થનું સત્ય જ્ઞાન મેળવાય છે તેજ અર્થ પ્રમેય કહેવાય છે.

પ્રમા એટલે શું?

ઉત્તર:—અર્થનું જે સત્ય જ્ઞાન તેજ પ્રમા કહેવાય છે.

અર્થ એટલે શું?

ઉત્તર:—અર્થતે પ્રાપ્યતે પ્રાણિમિર્યઃ સોઽર્થઃ પ્રાણીઓ જેને પ્રાપ્ત કરે છે તે અર્થ કહેવાય છે. એટલે (૧) સુખ (૨) સુખનો હેતુ (૩) દુઃખ અને (૪) દુઃખ હેતુ.

આ ચાર પદાર્થોને ‘ અર્થ ’ કહેવામાં આવે છે અમુક અર્થ સર્વ પ્રાણીઓને સુખનું જ કારણ છે અથવા દુઃખનું જ કારણ છે એમ કહી શકાય નહિ, કારણ કે, સર્વ પ્રાણીઓ એક સરખી ઇચ્છાવાળા હોતા નથી; અમુક અર્થ કોઈને સુખનું કારણ હોય છે, તો તેજ અર્થ કોઈ બીજાને દુઃખનું કારણ હોય છે. અપ્રીણના બંધાણી ને અપ્રીણ સુખનું કારણ હોય છે પણ જે બંધાણી નથી તેને તો તે દુઃખનું જ કારણ થઈ પડે છે. અમુક માણસ કોઈના સુખનું કારણ બને છે, જ્યારે તેજ માણસ કોઈ બીજાના દુઃખનું કારણ પણ બને છે, માટે વિશેષ રૂપે નહીં કહેતાં સામાન્ય રૂપે જ ઉપર કહેલા ચાર અર્થ છે, એમ ન્યાયશાસ્ત્રજ્ઞોએ માન્યું છે.

પ્રમાણ સત્ય હોવાથી જ પ્રમાતા, પ્રમેય અને પ્રમિતિ સત્ય બની શકે છે.

પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેય અને પ્રમિતિ આ ચારમાંથી જે કોઈ એક ન હોય તો કોઈ પણ અર્થની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. પ્રમાતા આદિ ચારના અસ્તિત્વથી જ સમગ્ર સંસારનો વ્યવહાર ચાલી રહ્યો છે.

તત્ત્વની વ્યખ્યા.

સત્ત્વ સત્ત્વરૂપે હોવું અને અસત્ત્વ અસત્ત્વરૂપે હોવું એજ ‘ તત્ત્વ ’ કહેવાય છે. તસ્ય ભાવસ્તત્ત્વમ્ ।

સત્ત્વ અને અસત્ત્વ બન્ને પદાર્થો પ્રમાણ દ્વારા જ જાણી શકાય છે. જેમ બાહ્ય પ્રકાશની મદદથી ચક્ષુ ઇન્દ્રિય દ્વારા ટેબલ ઉપર ઘડો જોઈ શકાતો ન હોવાથી ચક્ષુ ઇન્દ્રિય દ્વારા જ ઘડાના અભાવને જાણી શકાય છે. પ્રમાતા કહે છે કે જે ટેબલ ઉપર ઘડો હોત તો જેમ પુસ્તક દેખાયું તેમ તે પણ દેખાત, પણ ઘડો દેખાતો નથી માટે ઘડો નથી. આ પ્રમાણે ટેબલ ઉપર ઘડાના અભાવનું જ્ઞાન પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી જ થયું.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે અભાવને જાણવા માટે પણ પ્રમાણ સિવાય બીજું કોઈ સાધન નથી. આંધળો માણસ અક્ષુ ઈન્દ્રિય રૂપ પ્રમાણને અભાવે આકાશમાં ચંદ્ર છે કે નથી ? આ પ્રશ્નનો કશો ઉત્તર આપી શકતો નથી, માટે ભાવરૂપ અને અભાવ રૂપ અર્થ પ્રમાણ દ્વારા જ જાણી શકાય છે.

ન્યાયદર્શનમ્

મહર્ષિ ગોતમ લાવ પદાર્થોને સંક્ષેપમાં આ પ્રથમ સૂત્રમાં જણાવે છે અને એના યથાર્થ જ્ઞાનથી જે લાભ થાય છે તે પણ ટુંકમાં જણાવે છે.

**પ્રમાણપ્રમેયસંશયપ્રયોજનદૃષ્ટાન્તસિદ્ધાન્તાવય-
વતર્કનિર્ણયવાદજલ્પવિતંડાહેત્વાભાસચ્છલજાતિ-
નિગ્રહસ્થાનાનાં તત્વજ્ઞાનાન્નિઃશ્રેયસાધિગમઃ ॥૧॥**

અર્થઃ—(૧) પ્રમાણ (૨) પ્રમેય (૩) સંશય (૪) પ્રયો-
જન (૫) દૃષ્ટાન્ત (૬) સિદ્ધાન્ત, (૭) અવયવ (૮) તર્ક (૯)
નિર્ણય (૧૦) વાદ (૧૧) જલ્પ (૧૨) વિતંડા (૧૩) હેત્વાભાસ
(૧૪) છળ (૧૫) જાતિ, અને (૧૬) નિગ્રહસ્થાન.

આ સોળ પદાર્થોના તત્વજ્ઞાનથી નિઃશ્રેયસ એટલે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ સોળ પદાર્થો લાવરૂપ છે, અલાવરૂપ નથી. આ પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવા માટે અહીં એનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ શાસ્ત્રના પદાર્થોનો કેવળ નામ માત્રે અહીં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. અ. ૧ આ. ૧ સૂત્ર ૯ માં જે બાર પ્રમેયો ગતાવ્યાં છે, તેનું તત્વજ્ઞાન મોક્ષ=પ્રાપ્તિનું સાક્ષાત્ કારણ છે. આ વાત આની પછી આવતા બીજા સૂત્રમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે.

હેય=દુઃખ

હેયહેતુ=દુઃખને ઉત્પન્ન કરનાર અવિદ્યા, તૃષ્ણા, રાગ દ્વેષ આદિ.

હાન=દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ.

હાનહેતુ=દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિનો ઉપાય.

આ ચારે બાબતોને યથાર્થ સમજી લેવી જોઈએ, એ ચારેયના યથાર્થ જ્ઞાન સિવાય મુક્તિનો માર્ગ મળી શકતો નથી.

પ્રમાણ અને પ્રમેય આ બેમાં બાકીના ૧૪ ચૌદ પદાર્થોનો સમાવેશ શાસ્ત્રકાર ધારત તો કરી શકત, છતાં સોળ પદાર્થો સુધી વિસ્તાર કરવાનું કારણ આ પ્રમાણે ન્યાયવેત્તાઓએ બતાવ્યું છે.

“વિદ્યા ચાર ભાગમાં વહેંચાયેલી છે. એ ચારેય વિદ્યાઓના નિરૂપણીય પદાર્થો પણ ભિન્ન ભિન્ન છે અને એનો ઉપદેશ લોકોના કલ્યાણ માટે કરવો જોઈએ. (૧) ત્રયી=અગ્નિહોત્રાદિ વેદ પ્રતિપાઘ ધાર્મિક ક્રિયાઓ-આદિ (૨) વાર્તા=ખેતી, વાણિજ્ય, પશુપાલન અને ગૃહ આદિનાં નિર્માણો વગેરે. (૩) દંડનીતિ=રાજનીતિ. (૪) આન્વીક્ષિકી=ન્યાયવિદ્યા.

આ ચારેયમાં આ શાસ્ત્ર આન્વીક્ષિકી એટલે ન્યાય વિદ્યા કહેવામાં આવે છે અને એના પ્રતિપાઘ આ સોળ પદાર્થો છે, એ સમજાવવા ખાતર સોળ પદાર્થોનો ઉપદેશ કરવો જોઈએ. ન્યાયના પ્રતિપાઘ વિષયોને બતાવ્યા સિવાય કેવળ અનુભવથી જાણાયેલા તત્વનો ઉપદેશ કરવો એ તો ઉપનિષદનો વિષય છે, આ શાસ્ત્ર કંઈ ઉપનિષદ નથી, પણ હેતુ દાખલા અને દલીલો આદિ આપી અનુભૂત વિષયોનું યથાર્થ પ્રતિપાદન કરી શિષ્ય આદિને સમજાવવું એ છે અને એજ ન્યાય કહેવામાં આવે છે. પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, દષ્ટાંત, ઉપનય અને નિગમન આ પાંચ વાક્યો દ્વારા કોઈ પણ વિષયને સ્પષ્ટ સમજાવવો એ ન્યાય કહેવાય છે. આ પાંચ વાક્યના પ્રયોગને ભાષ્યકાર સોડયં પરમો ન્યાયઃ આ પરમ ન્યાય છે. એમ કહે છે.

આ પ્રથમ સૂત્રમાં સંશયનો પૃથક્ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે તેનું કારણ આ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યું છે.

સંશયવાળી બાબતમાં અથવા સંશયવાળા અર્થમાં જ ન્યાયની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. જે વિષયમાં જરાય પણ સંદેહ નથી, તે ન્યાયનો વિષય બની શકતો નથી, તથા જે અર્થ સામાન્ય રૂપે પણ જાણ્યો ન હોય તેમાં પણ ન્યાય ચાલી શકતો નથી, પણ જે અર્થ સંદિગ્ધ હોય તેમાં જ ન્યાય ચાલી શકે છે. જેમકે:—કોઈ વાદી કહે છે કે પ્રયત્ન કરવાથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે માટે શબ્દ અનિત્ય છે. બ્યારે પ્રતિવાદી કહે છે કે, પ્રયત્ન કરવાથી માત્ર શબ્દ ઉપર રહેલું આવરણ જ દૂર થાય છે અને એ દૂર થયે શબ્દ સાંભળી શકાય છે, માટે શબ્દ સદૈવ વિદ્યમાન છે અને તેને લીધે તે નિત્ય છે.

આ બે વાદી અને પ્રતિવાદીના કથનથી સાંભળનારને ‘શબ્દ નિત્ય હશે કે અનિત્ય.’ આવો સંદેહ થાય છે. હવે એ સંદેહને ન્યાયથી એટલે હેતુ, દૃષ્ટાંત આદિથી દૂર કરી નિર્ણય લાવવો જોઈએ.

કોઈ પણ વસ્તુ બે સ્વરૂપે હોઈ શકે જ નહિ. કાંતો વસ્તુ નિત્ય હોય અને કાંતો અનિત્ય હોય; પણ એકજ વસ્તુ નિત્યત્વરૂપે અને અનિત્યત્વરૂપે હોઈ શકે જ નહિ. આવા પ્રકારનો નિર્ણય લાવવો એ ન્યાયનું કામ છે.

બીજું ઉદાહરણ:—રાત્રિએ જાંબા પ્રકાશમાં થોડે દૂર રહેલા એક ઉભા લાંબા કુંઠા જેવા પદાર્થને જોઈ સંદેહ થાય છે કે, જે પેલું સામે કંઈક દેખાય છે, તે શું હશે? પુરુષ હશે કે સ્થાણ (કુંકું)? લાંબાઈ અને પહોળાઈ પુરુષમાં અને કુંઠામાં કંઈક અંશે સરખી જાણેલી જ હોય છે અને અત્યારે જોનારને માત્ર તેનું જ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે, તેથી સંશય થઈ રહ્યો છે. હવે એ બેમાં (પુરુષમાં અને સ્થાણમાં) રહેલા વિશેષ ધર્મોમાંથી જો એકના વિશેષ ધર્મનું જ્ઞાન થાય તો સંદેહ દૂર થઈ જાય અને નિર્ણય થઈ જાય. સામે દેખાતો પદાર્થ કુંકું પણ હોય અને પુરુષ પણ હોય, એમ તો બંને જ નહિ, કારણ કે, એક પદાર્થમાં એક જ સમયમાં બે વિરોધી ધર્મો રહી શકે નહિ, માટે આનો નિર્ણય લાવવો એમાં

ન્યાયનો ઉપયોગ છે. શ્રી વાત્સ્યાયન મુનિએ પણ લાખ્ય કરતાં લખ્યું છે કે નાનુપદ્યે ન નિર્ણયિતેઽર્થે ન્યાયઃ પ્રવર્તતે, કિં તર્હિ? સંશયિતેઽર્થે । અર્થઃ—

‘નહીં જણાયેલા અર્થમાં તેમજ નિશ્ચય પૂર્વક જાણેલા અર્થમાં ન્યાયની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. ત્યારે શામાં ન્યાયની પ્રવૃત્તિ થાય છે? (ઉત્તર) સંશયવાળા અર્થમાં.’

આમ ન્યાયનું ઉત્થાન સંશયમાંથી થાય છે, માટે સંશયનું સ્વરૂપ અને તેનું લક્ષણ શું છે તે જાણવા માટે સંશયનું પ્રમાણ અને પ્રમેયથી પૃથક્ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે.

આજ હેતુથી પ્રયોજન આદિ પદાર્થોના પૃથક્ નિરૂપણ કરવાની જરૂર છે, તે આગળ જતાં તે તે પદાર્થો સમજાવતાં સ્પષ્ટ સમજાશે, માટે પ્રયોજન આદિના પૃથક્ ગ્રહણ કરવાનું કારણ અહીં લખવામાં આવતું નથી.

આ ન્યાયવિદ્યા પ્રમાણ આદિ પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કરવાથી ત્રયી આદિ વિદ્યાથી જુદી પડે છે અને આ ન્યાયવિદ્યા.

પ્રદીપઃ સર્વ વિદ્યાના મુપાયઃ સર્વકર્મણામ્

આશ્રયઃ સર્વધર્મણાં વિદ્યોદ્દેશે પ્રકીર્તિતા ॥

સર્વ વિદ્યાનો પ્રદીપ, સર્વ કર્મનો ઉપાય અને સર્વ ધર્મોનો આશ્રય છે. માટે વિદ્યાઓની ગણતરીમાં આનું સ્થાન અગત્યનું છે. (૧)

તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી તરત જ તત્ત્વજ્ઞાની મુક્ત થાય છે કે નહિ? જો તત્ત્વજ્ઞાન થવાની સાથે જ તત્ત્વજ્ઞાની મુક્ત થઈ જાય તો, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ લોકોને શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપી શકશે નહિ, કારણ કે મુક્ત થવાથી એમને શરીર રહેશે નહિ અને શરીર ન રહેવાથી ઉપદેશ પણ આપી શકાય નહિ, એ દેખીતી વાત છે; અતત્ત્વજ્ઞાનીઓના ઉપદેશ ઉપર તો વિશ્વાસ કેમ આવે? અને જો તત્ત્વજ્ઞાન

થવાની સાથે જ મુક્ત ન થવાય તો 'તત્ત્વજ્ઞાન એ મુક્તિનો હેતુ છે.' એ કહેવું ખોટું ઠરે છે, આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે આ બીજા સૂત્રનું ઉત્થાન છે. તત્ત્વજ્ઞાન થવા છતાં પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ લોગ વગર થઈ શકતો નથી. “નામુક્તં ક્ષીયત કર્મ કલ્પ-કોટિશતૈ રપિ”

**દુઃખજન્મપ્રવૃત્તિદોષમિથ્યાજ્ઞાનાનામુત્તરોત્તરા-
પાયે તદનન્તરાભાવાદપવર્ગઃ ॥ ૨ ॥**

પદાર્થઃ—દુઃખજન્મપ્રવૃત્તિદોષમિથ્યાજ્ઞાનાનામ્ દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ અને મિથ્યાજ્ઞાનોમાંથી ઉત્તરોત્તરાપાયે ઉત્તર ઉત્તરનો નાશ થવાથી તદનન્તરાભાવાત્ દોષ આદિનો અભાવ થવાથી અપવર્ગઃ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

ભાવાર્થઃ—(૧) આત્મા (૨) શરીર (૩) ઇન્દ્રિય (૪) અર્થ (૫) બુદ્ધિ (૬) મન (૭) પ્રવૃત્તિ (૮) દોષ (૯) પ્રેત્ય ભાવ (૧૦) ક્ષણ (૧૧) દુઃખ (૧૨) અપવર્ગ.

આ બાર પ્રમેયોના તત્ત્વજ્ઞાનને મહર્ષિ જોતમે મુક્તિનું સાધન માન્યું છે. માણસોમાં આ બારેય પ્રમેયો સંબંધી અનેક પ્રકારનાં મિથ્યાજ્ઞાનો આવી રહ્યાં છે. (૧) આત્માનું અસ્તિત્વ જ ન માનવું. (૨) આત્માને ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ધર્મવાળો માનવો (૩) ઇન્દ્રિય અથવા મનને જ આત્મા માનવો. (૪) અંતઃકરણમાં પ્રવૃત્તિનું પ્રતિબિંબ પડે છે. અને તેજ જીવાત્મા છે, એમ માનવું. (૫) પ્રવૃત્તિને જ શરીર ધારી અને સુખદુઃખ ધર્મવાળો આત્મા માનવો (૬) પ્રવૃત્તિના મિથ્યા પરિણામને જીવાત્મા માનવો. (૭) આત્માનું વધવું અને ઘટવું માનવું, વગેરે. આ બધાં ન્યાયની દૃષ્ટિએ આત્મ-સંબંધી મિથ્યાજ્ઞાનો કહેવાય છે.

શરીરનાં સંબંધમાં—શરીર દુઃખનું સાધન હોવા છતાં તેને મુખ્યનું જ સાધન સમજવું અને તેમાં આસક્તિ વધાર્યા જવી.

પુત્ર, કલત્ર આદિનો સંબંધ અનિત્ય હોવા છતાં તેને નિત્ય સમજવો અને તેનો વિયોગ થતાં શોક કરવો વગેરે શરીર સંબંધી મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે. ઇંદ્રિયના સંબંધમાં:—ઇંદ્રિય આપો આપ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેને કોઈ પ્રેરણા કરનાર નથી. સુખ અને દુઃખ ઇંદ્રિયોને જ થાય છે, જ્ઞાન પણ ઇંદ્રિયોમાં જ રહે છે અને ઇંદ્રિયોને લીધે જ આ શરીર આવે છે, વગેરે માનવું એ ઇંદ્રિય સંબંધી મિથ્યા જ્ઞાન કહેવાય છે. અર્થના સંબંધમાં:—રૂપ રસ આદિ વિષયોના સંબંધને લીધે જ જ્ઞાન થાય છે માટે જ્ઞાન એ રૂપ, રસ આદિ અર્થનો જ ધર્મ છે, રૂપ, રસ આદિ ગુણ છે અને દ્રવ્યમાં રહેનારા હોવા છતાં તેમ ન માનતાં રૂપ, રસ ગંધ; સ્પર્શ અને શબ્દના સમૂહોને જ ઘટપટ્ટાદિ અર્થો માનવા, તેમને દ્રવ્યાધીન ન માનવા, વગેરે ' અર્થના સંબંધમાં મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે.

બુદ્ધિના સંબંધમાં:—કર્મ કરનાર બુદ્ધિ છે, સુખ દુઃખ પણ બુદ્ધિના જ ધર્મ છે. જ્ઞાન પણ બુદ્ધિનો જ પરિણામ છે. બુદ્ધિ એ નિત્ય પદાર્થ છે, મુક્તિ અને બંધન બુદ્ધિને જ થાય છે, વગેરે બુદ્ધિના સંબંધમાં મિથ્યાજ્ઞાન છે એમ ન્યાયશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને માનનારા જણાવે છે.

મનના સંબંધમાં:—મન વ્યાપક છે, સુખ દુઃખ વગેરે મનના ધર્મ છે, મન અનિત્ય છે અને તે અહંકારમાંથી જન્મે છે અને મન એજ આત્મા છે, વગેરે મનના સંબંધમાં ન્યાયની દૃષ્ટિએ મિથ્યાજ્ઞાન છે.

પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં:—કર્મને અને કર્મનાં ફળોને ન માનવાં પ્રવૃત્તિને સુખ તથા દુઃખનું કારણ ન માનવું વગેરે પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે. દોષના સંબંધમાં:—રાગ, દ્વેષ આદિ દોષોને લીધે સંસારની ઉત્પત્તિ છે, છતાં તેને સંસારનાં કારણ ન માનવાં, રાગાદિ દોષોને પ્રવૃત્તિના કારણ તરીકે ન સ્વીકારવા અને તેને બુદ્ધિના પરિણામો માનવા વગેરે દોષ સંબંધી મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે.

પ્રેત્યભાવ એટલે પુનર્જન્મ. તેના સંબંધમાં શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનના મેળાપને જ જન્મ કહેવામાં આવે છે એની સાથે કોઈ નિત્ય આત્માનો સંબંધ નથી. અને શરીર, ઇન્દ્રિય અને પ્રાણ વગેરેનું જુદા પડી જવું એ જ મરણ છે, કોઈ આત્મા જેવી વસ્તુ બાકી રહેતી નથી, વગેરે પ્રેત્યભાવ અર્થાત્ પુનર્જન્મ સંબંધી મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે.

ફલના સંબંધમાં:—સુખ અને દુઃખના ઉપભોગને ફળ કહેવામાં આવે છે. આ ફળને પ્રવૃત્તિ અને દોષથી ઉત્પન્ન થનારું ન માનવું, ઈશ્વર જેને ઇચ્છે તેને સુખનો ઉપભોગ કરાવી શકે છે. માટે સુખ મળવું અથવા દુઃખ મળવું એ ઈશ્વરના હાથની વાત છે પોતાનાં કર્મ એમાં કારણ તરીકે નથી, વગેરે માનવું એ ફળના સંબંધમાં મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે.

દુઃખના સંબંધમાં:—સંસારમાં દુઃખ છે છતાં તેમાં સુખની જ આસક્તિ રાખવી દુઃખ સંબંધી વિચાર જ ન કરવો, અને સંસારને સુખમય માનવો અને તેથી સુખની તૃષ્ણાને લીધે સંસાર તરફ વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન થવા ન દેવું, સંસારના વાસ્તવિક જ્ઞાનથી સદૈવ દૂર રહેવું વગેરે દુઃખના સંબંધમાં મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે.

અપવર્ગ એટલે મોક્ષ, તેના સંબંધમાં:—મોક્ષ આત્માનો થતો જ નથી, અને જો થતો હોય તો મોક્ષમાં જરાપણ વિષયનું સુખ હોતું નથી; માતા, પિતા, ભાઈ, સ્ત્રી આદિનાં સંબંધો પણ તેમાં હોતા નથી; શરીર અને ઇન્દ્રિયો પણ તેમાં હોતાં નથી, તો એવા ભયંકર મોક્ષનું અમારે શું કામ છે? સંસાર જ મજબૂતો છે કે જેમાં સર્વ પ્રકારનાં સુખો મેળવી શકાય છે; ભલે પછી તે થોડા સમયને માટે હોય, પણ જ્યાં બીલકુલ વિષય સુખ ન હોય તેના કરતાં થોડા સમય માટે જ્યાં વિષય સુખ મળતું હોય ત્યાં રહેવું વધારે યોગ્ય છે; આવી માન્યતા હોવી એ મોક્ષના સંબંધમાં મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે.

આવી જાતના મિથ્યાજ્ઞાનને નાશ કરવાનું કાર્ય ઉપર કહેલા બાર પ્રમેયના તત્ત્વજ્ઞાનને આધીન છે. એ તત્ત્વજ્ઞાન થતાં સાથેજ મનુષ્ય જીવન મુક્ત બની જાય છે અને પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગથી ક્ષય થયા પછી, શરીરનો સંગ્રાહ તૂટતાં મનુષ્ય સારી મુક્તિને મેળવે છે.

તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. મિથ્યાજ્ઞાન નાશ પામવાથી દોષનો નાશ થાય છે. દોષનો નાશ થવાથી પ્રવૃત્તિનો નાશ થાય છે પ્રવૃત્તિનો નાશ થવાથી જન્મનો નાશ થાય છે અને જન્મનો નાશ થવાથી દુઃખનો નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે દુઃખનો આત્યંતિક નાશ એજ મુક્તિ અથવા મોક્ષ છે. (૨)

હવે પહેલા સૂત્રમાં કહેલા પદાર્થોમાર્થી પ્રથમ પદાર્થ જે પ્રમાણુ કહ્યું છે તેનાં વિભાગ અને લક્ષણ આ ત્રીજા સૂત્રમાં બતાવે છે.

મહર્ષિ ગોતમે શાસ્ત્રમાં ઉદ્દેશ, લક્ષણ અને પરીક્ષા, એવાં ક્રમ રાખ્યા છે. પહેલા સૂત્રમાં પદાર્થનો ઉદ્દેશ કર્યો છે. ઉદ્દેશ એટલે પદાર્થનું કેવળ નામથી કથન કરવું, લક્ષણ એટલે પદાર્થનો અસાધારણ ધર્મ. અને પરીક્ષા એટલે જે પદાર્થમાં જે અસાધારણ બતાવવામાં આવ્યો હોય તે તેમાં છે કે નહિ? એ ધર્મની ઉપપત્તિ એ અર્થમાં થઈ શકે છે કે નહિ? એમાં અવ્યાપ્તિ, અતિવ્યાપ્તિ કે અસંભવ રૂપ કોઈ દોષ આવે છે કે નહિ? વગેરે પ્રમાણુ દ્વારા નિશ્ચય કરવો તેનું નામ પરીક્ષા.

જેમકે:—પૃથ્વી એક પદાર્થ છે અને તેમાં ગંધ ગુણ એ એનો અસાધારણ ધર્મ છે અને તેની સિદ્ધિ પ્રમાણુ દ્વારા પૃથ્વીમાં શ્રદ્ધ શકે છે, જળ આદિમાં નહિ.

આ પ્રમાણુ સોળ પદાર્થોમાં પ્રથમ ઉદ્દેશ પ્રમાણુનો છે, તે હવે તેનું ક્રમને અનુસરીને લક્ષણ બાંધવું જોઈએ, માટે આ સૂત્ર પ્રમાણુનું લક્ષણ બાંધવા માટે છે.

કોઈ ઠેકાણે આ શાસ્ત્રમાં પહેલો ઉદ્દેશ પછી વિભાગ અને પછી લક્ષણ કરેલું જોવામાં આવે છે અને કોઈ ઠેકાણે ઉદ્દેશ પછી લક્ષણ અને પછી વિભાગ, એમ પણ જોવામાં આવે છે. એટલે કે વિભાગ અને લક્ષણ આ બેમાં પૌર્વાપર્યનો ખાસ નિયમ ઋષિએ જાળવ્યો હોય એમ જણાતું નથી. પ્રમાણનો પહેલો વિભાગ કરી પછી તેનું લક્ષણ બાંધ્યું છે, જ્યારે છળ પદાર્થનું પહેલું લક્ષણ બાંધી પછી વિભાગ કરેલો છે. જેમકે:—

વચનવિઘાતોઽર્થોપપત્યા છલમ્ । ૧-૨-૧૦

તત્ત્રિવિધં વાક્યછલં, સામાન્યછલમુપચારછલં ચેતિ । ૧-૧૨-૧૧

અર્થ:—કોઈ શબ્દ સાંભળી તેના એક કરતાં વધારે અર્થની સ્ફૂર્તિ સાંભળનારને થતાં વક્તાનો અભીષ્ટ અર્થ ન કરતાં કોઈ જુદા જ અર્થની કલ્પના કરી વક્તાના કથનનું ખંડન કરવું તેનું નામ છળ. આ થયું છળનું લક્ષણ. હવે વિભાગ બતાવે છે. એ છળ ત્રણ પ્રકારના છે. (૧) વાક્યછળ, (૨) સામાન્યછળ, (૩) ઉપચારછળ. આ થયો છળનો વિભાગ.

આમ હોવાનું કારણ, ઉદ્દેશ અને વિભાગમાં કંઈ ખાસ મહત્વનો ભેદ ન હોવો, એ જ છે.

આ સૂત્રમાં પ્રમાણનું લક્ષણ અને વિભાગ બંને બતાવ્યાં છે.

પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાનશબ્દાઃ પ્રમાણમ્ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:—(પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાનશબ્દાઃ) પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ (પ્રમાણમ્) એ ચાર પ્રમાણ છે.

ભાવાર્થ:—પ્રમાણ શબ્દના નિર્વચનમાં પ્રમાણનું લક્ષણ આવી જાય છે. જેમકે:—“પ્રમીયતેઽનેન ઇતિ પ્રમાણમ્” જેનાથી પ્રમા એટલે સ્મૃતિભિન્ન યથાર્થ જ્ઞાન થઈ શકે તે પ્રમાણ. એટલે ‘પ્રમાકરણં પ્રમાણમ્’ આવું પ્રમાણનું લક્ષણ આ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રમાનું જે અસાધારણ કારણ રૂપ પ્રમાણ કોઈ

ઠેકાણે જ્ઞાન રૂપ હોય છે અને કોઈ ઠેકાણે જ્ઞાનથી ભિન્ન પણ હોય શકે છે. અવ્યભિચારિणीમસંદિગ્ધા મર્થોપલક્ષિંચ વિદ્યતી बोधाबोध-स्वभावा सामग्री प्रमाणम् । ઈતિ ન્યાયમંજરી. અવ્યભિચારી અને અસંદિગ્ધ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનાર બોધસ્વભાવવાળી અને અબોધ સ્વભાવવાળી જે સામગ્રી તે પ્રમાણ. અર્થ અને ઈન્દ્રિયના સંબંધથી જે પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં અર્થ અને ઈન્દ્રિયનો સંબંધ અબોધસ્વભાવ છે અને તે પ્રમાણ રૂપે ગણાય છે. અનુમિતિ જ્ઞાનમાં જે વ્યાપ્તિ આદિનું જ્ઞાન કારણ રૂપ પડે છે તે જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રમાણ ગણાય છે.

હવે પ્રમાણના વિભાગના સંબંધમાં ધ્યાન આપીએ. (૧) પ્રત્યક્ષ, (૨) અનુમાન (૩) ઉપમાન અને (૪) શબ્દ. આ ચાર જ્ઞાતનાં પ્રમાણ છે અને તેનાથી બધા પ્રમેયોની સિદ્ધિ થઈ શકતી હોવાથી વધારે પ્રમાણ માનવાની કશી જરૂર નથી.

ઉક્ત ચારેય પ્રમાણોનો અર્થ અહીં ટુંકમાં લખવામાં આવે છે.

પ્રત્યક્ષ:—प्रतिगतम् अक्षम् इति प्रत्यक्षम् अथात् ઈન્દ્રિય અને અર્થનો જે સંબંધ તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને એ સંબંધથી જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અથાત્ પ્રત્યક્ષ પ્રમા કહેવાય છે.

અનુમાન:—मितेन लिङ्गेन अर्थस्य पश्चान्मानम् अनुमानम् એક પદાર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવાથી તેની સાથે સંબંધ રાખનાર અપ્રત્યક્ષ પદાર્થનું જ્ઞાન જેનાથી થાય છે તે અનુમાન પ્રમાણ અને એ પ્રમાણથી જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુમિતિ જ્ઞાન અથવા અનુમિતિ-પ્રમા કહેવાય છે.

ઉપમાન:—सामीप्यज्ञानम् सादृश्य ज्ञान એ ઉપમાન પ્રમાણ કહેવાય છે અને તેનાથી જે જ્ઞાન થાય છે તે ઉપમિતિ જ્ઞાન અથવા ઉપમિતિ પ્રમા કહેવાય છે.

શબ્દ:—शब्दज्ञानेन अर्थः इति शब्दः । શબ્દ એ પ્રમાણ છે અને એનાથી જે જ્ઞાન થાય છે તે શાબ્દ જ્ઞાન અથવા શાબ્દી પ્રમા કહેવાય છે.

ઉક્ત દરેક પ્રમાણનું લક્ષણ શાસ્ત્રકાર પોતે જ કરશે માટે ત્યાંજ આના સંબંધમાં વિશેષ લખવામાં આવશે, અહીં વિશેષ લખવું એ અસ્થાને છે. (૩)

વિલાગ પાડવામાં આવેલાં પ્રમાણોમાં પ્રથમ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ છે, માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ શું છે તે આ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવે છે.

**इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञान मव्यपदेश्य
मव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ ४ ॥**

અર્થ:—આ સૂત્રમાં પ્રત્યક્ષ એ લક્ષ્ય છે અને બીજાં પાંચ પદો લક્ષણબોધક છે. ઈન્દ્રિય અને અર્થના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન, જે તે અવ્યપદેશ્ય, અવ્યભિચારિ અને વ્યવસાયાત્મક હોય તેો પ્રત્યક્ષ છે; અથાત્ જ્ઞાન એ વિશેષ્ય છે અને એને ચાર વિશેષણ આપવામાં આવ્યાં છે. (૧) ઈન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષોત્પન્નત્વ (૨) અવ્યપદેશ્યત્વ (૩) અવ્યભિચારિત્વ અને (૪) વ્યવસાયાત્મકત્વ. આ ચારે વિશેષણો જેમાં હોય તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે.

અહીં એક વાત વાચક મહાનુભાવોને યાદ આપવાની જરૂર છે, તે એ કે, સૂત્રકાર મુનિશ્રી ગોતમાચાર્યજીએ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ બાંધવાનું છે, જ્ઞાનનું નહિ, જ્ઞાન એ તો પ્રમાણનું ફળ છે. પ્રમાણનાં લક્ષણ બાંધવાને બદલે તેના ફળ ભૂત જ્ઞાનનું લક્ષણ બાંધવું એ અસ્થાને ગણાય. આ શંકાના નિવારણ માટે આ સૂત્રમાં યતઃ (જેનાથી) પદ અધ્યાહાર છે, એમ વાચસ્પતિ. ભ્રમ આદિ મહાન્ વિદ્વાનોએ કહ્યું છે. એટલે ઉક્ત ચારેય વિશેષણવાળું જ્ઞાન જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સમજવું. પ્રત્યક્ષપ્રમાકરણમ્ પ્રત્યક્ષપ્રમાણમ્ એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું એકદેશ ભૂત પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન (પ્રત્યક્ષ પ્રમા) છે, માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાનું લક્ષણ

બાંધવાથી અને તેને બરાબર સમજવાથી પ્રમાણુકરણ પણ સહેલાઈથી ચોક્કસ રીતે સમજી શકાશે એમ ધારી શાસ્ત્રકારે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું લક્ષણ ઉક્ત સૂત્રમાં બતાવ્યું છે.

લાઘ્યકાર મુનિશ્રી વાત્સ્યાયને ઉત્પન્ન થયેલા ઉક્ત પ્રકારના જ્ઞાનને જ પ્રમાણ માની તેના પછી બીજું જે હાન (હું અમુક અર્થને છોડું) ઉપાદાન (હું અમુક અર્થને ગ્રહણ કરું) અને ઉપેક્ષા (હું અમુક અર્થની ઉપેક્ષા કરું) ને વિષય કરનારું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ કૃણ છે એમ પણ એક પક્ષે બતાવ્યું છે.

આત્મા અને મનનો સંયોગ પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની પહેલાં જરૂર હોય છે, પણ તે તો અનુમાન આદિ જ્ઞાનોમાં પણ હોય છે, તેથી તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન સિવાય બીજા જ્ઞાનોનું પણ કારણ પડવાથી સાધારણ થઈ જાય છે. માટે જેમ પ્રાણિત્વ (પ્રાણ) એ માણસનું લક્ષણ થઈ શકતું નથી, કારણ કે, પ્રાણ મનુષ્ય અને પશુ આદિમાં સાધારણ હોય છે, તેમ આત્મા અને મનનો સંયોગ સર્વ જ્ઞાનોમાં સમાન હોવાથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના લક્ષણમાં આવી શકતો નથી. અસાધારણ ધર્મો લક્ષણમ્ અસાધારણ ધર્મ જ લક્ષણ થઈ શકે છે.

વિષયથી જ્ઞાનનો વ્યપદેશ થાય છે. જેમકે:—રૂપજ્ઞાન, રસજ્ઞાન ઇત્યાદિ, તેમ મનથી જ્ઞાનનો વ્યપદેશ થતો નથી, માટે મન અને ઇન્દ્રિયનો સંબંધ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની કારણ-સામગ્રીમાં આવવા છતાં તેને લક્ષણ કોટિમાં ગણ્યો નથી.

અવ્યપદેશ્ય:—જેમાં વિશેષણ હોય તે વ્યપદેશ્ય અને જેમાં વિશેષણ ન હોય તે અવ્યપદેશ્ય. અર્થાત્ વિશેષણ વગરનું ઉત્પન્ન થયેલું જે શુદ્ધ જ્ઞાન છે તે પ્રત્યક્ષ છે. જ્યારે તેમાં વિશેષણ આવે છે ત્યારે તે વ્યપદેશ્ય બને છે, જેમકે ઘટજ્ઞાનમાં ઘટત્વ વિશેષણ અને વૃક્ષજ્ઞાનમાં વૃક્ષત્વ વિશેષણ છે, એટલે વ્યવહારમાં આવતું સર્વજ્ઞાન વિશેષણવાળું હોય છે. ઉત્પત્તિ વખતે તો જ્ઞાન વિશેષણ વગરનું જ હોય છે.

અવ્યપદેશ્યનો ખીજો પણ અર્થ થાય છે, તે આ પ્રમાણે છે:

શબ્દના સંબંધ વગર કોઈ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી. ઘટાદિ અર્થને વિષય કરનારું જ્ઞાન ઘટાદિ શબ્દોનો સંબંધ કર્યા વગર થઈ શકતું નથી. કોઈપણ જ્ઞાનવ્યક્તિ દ્વયો, પણ તે શબ્દનો સંબંધ પામ્યા વગર ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. જ્યંત ભટ્ટ ભર્તૃહરિ કૃત વાક્યપદ્ધતિ પ્રથમ કાંડ શ્લોક ૧૨૪નું અવતરણ આપે છે.

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन गृह्यते ॥

અર્થ:—એવું કોઈપણ જ્ઞાન નથી કે જે શબ્દના અનુગમ વગર ઉત્પન્ન થાય, માટે સર્વ જ્ઞાન શબ્દથી સંકલિત હોવાથી શબ્દ સહિત ગૃહીત થાય છે.

આ પ્રમાણે જે માનવામાં આવે તો સૂત્રમાં બાંધેલું લક્ષણ અસંભવ દોષથી હ્રષિત થઈ જાય. કારણ કે મહર્ષિએ પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ સાથે શબ્દને માન્યો નથી. માટે અસંભવદોષ દૂર કરવા ખાતર અવ્યપદેશ્ય એવું વિશેષણ જ્ઞાનને લગાડવામાં આવ્યું છે.

એટલે આ પ્રમાણે અર્થ થાય છે:—વ્યપદેશ એટલે જેમાં શબ્દ પણ સંબંધી તરીકે હોય તે વ્યપદેશ્ય. અવ્યપદેશ્ય એટલે જેમાં શબ્દ સંબંધી તરીકે કે વિશેષણ તરીકે ન હોય તે અવ્યપદેશ્ય જ્ઞાન. આ અસંભવ દોષનું વારણ ભાષ્યકારે નીચે પ્રમાણે કર્યું છે.

ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના જ્યારે અર્થ સાથે સંબંધ થાય છે ત્યારે દ્રષ્ટાના આત્મામાં જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં શબ્દ જરા પણ સંબંધી તરીકે હોતો નથી. નાનું છ માસનું બાળક જ્યારે હાથી આદિ પ્રાણીઓને જુએ છે ત્યારે તેના આત્મામાં જ્ઞાન તો જરૂર ઉત્પન્ન થાય છે પણ એ વખતે હાથી એવો શબ્દ એ જ્ઞાનનો સંબંધી તેમ વિશેષણ તરીકે બીજકુલ હોતો નથી, માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં શબ્દ સંબંધી તરીકે, વાચક તરીકે કે વિશેષણ

તરીકે જ્ઞાનની સાથે હોતો નથી. આ બાબત જણાવવા ખાતર મહર્ષિએ અવ્યપદેશ્ય એવું વિશેષણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને આપ્યું છે.

અવ્યલિચારિ:—વ્યલિચાર એટલે ઉલટાપણું અથવા અસત્યતા. જેમાં અસત્યતા હોય તે વ્યલિચારિ. વ્યલિચારિ એટલે ભ્રમ, અવ્યલિચારિ એટલે ભ્રમલિન્ન સત્યજ્ઞાન. મૃગતૃષ્ણિકામાં (જાંજવામાં) જળને વિષય કરનારું જે જ્ઞાન, તથા છીપમાં ચાંદીના કકડાનું જે જ્ઞાન થાય છે તે ભ્રમ કહેવાય છે અને તેને જ વ્યલિચારિ કહે છે. એવા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહી શકાય નહિ માટે અવ્યલિચારિ એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રીય શબ્દમાં કહીએ તો તદ્વતિ તત્પ્રકારકં જ્ઞાનં સત્યજ્ઞાનમ્ । ઈન્દ્રિય સંબંધ વસ્તુમાં જે ધર્મ છે, તેજ ધર્મ જે વિષયિતા સંબંધથી જ્ઞાનમાં ભાસતો હોય તો તે જ્ઞાન સત્યજ્ઞાન કહેવાય છે.

વ્યવસાયાત્મક:—એટલે નિર્જ્યાત્મક. જે જ્ઞાનમાં સંદેહ હોય તે જ્ઞાન સત્ય કહી શકાય નહિ. જેમકે:—દ્રષ્ટા આંખથી દૂરસ્થ પદાર્થ જુએ છે પણ તે ચોક્કસ કહી શકતો નથી કે આ સામે દેખાતો ધૂમાડો છે કે ઉડતી ધૂળ છે? અથવા સામું જે દેખાય છે તે કુંડું છે કે કોઈ પુરુષ છે? આ પ્રમાણે ચક્ષુ-સંબંધ પદાર્થ સમીપ હોવા છતાં દ્રષ્ટા નિર્ણય કરી શકતો ન હોવાથી એ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય નહિ, માટે વ્યવસાયાત્મક એટલે નિર્જ્યાત્મક જ્ઞાન જ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે.

આ ઉપરથી આ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે, જે જ્ઞાન ઈન્દ્રિય અને અર્થના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય, અવ્યપદેશ્ય હોય, અવ્યલિચારિ હોય અને નિર્જ્યાત્મક હોય તેજ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે.

અન્ય શાસ્ત્રમાં પણ પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે, તે પણ ઘણા ખરા અંશમાં આ સ્ત્રને મળતું જ છે. જેમકે:—

યત્સમ્બદ્ધં સન્ તદાકારોલ્લેખિ વિજ્ઞાનં તત્પ્રત્યક્ષમ્ ॥

સાંખ્ય શાસ્ત્ર.

ઇન્દ્રિયપ્રણાલિકયા ચિત્તસ્ય બાહ્યવસ્તૂપરાગાત્ તદ્વિચયા
સામાન્યવિશેષાત્મનાઽર્થસ્ય વિશેષાવગ્રાણમગ્રાતા વૃત્તિઃ પ્રત્યક્ષન્ ॥

૧-૭ યોગસૂત્ર ઉપર વ્યાસભાષ્ય.

તન્નાક્ષમક્ષં પ્રતીત્યાત્પદ્યતે इति प्रत्यक्षम् ॥

ઇતિ વૈશેષિક દર્શન ઉપર પ્રશસ્તતપાદ ભાષ્ય.

સત્સંપ્રયાગે પુરુષસ્પેન્દ્રિયાણાં બુદ્ધિજન્મ તત્પ્રત્યક્ષનનિમિત્તં
વિद्यમાનોપલમ્બાત્ ॥

મીમાંસા દર્શન.

એ પ્રમાણે અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ થોડા ઘણા ફેરફાર સાથે પ્રત્યક્ષનું
લક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. જિજ્ઞાસુએ તેમાં જોઈ નિર્ણય કરવો
જોઈએ.

આ સૂત્રમાં ઇન્દ્રિય અને અર્થનો જે સંનિકર્ષ જતાવવામાં
આવ્યો છે, તે છ પ્રકારનો માનવામાં આવ્યો છે. (૧) સંયોગ
(૨) સંયુક્ત-સમવાય (૩) સંયુક્ત સમવેત-સમવાય (૪) સમવાય
(૫) સમવેત સમવાય (૬) વિશેષણ વિશેષ્યભાવ. આ છ જાતના
સંનિકર્ષથી દ્રવ્યનું, ગુણનું, ગુણત્વાદિ જાતિનું, શબ્દનું, શબ્દત્વ
જાતિનું અને અભાવનું પ્રત્યક્ષ થાય છે. સંયોગ સંનિકર્ષથી દ્રવ્યનું,
સંયુક્ત સમવાયથી રૂપાદિ ગુણોનું, સંયુક્ત સમવેત સમવાયથી
રૂપત્વાદિ જાતિનું, સમવાયથી શબ્દનું, સમવેત સમવાયથી શબ્દત્વ
જાતિનું અને વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવથી અભાવનું પ્રત્યક્ષ થાય છે.

આત્મવિષયક જ્ઞાન કે જે પ્રત્યક્ષ માનવામાં આવે છે તથા
સુખાદિવિષયક જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ છે તેમાં આ સૂત્રમાં જતાવેલું
પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ જઈ શકશે નહિ, કારણ કે આત્માનું જ્ઞાન ચક્ષુ,
ધ્રાણુ, રસન, ત્વક્ અને શ્રોત્ર, આ પાંચે ઇન્દ્રિયોમાંથી કોઈ ઇન્દ્રિ-
યથી થઈ શકતું નથી; તેમ સુખાદિનું જ્ઞાન પણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી
થઈ શકતું નથી, માટે ઇન્દ્રિયસંનિકર્ષોત્પન્નત્વ એ લક્ષણ અવ્યાપ્તિ
રૂપ દોષવાળું થાય છે, અતઃ આત્માદિવિષયક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને માટે
બીજું લક્ષણ બાંધવું જોઈએ.

આ શંકાના સમાધાન માટે ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયન મુનિ જણાવે છે કે મન સ્વયં ઇન્દ્રિય સ્વરૂપ છે અને મનથી આત્માનું અને સુખાદિનું જ્ઞાન થઈ શકે છે તેથી ઇન્દ્રિયાર્થસંન્નિકર્ષોત્પન્નત્વ તેમાં પણ જઈ શકશે, એટલે અવ્યાપ્તિ દોષ ઉક્ત લક્ષણમાં આવશે નહિ.

જો મન ઇન્દ્રિય હોય તો આ શાસ્ત્રમાં અ. ૧, આ. ૧, સૂ. ૧૨માં જ્યાં ઇન્દ્રિયોની ગણતરી કરી છે, ત્યાં મનની ઇન્દ્રિય તરીકે ગણતરી શા માટે નથી કરી?

આ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય કરતાં મનનો ઇન્દ્રિય હોવા છતાં ધર્મ જુદો છે. એ ધર્મ બતાવવા ખાતર ઇન્દ્રિયોથી મનનો જુદો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો અને મનમાં જે તફાવત છે તે આ પ્રમાણે છે.

ઇન્દ્રિયો ભાતિક છે.

મન ભૌતિક નથી.

બાહ્ય ઇન્દ્રિયો બાહ્ય અર્થને જ ગ્રહણ કરી શકે છે.

મન સર્વ વિષયોને ગ્રહણ કરી શકે છે.

સગુણ દ્રવ્યમાંથી સગુણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો બને છે.

મન બનતું જ નથી, તે તો નિત્ય દ્રવ્ય છે.

આટલો તફાવત હોવા છતાં મન એ આંતર-ઇન્દ્રિય^૧ છે. વૈશેષિક શાસ્ત્રમાં તેને ઇન્દ્રિય તરીકે ગણાવ્યું છે. તેનું ખંડન આ શાસ્ત્રમાં કર્યું નથી માટે બીજા શાસ્ત્રમાં માનેલા વિષયનું જો આ

૧ શ્રોત્રચઘ્યાપારે મ્મુત્યુત્પત્તિર્દર્શનાન્ બાષ્પેન્દ્રિયૈરગૃહીતસુખાદિગ્રાહ્યાન્તરા-
ભાવાશ્વાન્તઃ કરણમ્ ॥

પ્રશસ્તપાદ ભાષ્ય.

સુખાદિપ્રતીતિરિન્દ્રિયજા, અપરોક્ષપ્રતીતિત્વાત્, રૂપાદિ પ્રતીતિવત્ યચ્ચતન્
ઇન્દ્રિયં મનઃ ॥

પ્રશસ્તપાદ ભાષ્ય ઉપર ન્યાય કંદલી.

શાસ્ત્રમાં ખંડન ન કર્યું હોય તો તે ઋષિને માન્ય છે એમ સમજવું જોઈએ.

‘પરમતમ્ અપ્રતિષિદ્ધમ્ અનુમતં ભવતિ’ इति हि तन्त्रयुक्तिः
પરકીય મત જો અપ્રતિષિદ્ધ હોય તો તે માન્ય છે એમ
સમજવું, એવી શાસ્ત્રની યુક્તિ છે.

આ વચનોથી પણ મન ધન્વિય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૪)

હવે અનુમાનનું લક્ષણ બાંધે છે.

**अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्; पूर्ववत्,
शेषवत्, सामान्यतो दृष्टं च ॥ ५ ॥**

અર્થ:—અનુમાન પ્રત્યક્ષપૂર્વક હોય છે, અથાત્ જે વસ્તુનું
અનુમાન કરવું હોય તેનું દેશાંતરમાં અને કાલાંતરમાં પ્રત્યક્ષ હોવું
જોઈએ. એ અનુમાનના ત્રણ પ્રકાર હોય છે. (૧) પૂર્વવત્ (૨)
શેષવત્ (૩) સામાન્યતોદૃષ્ટ.

અનુમાન જ્ઞાનની પડેલાં બે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવાં જોઈએ. એક
હેતુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અને બીજું સમયાંતરમાં હેતુ અને સાધ્યના
સંબંધનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. દાખલા તરીકે ધૂમ એ હેતુથી પર્વત આદિ
પ્રદેશમાં અગ્નિનું અનુમાન કરવું છે તો પર્વત આદિમાં ધૂમનું
પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવું જોઈએ તથા ધૂમ અને અગ્નિના સંબંધનું પ્રત્યક્ષ
જ્ઞાન મહાનસમાં (રસોડામાં) થયેલું હોવું જોઈએ. ધૂમને જોયા
પછી ધૂમ અને અગ્નિના સંબંધના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું સ્મરણ થશે
એટલે અગ્નિનું અનુમાન પણ સહેલાઈથી થઈ શકશે.

‘જ્યાં જ્યાં ધૂમ (ધુમાડો) છે, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ પણ છે’
આવું વ્યાપ્તિજ્ઞાન જે માણસને નહિ હોય તેને ધૂમ જોવા છતાં
અગ્નિનું અનુમાન થઈ શકશે નહિ.

**अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं, परामर्शो व्यापारः अनुमितिः
फलम् ।**

અનુમિતિ જ્ઞાનમાં વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન કરણ રૂપે છે અને પરામર્શ વ્યાપ્તિ જ્ઞાન રૂપ કરણનો વ્યાપાર છે, તથા અનુમિતિ એ ક્રણ રૂપે છે.

વ્યાપારનું લક્ષણ ન્યાયબોધિનીમાં આ પ્રમાણે બતાવ્યું છે.

તજ્જન્યત્વે સતિ તજ્જન્યજનકત્વમ્ વ્યાપારઃ ।

જે કારણથી ઉત્પન્ન થાય અને કારણથી ઉત્પન્ન થનાર ક્રણનો પણ જે જનક હોય તે વ્યાપાર.

દાખલા તરીકે દંડથી દંડમાં ભ્રમણ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ભ્રમણ દંડથી ઉત્પન્ન થનાર ઘટનો પણ જનક છે, માટે દંડથી ઉત્પન્ન થનાર ઘટ પ્રતિ દંડભ્રમણ એ વ્યાપાર કહેવાય છે.

અનુમિતિ જ્ઞાનમાં પણ વ્યાપ્તિજ્ઞાનથી અનુમિતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ જ્ઞાન વચ્ચે 'પરામર્શ' જ્ઞાન પણ અવશ્ય હોય છે.

પરામર્શનો આકાર આ પ્રમાણે હોય છે. વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ પક્ષધર્મતાજ્ઞાનં પરામર્શઃ । ધૂમાદિ હેતુમાં વ્યાપ્તિ અને એ હેતુ પર્વત આદિ પક્ષમાં છે; એવું જે જ્ઞાન તે પરામર્શ કહેવાય છે.

હેતુમાં એટલે અનુમાનમાં જ્યારે આ પાંચ વસ્તુ હોય ત્યારે સદ્દેતુ (સાચું અનુમાન) કહેવાય છે.

(૧) હેતુનું પક્ષમાં હોવું.

(૨) સપક્ષમાં હોવું.

(૩) વિપક્ષમાં ન હોવું.

(૪) બાધ ન હોવો.

(૫) સત્પ્રતિક્ષ ન હોવો.

અગ્નિસાધ્યક ધૂમ હેતુમાં આ પાંચ બાબત છે માટે તે સદ્દેતુ ઠરે છે.

જેમાં સાધ્ય હોય છે તે પક્ષ કહેવાય છે, પર્વતમાં સાધ્ય અગ્નિ છે તેથી પર્વત પક્ષ છે, અને પર્વતમાં ધૂમનું દર્શન થવાથી ધૂમહેતુમાં પક્ષસત્વ (પક્ષમાં હોવું) છે.

મહાનસ આદિ સપક્ષમાં, પણ ધૂમનું સત્વ છે.

વિપક્ષ જળાહ્લ-આદિમાં ધૂમનું સત્વ નથી માટે વિપક્ષમાં હેતુનું અસત્વ છે. (હેતુનું ન હોવું)

પક્ષમાં સાધ્યના અભાવનો નિશ્ચય પણ નથી માટે બાધ પણ નથી.

અગ્નિસાધ્યક ધૂમનો કોઈ વિરોધી સાધ્યના અભાવને સિદ્ધ કરનાર બીજો હેતુ નથી માટે સત્પ્રતિપક્ષ દોષ પણ નથી.

આ પાંચમાંથી એક પણ બાબતનો અભાવ જો હેતુમાં હોય તો તે હેતુ નથી પણ હેત્વાભાસ છે એમ સમજવું.

અનુમાન ત્રણ બાબતનાં હોય છે. (૧) પૂર્વવત્=પૂર્વ=કારણ એ જેને હોય તે પૂર્વવત્ અનુમાન. પૂર્વે યસ્યાસ્તિ ઇતિ પૂર્વવત્ । કારણને જોઈ કાર્યનું અનુમાન થતું હોય તે પૂર્વવત્ અનુમાન કહેવાય છે. જેમકે વાદળાંનો ઘટાટોપ, ગર્જના, વિજળીના અમકારા, પવનનું વળણ તથા બીજાં કારણો જોઈને વૃષ્ટિરૂપ કાર્યનું અનુમાન કરવું તે પૂર્વવત્ અનુમાન છે. આમાં મેઘ એ કારણ છે અને વૃષ્ટિ એ કાર્ય છે.

નદીમાં પુષ્કળ પૂર આવેલું જોઈ ઉપરના પ્રદેશમાં થયેલી વૃષ્ટિનું અનુમાન કરવું એ કાર્યથી કારણનું અનુમાન કહેવાય છે. પુત્રને જોઈ માતાપિતાનું અનુમાન કરવું એ પણ કાર્યથી કારણનું અનુમાન કહેવાય છે અને એજ શેષવત્=શેષ=કાર્ય. એ જેને હોય તે શેષવત્ અનુમાન. શેષઃ અસ્યાસ્તિ ઇતિ શેષવત્ અનુમાન કહેવાય છે.

આકાશમાં ઝડોને એક સ્થાનમાં જોયા પછીં અમુક દિવસે અથવા અમુક માસે બીજા સ્થાનમાં જોઈ તેમાં ગતિનું અનુમાન કરવું, એ સામાન્યતોદૃષ્ટ અનુમાન કહેવાય છે. એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જવું એ ગતિ હોય તોજ બની શકે એવી સામાન્ય વ્યાપ્તિથી આ અનુમાન બંધાય છે.

દર્શનક્રિયાને જોઈ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું અનુમાન કરવું એ પણ સામાન્યવ્યાપ્તિને લીધે થતું હોવાથી એ સામાન્યતોદષ્ટ અનુમાન કહેવાય છે. ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોનું કોઈ દિવસ પ્રત્યક્ષ થયેકું હોતું નથી છતાં આવા પ્રકારના અનુમાનથી (સામાન્યતોદષ્ટથી) તેની અનુમિતિ થઈ શકે છે. તેમજ ઇશ્વરનું પ્રત્યક્ષ થયેકું ન હોવા છતાં શરીર તથા ક્ષિત્વંકુરાદિની રચના જોઈ તેનું અનુમાન કરવું જોઈએ. સામાન્યતોદષ્ટ અનુમાનમાં સાધ્યનું કોઈ વખત પ્રત્યક્ષ થયેકું ન હોવા છતાં સામાન્યવ્યાપ્તિના બળથી અનુમાન થઈ શકે છે.

ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયન મુનિએ પૂર્વવત્ આદિ શબ્દનો એવો પણ એક બીજો અર્થ કર્યો છે કે:—જો હેતુમાં વ્યાપ્તિરૂપ સંબંધ હોય તો તે હેતુ ગમે તે જાતનો હોય અર્થાત્ કાર્યાત્મક કે કારણાત્મક ન હોય તો પણ તેનાથી અનુમિતિ થઈ શકે છે.

કેટલાક નૈયાયિકો પૂર્વવત્ પદનો અર્થ અન્વયી શેષવત્નો અર્થ વ્યતિરેકી અને સામાન્યતોદષ્ટનો અર્થ અન્વયવ્યતિરેકી પણ કરે છે. (જુઓ શ્રી વિશ્વનાથ કૃત ન્યાયસૂત્રવૃત્તિ).

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી કેવળ વર્તમાનકાળના પદાર્થનું જ્ઞાન થઈ શકે છે, જ્યારે અનુમાન પ્રમાણથી તો વર્તમાનકાળના, ભૂતકાળના અને ભવિષ્યકાળના પદાર્થનું પણ જ્ઞાન થઈ શકે છે. એટલે કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કરતાં અનુમાન પ્રમાણનાં પ્રમેયો વધારે હોય છે. (૫)

હવે ઉપમાન પ્રમાણનું લક્ષણ બાંધે છે.

પ્રસિદ્ધસાધર્મ્યાત્ સાધ્યસાધનમુપમાનમ્ ॥ ૬ ॥

પદના અર્થ:—(પ્રસિદ્ધસાધર્મ્યાત્) પ્રસિદ્ધના સાધર્મ્યથી (સાધ્યસાધનમ્) સાધ્યની સિદ્ધિ થવી એ (ઉપમાનમ્) ઉપમાન છે.

—પ્રસિદ્ધ એટલે જાણેલા પદાર્થના સાધર્મ્ય એટલે સાદૃશ્યથી સાધ્ય અર્થાત્ વાચ્યવાચકના સંબંધનું સાધન=જ્ઞાન થવું તે ઉપમાન કહેવાય છે.

જેમકે:—ગાય એ પ્રસિદ્ધ પશુ છે અને ગવય (જંગલી ગાય અથવા રોજ) એ કોઈ નગરવાસી માણસને અપ્રસિદ્ધ અર્થાત અજ્ઞાત છે. એ નગરવાસીને કોઈએ કહ્યું કે જેવી ગાય હોય છે તેવો ગવય હોય છે. આ વાક્યને નૈયાયિકો અતિદેશ વાક્ય કહે છે, પછી તે માણસ જંગલમાં કોઈ વખતે ગયો અને ગાય જેવું જંગલી પશુ જોયું અને જાણ્યું કે આ ગાય જેવું પશુ છે, પછી અતિદેશ વાક્યનું તેને સ્મરણ થયું. આ પ્રમાણે સ્મરણ સાથે સાદૃશ્યજ્ઞાનથી ‘આ પશુનું નામ ગવય છે.’ આવું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય છે. આ જ્ઞાનનું નામ ઉપમિતિ-જ્ઞાન કહેવાય છે અને સાદૃશ્યજ્ઞાન એ ઉપમાન-પ્રમાણ તરીકે માનવામાં આવે છે.

સાદૃશ્યજ્ઞાનથી એટલે સરખામણીના જ્ઞાનથી જે વાચ્યવાચક ભાવરૂપ સંબંધનું જ્ઞાન થવું તેનું નામ ઉપમિતિજ્ઞાન અથવા ઉપમિતિ-પ્રમા. ‘પદપદાર્થસમ્બન્ધજ્ઞાનમુપમિતિઃ’ इति न्यायबोधिनी પદ અને પદાર્થના સંબંધનું જ્ઞાન તે ઉપમિતિ. (૬)

હવે શબ્દ પ્રમાણનું લક્ષણ બાંધે છે.

આસોપદેશઃ શબ્દઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ:—“શબ્દઃ” આ લક્ષ્યનું કથન છે. અને આસોપદેશઃ એ લક્ષણનું કથન છે.

આસપુરુષનાં વાક્યો એ જ શબ્દ પ્રમાણ છે. અને એ વાક્યોથી જે જ્ઞાન થાય છે તે શાબ્દજ્ઞાન અથવા શાબ્દપ્રમા કહેવામાં આવે છે. આત્મ શબ્દનો અર્થ ભાષ્યકાર ‘સાક્ષાત્કૃતધર્મા’ એવો કરે છે એટલે કે જેણે ઉપદેશનીય અર્થનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય અને સાક્ષાત્ જાણેલા અર્થના ઉપદેશ કરવાની ઇચ્છાથી પ્રેરાયેલો જે કોઈ માણસ હોય તે ‘આત્મ’ કહેવાય છે.

અર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોવું તેનું નામ આસિ, અને એ આસિ જમાં હોય તે આસ કહેવાય છે.

આવો આત ઋષિ, આર્ય અથવા તો કોઈ ઈતર જાતિનો પણ સંભવી શકે છે.

વાક્યના અર્થ સમજવામાં આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને સંનિધિ એ કારણ તરીકે છે.

ગાય, ઘોડો, પુરુષ, હાથી, પીપળો આ શબ્દરાશિથી કશું જ્ઞાન થતું નથી, કારણ કે એમાં આકાંક્ષા નથી.

“અગ્નિથી ઝાડનું સેચન કર” (અગ્નિથી ઝાડને પા.) આવા વાક્યથી પણ જ્ઞાન થતું નથી, કારણ કે એમાં યોગ્યતા નથી. અગ્નિમાં સેચનની શક્તિ નથી, સેચનની શક્તિ તો પાણીમાં હોય છે.

“ગાયને” આવો શબ્દ બોલી પછી જે ચાર કલાક પછી “લાવ” આવો શબ્દ બોલવાથી પણ જ્ઞાન થતું નથી કારણ કે એમાં “સંનિધિ” નથી. “ગાયને લાવ” એમ જે એક શબ્દ બોલ્યા પછી તરતજ બીજો શબ્દ બોલવામાં આવે તોજ વાક્યના અર્થનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. શબ્દોનું વગર વિજ્ઞાને ઉચ્ચારણ કરવું તેનું નામ સંનિધિ.

આ ચાર જાતનાં (પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ) પ્રમાણોથી માણસોના અને પશુઓના સર્વ વ્યવહારો સિદ્ધ થઈ શકે છે અને તેઓ તેનો સદૈવ સમજપૂર્વક કે વગર સમજપૂર્વક ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. (૭)

સ દ્વિવિધો દષ્ટાદષ્ટાર્થત્વાત્ ॥ ૮ ॥

પદાર્થ:—(સ:) તે (દ્વિવિધ:) જે પ્રકારનો છે. (દષ્ટાદષ્ટાર્થત્વાત્) દષ્ટાર્થક અને અને અદષ્ટાર્થક હોવાથી.

ભાવાર્થ:—શબ્દ પ્રમાણુ જે જાતનાં હોય છે. એક દષ્ટાર્થક ઉપદેશ=શબ્દ પ્રમાણુ, અને બીજો અદષ્ટાર્થક ઉપદેશ=શબ્દ પ્રમાણુ.

જેણે અર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવી તે અર્થનો ઉપદેશ આપ્યો હોય તે દૃષ્ટાર્થક ઉપદેશ. અને જેણે અનુમાનથી અર્થને જાણીને ઉપદેશ આપ્યો હોય તે અદૃષ્ટાર્થક ઉપદેશ અર્થાત્ અદૃષ્ટાર્થક શબ્દ પ્રમાણ કહેવાય છે.

કેટલાક નૈયાયિકો માને છે કે વાક્ય બે પ્રકારનાં હોય છે. એક વૈદિક વાક્ય અને બીજું લૌકિક વાક્ય. વૈદિક વાક્યો ઈશ્વર પ્રેરિત હોવાથી બધાં પ્રમાણ ગણાય છે અને લૌકિક વાક્યો તો જે આપ્ત પુરુષે ઉચ્ચારેલાં હોય તે જ પ્રમાણ તરીકે માનવામાં આવે છે. જેનો અર્થ આ જન્મમાં અનુભવી શકાય તે ‘દૃષ્ટાર્થક’ અને જેનો અર્થ બીજા જન્મમાં અનુભવી શકાય તે ‘અદૃષ્ટાર્થક.’ જેવી રીતે ‘દૃષ્ટાર્થક’ આમ ઉપદેશ સત્ય છે તેવી જ રીતે ‘અદૃષ્ટાર્થક’ ઉપદેશ પણ સત્ય છે. આવો અર્થ પણ ભાષ્યકારે કર્યો છે. (૮)

હવે પ્રમેયનાં વિભાગ અને લક્ષણ બાંધે છે.

આત્મશરીરેન્દ્રિયાર્થબુદ્ધિમનઃપ્રવૃત્તિદોષપ્રેત્ય-

ભાવફલદુઃસ્વાપવર્ગસ્તુ પ્રમેયમ્ ॥ ૧ ॥

પદાર્થ:—(૧) આત્મા (૨) શરીર (૩) ઇન્દ્રિય (૪) અર્થ (૫) બુદ્ધિ (૬) મનઃ (૭) પ્રવૃત્તિ (૮) દોષ (૯) પ્રેત્યભાવ (૧૦) ફળ (૧૧) દુઃખ (૧૨) અવર્ગ. (પ્રમેયમ્) એ પ્રમેય (તુ) જ છે.

અર્થ:—આ ઠેકાણું પ્રમેય શબ્દનો અર્થ જે પ્રમાણો વિષય હોય તે પ્રમેય એટલો જ કરવાનો નથી, પણ આ સૂત્રમાં ‘પ્રમેય’ શબ્દ પારિભાષિક છે. ઉક્ત બાર પદાર્થોનું નામ જ મુમુક્ષુ પ્રત્યે આ શાસ્ત્રમાં પ્રમેય કહ્યું છે. અન્ય પદાર્થો પણ પ્રમેય છે પણ આ બાર પ્રમેયો તો પ્રકૃષ્ટ પ્રમેયો છે કારણ કે એના યથાર્થ જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે અને અયથાર્થ જ્ઞાનથી સંસાર મળે છે. આમાં જે

પહેલાં છ પ્રમેયો છે તે ઉત્તર છ પ્રમેયોનાં કારણ તરીકે છે, માટે કારણનો પ્રથમ નિર્દેશ કરી કાર્યનો પછીથી નિર્દેશ કર્યો છે.

આ સૂત્રમાં આત્મા એ પદ આત્મા અને પરમાત્મા એ બંનેને માટે પ્રયુક્ત થયેલું છે. પરમાત્માનો બ્રહ્મ, મહેશ્વર, અશ્વિ, ઇન્દ્ર આદિ પદોથી શાસ્ત્રાંતરમાં વ્યપદેશ કર્યો છે. જેમકે:—

“તતઃ પુનઃ પ્રાણિનાં ભોગભૂતયે મહેશ્વરસિસ્ટુક્ષાનન્તરં સર્વાત્મગતવૃત્તિલબ્ધાદૃષ્ટાપેક્ષેભ્યસ્તત્સંયોગેભ્યઃ પવનપરમાણુષુ કર્મોત્પત્તૌ તેષાં પરસ્પરસંયોગેભ્યો દ્યણુકાદિપ્રક્રમેણ મહાન્ વાયુઃ સમુત્પન્નો નભસિ દોધૂયમાનસ્તિષ્ઠતિ”

ઇતિ પ્રશસ્તપાદાચાર્ય.

અર્થ:—પ્રાણીઓના ઉપભોગને માટે મહેશ્વર=પરમાત્મા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરે છે (પ્રવાહ રૂપે કર્મનો સંબંધ જીવાત્મા સાથે અનાદિ કાળથી છે.) સર્વ જીવાત્માઓનાં અદૃષ્ટ=ધર્માધર્માની અપેક્ષાથી અને પરમાત્માની ઇચ્છાથી પવનના પરમાણુઓમાં પ્રથમ સંયોગ ઉત્પન્ન થયો અને પછી પરમાણુઓમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ, તેથી પરમાણુઓનો પરસ્પર સંયોગ થયો પછી દ્રવ્યણુકાદિના ક્રમથી મહાન્ વાયુની ઉત્પત્તિ થઈ અને આકાશમાં પુષ્કળ વાતો રહ્યો.

ઇશ્વર હોવામાં પ્રમાણો:—

તદ્વચનાદામ્નાયસ્ય પ્રામાણ્યમ્ ॥

વૈશેષિક સૂત્ર. ૧-૧-૨

વેદ ઇશ્વર-પ્રણીત છે, તેથી તેમાં પ્રામાણ્ય છે.

જન્માદ્યસ્ય યતઃ ॥

૧-૨. બ્રહ્મસૂત્ર.

જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય જેનાથી થઈ રહ્યા છે તે બ્રહ્મ છે.

ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईश्वरः ॥

યોગસૂત્ર.

જેનો કોઈ દિવસ પણ કલેશ, કર્મ અને તેના વિપાક સાથે સંબંધ થયો નથી તે એક ખાસ આત્મા જ ઇશ્વર તરીકે છે.

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः ।

अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा षडाक्षरङ्गानि महेश्वरस्य ॥

વાયુ. પુ. ૧૨-૩૧. યોગભાષ્ય ઉપર વાચસ્પતિ.

સર્વજ્ઞતા, તૃપ્તિ, અનાદિબોધ, સ્વતંત્રતા, શક્તિનો કદિ પણ લોપ ન થયો તે, અને અનન્ત શક્તિ એ ઇશ્વરના ખાસ ગુણો છે.

आदिविद्वान् सिद्ध इति कापिलाः ॥

કુસુમાંજલિ-ઉદયનાચાર્ય.

સૌથી પહેલામાં પહેલા જે વિદ્વાન અને સિદ્ધ છે તે જ ઇશ્વર છે એમ મહર્ષિ કપિલના અનુયાયીઓ માને છે. એમ ઉદયનાચાર્ય જણાવે છે.

यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥

બૃ. ઉપ. ૩-૭-૨૨.

અર્થ:—જે જીવાત્મામાં પણ વ્યાપક છે અને જીવાત્માથી ભિન્ન છે, જીવાત્મા જેને જાણતો નથી, જીવાત્મા જેનું શરીર છે, જે સર્વ જીવોને નિયમિત કરે છે એ જ તારો અંતર્યામી અમૃત આત્મા છે.

ईशा वास्य मिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्ध धनम् ॥

ઈશોપ. ૧-૧.

અર્થ:—જગત્માં જે કંઈ છે તે બધું ઇશથી (ઇશ્વરથી) વાસ્ય છે. માટે તેણે તારા કર્મ પ્રમાણે જે તને આપ્યું છે તેનો તું ભાગલાવનાથી ઉપભોગ કર, બીજના ધનની ઇચ્છા ન કર.

ક્ષતં પિબન્તૌ સુદૃઢસ્ય લોકે ગુહાં પ્રવિષ્ઠૌ પરમે પરાર્થે
છાયાતપૌ બ્રહ્મવિદો વદન્તિ.....

કઠોપનિષદ્. ૧-૩-૧.

એક કર્મનું ક્ષણ લોગવે છે અને બીજો લોગવાવે છે. બન્ને બુદ્ધિરૂપી શુદ્ધામાં પ્રવિષ્ટ છે. એક છાયારૂપ (અજ્ઞાની) છે, બીજાને બીજો આત્મરૂપ (જ્ઞાનસ્વરૂપ) છે. એમ પ્રશ્નને બાજુનારાઓ કહે છે.

रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति को ह्येवान्यात्
ક: પ્રાપ્ત્યાત્ યદેષ આકાશ આનન્દો ન સ્પાત્ । તૈ. ઉપ. બ્ર. વ. ૭

અર્થ:—પરમાત્મા રસસ્વરૂપ છે એટલે આનંદસ્વરૂપ છે એ રસસ્વરૂપ પરમાત્માને મેળવીને જીવાત્મા આનંદી થાય છે, જે પ્રભુ આનંદમય ન હોય તો કોઈપણ આનંદને મેળવી શકે નહિ.

ज्ञानौ द्वावजावीशानीशावजा होका भोक्तृभोगार्थयुक्ता ।

શ્વેતાશ્વ. ઉપનિ. ૧-૯.

અર્થ:—પરમાત્મા જ્ઞાની અને જીવ અજ્ઞાની છે, બન્ને અનાદિ છે, પરમાત્મા ઈશ અને જીવ અનીશ છે અને ત્રીજી પ્રકૃતિ ભોક્તાના (જીવના) ભોગ ભાટે છે અને તે પણ અનાદિ છે.

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદ્વત્યન્યો અમિવાકશીતિ ॥ ઋગ્વેદ.

અર્થ:—એક પ્રકૃતિરૂપી વૃક્ષ ઉપર આત્મારૂપી બે પંખીઓ બેઠાં છે, તેમાંથી એક પોતાનાં કર્મનાં ક્ષણ લોગવે છે અને બીજો કેવળ દ્રષ્ટા છે.

ज्ञानाधिकरणमात्मा स द्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति ।

તત્રેશ્વરઃ સર્વજ્ઞઃ પરમાત્મા એક એવ જીવસ્તુ પ્રતિશરીરં મિત્રઃ

તર્કસંગ્રહ.

અર્થ:—જ્ઞાનનો આધાર આત્મા છે, તેના બે પ્રકાર છે, એક જીવાત્મા અને બીજો પરમાત્મા, પરમાત્મા એક જ છે અને જીવ શરીર દીઠ ભિન્ન ભિન્ન છે.

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરચ્ચાક્ષર एव च ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥ ૧૬

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।

યો લોકત્રયમાવિદ્ય વિભર્ત્યવ્યય ईश्वरः ॥ ૧૭

મગવદ્ગીતા અ. ૧૫

અર્થઃ—જે પુરુષો છે એક ક્ષર છે અને બીજો અક્ષર છે. સર્વ ભૂતો ક્ષર છે અને કૂટસ્થ એ અક્ષર છે. ઉત્તમ પુરુષ પ્રકૃતિ અને જીવાત્માઓથી ભિન્ન છે અને એનું નામ પરમાત્મા છે. એ સર્વમાં વ્યાપક થઈ સર્વ જગતનું ધારણ કરી રહ્યો છે અને તે અવ્યય=અવિનાશી ઈશ્વર છે.

આ પ્રમાણે સર્વ વેદ, શાસ્ત્ર, ઉપનિષદ્ અને સ્મૃતિઓમાં ઈશ્વરનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે, અને તે પરમાત્મા આત્માના લક્ષણથી આકાંત છે, કારણ કે જ્ઞાન એ આત્માનું લક્ષણ છે. ઈશ્વરમાં પણ જ્ઞાન તો છે જ. એટલે આ સૂત્રમાં જીવાત્મા અને પરમાત્મા બન્નેને પ્રમેય તરીકે ગણાવ્યા છે, પણ આ સૂત્રમાં જીવાત્માને સમજાવવા માટે લાઘ્યકારનો વિશેષ પ્રયત્ન જોવામાં આવે છે અને પરમાત્માને સમજાવવા માટે આજ શાસ્ત્રના અધ્યાય ૪માં તત્કારિત્વાદહેતુઃ । એ સૂત્રમાં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

૧. આત્માઃ સર્વનો દૃષ્ટા, સર્વનો લોકતા, જાણનાર, અનુભવ કરનાર, સ્થિર અને પુનર્જન્મ સાથે સંબંધ રાખનાર છે.
૨. શરીરઃ પોતે કરેલા કર્મથી ઉપાર્જિત અને આત્માના ભોગનું સાધન છે.
૩. ઇન્દ્રિયોઃ કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલી, પાંચમહાભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી, નિયત વિષયવાળી અને ભોગનાં સાધનરૂપે છે.
૪. અર્થઃ કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા અને ઇન્દ્રિયો વડે ભોગવાતા વિષયો છે.

૫. બુદ્ધિ: પ્રયત્ન-જન્ય, વિષયોનો ભોગસ્વરૂપ અનુભવ.
૬. મન: અંતઃકરણ, દ્રવ્યસ્વરૂપ, નિત્ય, સર્વ વિષયોને ગ્રહણ કરનાર, સૂક્ષ્મ અને ઇન્દ્રિયો સાથે ક્રમથી સંબંધ પામનાર.
૭. પ્રવૃત્તિ: શુભ, અશુભરૂપ કર્મ અથવા ધર્મ અને અધર્મ, જેનાથી આત્માને, મન, શરીર, ઇન્દ્રિય, અર્થ અને ભોગ મળે છે, અને જેની ઉત્પત્તિ વાણી, મન અને શરીરથી થાય છે.
૮. દોષ: રાગ, દ્વેષ અને મોહ અને જેનાથી ધર્મ અને અધર્મરૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે.
૯. કૃણ: પ્રવૃત્તિ અને દોષથી ઉત્પન્ન થનાર સુખ દુઃખનો અનુભવ. વિષયજન્ય સુખ દુઃખનો વારંવાર ત્યાગ અને ગ્રહણ કરવાથી સંસાર આત્મામાં અનાદિ કાળથી સ્થિર થયેલો છે. જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી આ સ્થિતિ ઝરાબર જારી રહે છે.
૧૦. પ્રેત્યભાવ: પુનર્જન્મ.
૧૧. દુઃખ: પ્રતિકૂલ વેદનીય અર્થ. જેનાથી સર્વ કોઈ બચવા ઇચ્છે છે અને આવી પડેલા દુઃખમાંથી છૂટવા મથે છે.
- દુઃખને પ્રમેય તરીકે ગણાવ્યું છે અને સુખને ગણાવ્યું નથી એ ઉપરથી કોઈએ એમ ન સમજવું કે સંસારમાં સુખ નથી. સુખ છે પણ તે દુઃખથી સંકીર્ણ (સંયુક્ત) છે. સંસારમાંથી કેવળ સુખને જ ભોગવવું અને દુઃખને ન ભોગવવું એમ કદિ પણ બનતું નથી, જેને સંસારનું સુખ ભોગવવું હોય તેને દુઃખ પણ અવશ્ય ભોગવવું પડશે. માટે સુખ લેવા જતાં દુઃખ પણ ચોક્કસ આવશે એટલે સાંસારિક સુખને પણ દુઃખ તરીકે ગણવું એમ ધારી સૂત્રકારે વિષયજન્ય સુખને મોક્ષોપયોગી પ્રમેય તરીકે ગણાવ્યું નથી. વિષ વાળી મીઠાઈ ખાતી વખતે સુખ આવશે પણ તેનું પરિણામ તો દુઃખમાં જ આવશે.

૧૨. અપવર્ગાઃ મોક્ષ, જેમાં સર્વ દુઃખનો નાશ થાય છે તે. આ બાર પ્રમેયો મુમુક્ષુ પુરુષોએ જરૂર જાણવા જોઈએ. આને જાણ્યા પછી જ જે ઉપાદેય આત્મસ્વરૂપ છે તેમાં સ્થિર થવાય છે. (૯)

હવે આત્માનું લક્ષણ બાંધે છે.

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानात्मनो लिङ्गम् ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, સુખ, દુઃખ અને જ્ઞાન આ છ પદાર્થો આત્માનાં લિંગ અર્થાત્ અનુમાપક હેતુઓ છે. આત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારનું રૂપ અને સ્થૂલત્વ નથી, તેથી તેની સાથે ચક્ષુ આદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનો જ્ઞાનજનક સંબંધ થઈ શકતો નથી, માટે આત્માનું બાહ્ય પ્રત્યક્ષ થઈ શકતું નથી. મનથી તો તેનું પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે, પરંતુ આત્માનું તો માનસ પ્રત્યક્ષ પણ થઈ શકતું નથી.

અતઃ આ સૂત્રમાં ઋષિ આત્માના અનુમાનનો પ્રકાર બતાવે છે. ઈચ્છા આદિ આત્માના અસાધારણ ધર્મો છે, તેથી તે આત્માનાં લક્ષણ થઈ શકે છે. ઈચ્છા આદિ ગુણોથી અન્ય આત્માનું પણ અનુમાન થઈ શકે છે.

મહર્ષિ કણ્ઠાદે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાળ, દિશા, આત્મા અને મન આ નવ દ્રવ્ય તરીકે બતાવ્યાં છે.

ઈચ્છાદિ ગુણો શરીરમાં તો સંભવી શકે નહિ, જો ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન આદિ શરીરના ગુણો હોય તો મૃત શરીરમાં કોઈ પણ જાતની ઈચ્છા, કે કોઈ પણ જાતનું જ્ઞાન કે કોઈ પણ જાતનો પ્રયત્ન થતો જોવામાં કેમ આવતો નથી? માટે ઈચ્છાદિ શરીરના ગુણો નથી એમ ખાતરી થયા વગર રહેતી નથી. મનમાં પણ ઈચ્છાદિની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, કારણ કે, મન તો ઈચ્છા આદિને

ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન છે. જે સાધન (કારણ) હોય તે કાર્યનો આધાર (ઉપાદાન કારણ) થઈ શકે નહિ.

દાખલા તરીકે:—પીછી એ ચિત્ર બનાવવાનું સાધન છે, તેથી તે ચિત્રનો આધાર બની શકતી નથી. છેદન ક્રિયાનું સાધન ચપ્પુ આદિ છે તેથી છેદન ક્રિયાનો આધાર ચપ્પુ બનતું નથી પણ ક્ષણ આદિ બને છે. આ ઉપરથી એવો સામાન્ય નિયમ જણાય છે કે સાધન-જન્ય ક્રિયા સાધનમાં નહિ પણ અન્યમાં બને છે, તેજ પ્રમાણે મન રૂપ સાધન જન્ય ઇચ્છા મનમાં નહિ પણ અન્યમાં હોવી જોઈએ.

ઇચ્છા આદિ છએ પદાર્થોને મહર્ષિ કણાદે ગુણોમાં ગણાવ્યા છે અને ગુણો કોઈ દિવસ પણ આધાર વગર રહી શકે નહિ, માટે એનો કોઈ પણ આધાર હોવો જોઈએ. પૃથ્વી, પાણી, તેજ પવન, આકાશ, કાળ અને દિશા આ સાત દ્રવ્યોમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્ય ઇચ્છાદિનો આધાર નથી એ તો સ્પષ્ટ છે; અને મન તો સાધન હોવાથી આધાર બની શકતું નથી, તો હવે એનો આધાર કોણ ? આત્મા એ નવમું દ્રવ્ય બાકી રહે છે અને હું ઇચ્છું છું, હું જાણું છું એવી પ્રતીતિ પણ થાય છે માટે આત્માજ ઇચ્છાદિ ગુણોનું ઉપાદાન કારણ (સમવાયિકારણ) છે એવું પરિશેષ (સામાન્યતોદદષ્ટ) અનુમાનથી સાબીત થાય છે.

જેની અંદર ઇચ્છા હોય, જેની અંદર દ્વેષ હોય, જેની અંદર પ્રયત્ન હોય, જેની અંદર સુખ હોય, જેની અંદર દુઃખ હોય અને જેની અંદર જ્ઞાન હોય તેજ આત્મા છે એમ ચોક્કસ જાણવું જોઈએ. આ થયું છવાત્માનું લક્ષણ.

પરમાત્માનું લક્ષણ પણ આ સૂત્રથી સૂચિત થાય છે તે આ પ્રમાણે:—જેની અંદર નિત્ય ઇચ્છા છે, જેની અંદર નિત્ય પ્રયત્ન છે, જેની અંદર નિત્ય સુખ (નિત્ય આનંદ) છે અને જેની અંદર નિત્યજ્ઞાન છે તેજ પરમાત્મા-ઇશ્વર છે.

આમ આ સૂત્રમાં જીવાત્મા અને પરમાત્મા બન્નેનાં લક્ષણો સમજાવ્યાં છે.

પરમાત્મામાં ઇચ્છા આદિ હોવામાં શબ્દ પ્રમાણુ:—“સ પેક્ષત તત્ તેજોઽસ્ત્વજત્” છાન્દો. ૬-૨-૩. આદિ પ્રમાણુથી પરમાત્મામાં જગદ્ બનાવવાનું ઇક્ષણ અર્થાત્ ઇચ્છા છે. જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન (કૃતિ) એ ત્રણ ગુણ સિવાય કર્તૃત્વ બની શકેજ નહિ.

પરાસ્ય શક્તિર્વિવિચ્રેવ શ્રૂયતે સ્વાભાવિકો જ્ઞાનચલક્રિયા ચ ।

इवेताव उप. ૬-૮

અર્થ:—પરમાત્મામાં અનેક પ્રકારની શક્તિઓ છે અને જ્ઞાન તથા પ્રયત્ન શક્તિ પણ સ્વાભાવિક અર્થાત્ નિત્ય છે.

“ઘાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્” આ વેદવાક્યથી પણ પરમાત્મામાં પ્રયત્ન છે એમ સાબીત થાય છે.

જન્માદ્યસ્ય યતઃ । ૧-૨. આ વેદાંત સૂત્રમાં પણ મહર્ષિ વ્યાસજીએ પરમાત્મામાં પ્રયત્ન સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે.

જગત્ નિત્ય બન્યા કરે છે અને તેને પરમાત્મા નિત્ય બનાવ્યા કરે છે, માટે પરમાત્મામાં નિત્યજ્ઞાન, નિત્ય ઇચ્છા અને નિત્ય પ્રયત્ન માનવાજ જોઈએ.

અનિત્ય ઇચ્છાદિ જીવાત્મામાં છે. આ ઇચ્છાના સંબંધમાં ભાષ્યકાર શ્રી વાત્સ્યાયન મુનિ લખે છે કે એક વખત કોઈપણ અર્થના સંબંધથી જીવાત્માએ સુખ મેળવ્યું પછી અમુક વર્ષ બાદ કોઈ ઠેકાણે એ જાતના અર્થને ફરીથી જીએ છે; પછી તેને પહેલાં એ અર્થથી જે સુખ થયું હતું તેનું સ્મરણ થાય છે, અને પાછું તેવુંજ સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા થાય છે એટલે તે ફળ લેવાની તેને ઇચ્છા થાય છે, આવી જાતની ઇચ્છા અને પૂર્વ સુખાનુભવનું સ્મરણ જેને થાય છે તે આત્મા છે.

આ પ્રમાણે આત્માની સિદ્ધિ સાથે આત્માની સ્થિરતા પણ બતાવી છે. આત્માને સ્થિર બતાવી જેઓ ક્ષણિક જ્ઞાનોની સંતતિને

આત્મા તરીકે માને છે, તેનું ખંડન પણ કયું છે. ક્ષણિક જ્ઞાનોની પરંપરાને આત્મા તરીકે માનનાર ખૌદ્ધ લોકો છે.

આત્માનું સ્વરૂપ સમજ્યા સિવાય મુક્તિ મળી શકતી નથી. મુક્તિ-અવસ્થામાં પણ આત્મા પોતાના જ સ્વરૂપમાં રહે છે, માટે આત્મસ્વરૂપ ઉપાદેય પક્ષમાં રહે છે. (૧૦)

હવે શરીરનું લક્ષણ બાંધે છે.

चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम् ॥ ११ ॥

પદાર્થ:—ચેષ્ટા, ઇન્દ્રિય અને અર્થનો જે આશ્રય છે તે શરીર કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—જે ચેષ્ટાનો અર્થ કેવળ ક્રિયા જ લેવામાં આવે તો વૃક્ષ અને રથ-ગાડી આદિમાં પણ ક્રિયા લેવામાં આવે છે, માટે તેને પણ શરીર કહેવું જોઈએ, પણ વૃક્ષને કે ગાડીને કોઈ શરીર કહેતું નથી, માટે અહીં ચેષ્ટા-શબ્દ ખાસ વિશેષ પ્રકારની ક્રિયાનો વાચક છે એમ સમજવું જોઈએ.

મેળવવાને ઇચ્છેલા અથવા તજવાને ઇચ્છેલા અર્થને ઉદ્દેશીને ઇપ્સા (મેળવવાની ઇચ્છા) જિહ્વાસા (તજવાની ઇચ્છા)થી પ્રેરાયલા પુરુષનો વ્યાપાર=પ્રયત્ન જેને લીધે થાય છે તે શરીર, એટલે ચેષ્ટાનો અર્થ પુરુષની અંદર થતો પ્રયત્ન લેવો અને એ પ્રયત્ન પુરુષ (જીવાત્મા) શરીરને લીધે જ કરી શકે છે માટે ચેષ્ટાનો આશ્રય શરીર કહેવાય છે. “મોક્ષમોગાયતનં શરીરમ્” લોકતાના લોભનું જે આયતન તે જ શરીર. એમ ન્યાયકંઠલીકારે લખ્યું છે.

ઇન્દ્રિયનો આશ્રય શરીર છે=શરીરને લીધે જ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, જે શરીર ન હોય તો નિરાધાર=સ્વતંત્ર બનેલી ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનું કાર્ય કરી શકે નહિ. શરીરમાં શક્તિ હોય તો ઇન્દ્રિયોમાં આહુક શક્તિ આરી હોય છે

અને શરીર અત્યંત ક્ષીણ હોય તો ઇન્દ્રિયોની આહક શક્તિ પણ મંદ પડી જાય છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોને મદદ કરનાર હોવાથી શરીર ઇન્દ્રિયનો આશ્રય માનવામાં આવ્યું છે. આશ્રયનો અર્થ અહીં ઇન્દ્રિયોનું સમવાયિકારણ (ઉપાદાનકારણ) સમજવાનું નથી.

અર્થનો આશ્રય શરીર છે:—અહીં પણ એમ સમજવું કે જેને દીધે ઇન્દ્રિયો બાહ્ય પદાર્થો સાથે સંબંધ પામી સુખ દુઃખ રૂપ અર્થનું કારણ બને છે તેજ શરીર. અહીં અર્થ શબ્દનો અર્થ સુખ અને દુઃખ જ સમજવો, રૂપ, રસ, ગંધ આદિ નહિ. (૧૧)

હવે ઇન્દ્રિયોનું લક્ષણ બાંધે છે.

ધ્રાણરસનચક્ષુસ્ત્વક્ શ્રોત્રાણાન્દ્રિયાણિ ભૂતેભ્યઃ ॥૧૨॥

અર્થ:—ધ્રાણ, રસન, ચક્ષુ, ત્વક્ અને શ્રોત્ર આ પાંચ ઇન્દ્રિયો છે, તેની ઉત્પત્તિ ક્રમ પ્રમાણે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશમાંથી છે. ધ્રાણ આદિ શબ્દો ઉપલક્ષણ હોવાથી મનનું પણ ઇન્દ્રિય તરીકે ગ્રહણ થઈ શકે છે. જે કેવળ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનું જ લક્ષણ અભીષ્ટ હોય તો મનને લેવાની જરૂર નથી. કારણ કે, મન એ બાહ્ય ઇન્દ્રિય નથી, પણ આંતર-ઇન્દ્રિય છે. ખરું જોતાં આ સૂત્રમાં લક્ષ્ય તરીકે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જ છે, કારણ કે, ‘ભૂતેભ્યઃ’ એ શબ્દ ઇન્દ્રિયોના સમવાયિ-કારણ તરીકે આ સૂત્રમાં વપરાયો છે. મન આંતર-ઇન્દ્રિય અને નિત્ય હોવાથી તેનું ઉપાદાન કારણ અથવા સમવાયિ-કારણ કોઈપણ મહાભૂત સંલવી શકતું નથી.

જે લોકો ઇન્દ્રિયોનું ઉપાદાન કારણ અહંકાર છે, એમ માને છે, તેના મતનું ખંડન પણ “ભૂતેભ્યઃ” એ કારણ-વાચક શબ્દ મૂકવાથી થઈ જાય છે. મહર્ષિ ગોતમ ઇન્દ્રિયોને અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી માનતા નથી પણ પાંચ મહાભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી માને છે. એ વાત ભૂતગુણવિશેષોપલબ્ધેસ્તાદ્વામ્યમ્ । સૂત્ર ૩-૧-૬૩નો અર્થ જોવાથી સ્પષ્ટ સમજાશે. મુનિવર વાત્સ્યાયન પણ લખે

છે કે “ભૂતગુણવિશેષોપલબ્ધેર્મન્યામહે ભૂતપ્રકૃતિકાનિ इन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृतिकानि ” અર્થ:—“ભૂતના વિશેષ ગુણોની ઉપલબ્ધિ થવાથી અમે માનીએ છીએ કે ઇન્દ્રિયોની પ્રકૃતિ પાંચ મહાભૂતો છે. અવ્યક્ત એટલે અહંકાર એની પ્રકૃતિ નથી.”

સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને એક મન એમ બધી મળી અગ્યાર ઇન્દ્રિયો ગણાવી છે. મનુસ્મૃતિ અને ગીતામાં પણ એ વાતનો ઉલ્લેખ જણાય છે. જેમકે:—

एकादशेन्द्रियाण्याहु यानि पूर्वे मनीषिणः ।

तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।

पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चૈવ दशमी स्मृता ॥

बुद्धोन्द्रियाणि पञ्चैषां શ્રોત્રાદીન્યનુપૂર્વશઃ ।

કર્મેન્દ્રિયાણિ પ૞ચૈષાં પાદવાદીનિ પ્રવક્ષતે ॥

મનુ૦ અ૦ ૨ શ્લો૦ ૮૧-૯૦-૯૧-૯૨

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।

ગીતા ૩-૬

આમ હોવા છતાં પણ નેચાયિકો તો વિષયગ્રાહક ચક્ષુ આદિ પાંચ તથા એક મન મળી છજ ઇન્દ્રિયો માને છે. ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા કેટલી છે એના સંબંધમાં વાચસ્પતિમિશ્ર તાત્પર્યટીકામાં આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ एवं चेन्द्रियपञ्चत्वेन हस्तपादपायूपस्थवाचामिन्द्रियत्व-
निषेधोऽपि सूचितः इन्द्रियलक्षणविरहात् । यच्छरीरसंयुक्तं संस्कार-
रक्षोषव्यतिरिक्तं साक्षात्प्रतीतिलाघनं तदिन्द्रियम् इति हि
लक्षणम् । न चैतदस्ति हस्तादिषु ॥

તજ્ જ્ઞાનેન્દ્રિયાણાં લક્ષણમ્, इमानि कर्मेन्द्रियाणि, इति चेत्,
हन्त; पञ्चामिन्द्रियत्वलक्षणान्तरं वक्तव्यम् । ‘शरीराश्रितमसाधारण-
कार्यकारीन्द्रियम्’ इति लक्षणम् इति चेत्, वक्तव्यमेषामसाधारणं

કાર્યમ્ । ઉક્તમ્, વચ્ચનાદાનવિહરણોત્સર્ગાનન્દાઃ પજ્ઞાનામિતિ । નનુ
આદાનવિહરણોત્સર્ગાસ્તાવદ્ વક્રબ્રહ્મસ્તાદિભિરપિ શક્યાઃ કર્તુમ્ ।
અપિ ચ અસ્તિ કણ્ઠહૃદયામાશયપક્વાશયાદીનાં ગિરણાદિ તત્ત્વદ-
સાધારણં કાર્યમિતિ તાન્યપિ ઇન્દ્રિયાણિ પ્રસજ્યેરન્ ઇતિ, તસ્માદ્
યત્કિંચિદેતદ્વીતિ ”

અર્થ:—ઇન્દ્રિય પાંચ હોવાથી, હાથ, પગ, પાચુ, ઉપસ્થ
અને વાણીમાં ઇન્દ્રિયત્વ નથી એ સૂચિત કર્યું છે, કારણ કે તેમાં
ઇન્દ્રિયોનું લક્ષણ ઘટતું નથી. “ જે શરીર સાથે સંયુક્ત હોય,
સંસ્કારદોષથી શૂન્ય હોય અને સાક્ષાત્ જ્ઞાનનું સાધન હોય તેજ
ઇન્દ્રિય કહેવાય.” હાથ આદિમાં આ લક્ષણ ઘટતું નથી, જે કહો કે
ઉક્ત લક્ષણ તો જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયોનું છે અને હાથ આદિ તો કર્મેન્દ્રિય
છે. જે એમ કહો તો, કર્મ-ઇન્દ્રિયોનું લક્ષણ કહો. જે કહો કે
“ શરીરમાં જે આશ્રિત હોય અને અસાધારણ કાર્ય કરે તે કર્મ-
ઇન્દ્રિય.” તો ખતાવો કે, હાથ આદિમાં અસાધારણ કાર્ય શું છે? જે
કહો કે બોલવું એ વાણીનું, ગ્રહણ કરવું એ હાથનું, ચાલવું એ
પગનું, ઉત્સર્ગ અને આનંદ એ પાચુ અને ઉપસ્થનું અસાધારણ
કાર્ય છે; તો એ ઠીક નથી, કારણ કે, ગ્રહણ કરવારૂપ કાર્ય તો જેમ
હાથથી થાય છે, તેમ મોઢાથી પણ થાય છે, માટે એ અસાધારણ
કાર્ય નથી. વળી કંઠ, હૃદય, આમાશય, પક્વાશય, પણ અસાધારણ
કાર્ય કરે છે તો તેને પણ ઇન્દ્રિયો માનવી પડશે, માટે કર્મેન્દ્રિયનું
લક્ષણ બાંધવું એ અર્થ વગરનું છે.”

આ ઉપરથી સમજાશે કે નૈયાયિકો જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાનાં
અસાધારણ કારણ છે તેનેજ ઇન્દ્રિયો માને છે, તેથી તે સિવાય
હાથ પગ વગેરેમાં જે ઇન્દ્રિય શબ્દ વપરાયો છે તે નૈયાયિકોના
મતમાં ગૌણ પ્રયોગ છે.

આ સૂત્રમાં ઇન્દ્રિય એ લક્ષ્ય પદ છે અને દ્રાણ આદિ પદો
લક્ષણ સૂચક છે.

“જિગ્રસિ અનેનેતિ દ્રાણમ્” ગંધનું જ્ઞાન મેળવવાનું જે અસાધારણ કારણ તેનું નામ દ્રાણ-ઇન્દ્રિય.

“રસયતિ અનેનેતિ રસનમ્” રસનું જ્ઞાન મેળવવાનું જે અસાધારણ કારણ તેનું નામ રસન-ઇન્દ્રિય.

“ચષ્ઠે રૂપમ્ અનેનેતિ ચક્ષુઃ” રૂપનું જ્ઞાન મેળવવાનું જે અસાધારણ કારણ તેનું નામ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય.

“સ્પૃશતિ અનેનેતિ સ્પર્શનમ્” સ્પર્શનું જ્ઞાન મેળવવાનું જે અસાધારણ કારણ તેનું નામ સ્પર્શન ઇન્દ્રિય અથવા ત્વક્ ઇન્દ્રિય. આ સૂત્રમાં સ્પર્શન કહેવાને બદલે ત્વક્ શબ્દ વાપર્યો છે કારણ કે સ્પર્શન ઇન્દ્રિય આધેય છે અને ત્વક્ એ આધારદ્રવ્ય છે એટલે “મઙ્ગાઃ ક્રોશન્તિ” આ વાક્યમાં મંચ કહેવાથી જેમ મંચસ્થ પુરુષ સમન્વય છે તેમ ત્વક્ કહેવાથી ત્વક્સ્થ સ્પર્શન ઇન્દ્રિય સમન્વયી.

“શ્રૂયતે અનેનેતિ શ્રોત્રમ્” શબ્દનું જ્ઞાન મેળવવાનું જે અસાધારણ કારણ તેનું નામ શ્રોત્ર-ઇન્દ્રિય.

દ્રાણ-ઇન્દ્રિય પૃથ્વીતત્વમાંથી બની છે, કારણ કે, તે પદાર્થમાં રહેલા ગંધ ગુણનું જ ગ્રહણ કરે છે.

રસના ઇન્દ્રિય=જળના તત્વમાંથી બની છે કારણ કે, તે પદાર્થમાં રહેલા ગુણોમાંથી રસ-ગુણનું જ ગ્રહણ કરે છે.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિય=તેજના તત્વમાંથી બનેલી છે કારણ કે, તે પદાર્થોમાં રહેલા ગુણોમાંથી રૂપ-ગુણનું જ ગ્રહણ કરે છે.

શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય=એ આકાશનો એક સૂક્ષ્મ પ્રદેશ છે કે જે કર્ણના એક ભાગથી ઉપહિત છે અને તે શબ્દ ગુણનું જ ગ્રહણ કરે છે, માટે આકાશનો જ સૂક્ષ્મ પ્રદેશ છે.

આના સંબંધમાં વિશેષ વિચાર ઇન્દ્રિયોની પરીક્ષા કરતી વખતે કરવામાં આવશે.

આ સૂત્રમાં ઇન્દ્રિયોના વિભાગ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા તેનાં લક્ષણો અને તેનાં ઉપાદાન કારણો બતાવવામાં આવ્યાં છે. (૧૨)

હવે આ સૂત્રમાં ઇન્દ્રિયોનાં કારણો બતાવે છે અને તેને માટે આ શાસ્ત્રમાં વપરાતો પારિભાષિક શબ્દ પણ બતાવે છે.

પૃથિવ્યાપસ્તેજોવાયુગાકાશમિતિ ભૂતાનિ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ:—પૃથ્વી, આપ:—પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ આ પાંચને ભૂત કહે છે. ભૂત શબ્દ આ ઠેકાણે પારિભાષિક છે. ૧૨ માં સૂત્રમાં જે ક્રમ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો બતાવી છે, તેજ ક્રમ પ્રમાણે આ સૂત્રમાં તેનાં કારણ તરીકે પાંચ ભૂતો બતાવવામાં આવ્યાં છે, તેથી ક્રમ પ્રમાણે—દ્રાણુનું કારણ પૃથ્વી, રસનું કારણ પાણી, ચક્ષુનું કારણ તેજ, ત્વક્નું કારણ વાયુ અને શ્રોત્ર એ કર્ણુશબ્દુલી (કાનનો અમુક ભાગ) રૂપ ઉપાધિયુક્ત આકાશ છે એમ સમજવું.

સૂત્ર ૯ માં જે બાર પ્રમેયોનું કથન કર્યું છે, તેમાં ભૂતની ગણતરી નથી તેમ પ્રથમ સૂત્રમાં ગણાવવામાં આવેલા સોળ પદાર્થોમાં પણ ભૂતનો ઉદ્દેશ નથી, તો પછી જેનો ઉદ્દેશ ન કયો હોય એવા પદાર્થોનું લક્ષણ બાંધવું એ અસ્થાને ગણાય, તેમજ આ શાસ્ત્રની મયાદાની બહારની વાત પણ ગણાય કારણ કે આ શાસ્ત્રની મયાદા પહેલો ઉદ્દેશ, પછી લક્ષણ અને પછી પરીક્ષા એ પ્રમાણે છે.

ઉક્ત કારણને લીધે કેટલાક વિદ્વાનો આ સૂત્રને મહર્ષિ ગોતમની કૃતિ માનતા નથી, પણ લાપ્યકાર વાત્સ્યાયન મુનિનું જ આ વાક્ય હોય એવું અનુમાન કરે છે. છતાં લગભગ બધાં પુસ્તકોમાં સૂત્ર તરીકે ઉદ્દેશ્ય હોવાથી આને સૂત્ર તરીકે માનવાનો રીવાજ પડી ગયો છે.

માફે નમ્ર માનવું એવું છે કે ઉપરના સૂત્ર ૧૨ માં ‘મૂતેભ્યઃ’ પદ મૂકવામાં આવ્યું છે અને ભૂત એટલે શું? એ જિજ્ઞાસા દૂર કરવા માટે શાસ્ત્રકારે પોતે જ આ સૂત્ર લખ્યું હોય તો એમાં કંઈ

અયોગ્ય જણાતું નથી. આ સૂત્ર પ્રાસંગિક ગણાય અને અપેક્ષિત પ્રાસંગિક વસ્તુના કથનમાં મર્યાદાનો ભંગ થતો હોય એવું કહ્યું નથી. (૧૨)

હવે નવમા સૂત્રમાં જે એથુ પ્રમેય બતાવવામાં આવ્યું છે, તેનું લક્ષણ બાંધે છે.

ગન્ધરસરૂપસ્પર્શશબ્દાઃ પૃથિવ્યાદિગુણાસ્તદર્થાઃ ॥૧૪॥

અર્થઃ—ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ, શબ્દ, પૃથ્વી આદિ એટલે પૃથ્વી, પાણી અને તેજ તથા તેના ગુણો અર્થાત્ તેમાં રહેલા ધર્મો એ ઇન્દ્રિયોના અર્થ છે અર્થાત્ ગ્રાહ્ય વિષયો છે.

ભાવાર્થઃ—આ સૂત્રમાં અર્થ એ લક્ષ્ય પદ છે અને “તદર્થાઃ” એ લક્ષણ-સૂચક પદ છે. “તદર્થા અર્થા” આટલું સૂત્ર કરવાથી પણ વિવક્ષિત અર્થ નીકળી શકત છતાં, મહર્ષિએ પૃથિવ્યાદિ ગુણાઃ” એ પ્રમાણે વિભાગ કરી એટલા માટે બતાવ્યું છે કે જેથી વિદ્યાર્થીઓને સમજવામાં સરલતા થાય. ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ પૃથ્વી આદિ દ્રવ્યોના અ. ૧, આ. ૧, સૂત્ર. ૬૪ સૂત્રમાં કરેલા વિનિયોગ પ્રમાણે ગુણો છે. અર્થાત્ પૃથ્વીના ગુણો ગંધ, રસ, રૂપ અને સ્પર્શ; પાણીના ગુણો રસ, રૂપ અને સ્પર્શ; તેજના ગુણો રૂપ અને સ્પર્શ; વાયુનો ગુણ સ્પર્શ અને આકાશનો ગુણ શબ્દ છે.

પૃથ્વી, પાણી અને તેજ આ ત્રણ દ્રવ્યનું બાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય છે અને બાકીના છ દ્રવ્યોનું અનુમાનથી ગ્રહણ થાય છે. ગંધાદિ ગુણોનું પણ દ્વાર આદિ ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય છે, એ નિયમ બતાવવા માટે સૂત્રમાં ગંધાદિનું ગ્રહણ કર્યું છે.

આ પ્રમાણે ગુણોનો વિનિયોગ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી પ્રશસ્તપાદ આચાર્યે ગુણોના બે વિભાગ પાડ્યા છે. એક વિશેષ ગુણો અને બીજા સામાન્ય ગુણો.

રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સ્નેહ, સાંસિદ્ધિકદ્રવ્યત્વ, બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ લાવના અને શબ્દ આ સત્તર વિશેષ ગુણો છે.

સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, ગુરુત્વ, નૈમિત્તિકદ્રવ્યત્વ અને વેગ આ દસ સામાન્ય ગુણો છે.

આ ઉપરથી સમજાશે કે સૂત્રકાર મહર્ષિએ જે ગુણો બતાવ્યા છે તે વિશેષ ગુણો છે. સ્વાધારભૂત દ્રવ્યને જે ગુણો અન્ય દ્રવ્યોથી અલગ કરી બતાવે તે વિશેષ ગુણો કહેવાય છે.

પૃથ્વીમાં ગંધ-આદિ આર ગુણો હોવા છતાં બ્રાહ્મ (નાસિકા) ઇન્દ્રિયથી જ ગંધ ગુણનું ગ્રહણ થાય છે તે ભૂયસ્ત્વરૂપ કારણને લીધે છે. આ ભૂયસ્ત્વ શું છે તે અ. ૩ આ. ૧ સૂત્ર ૭૧ના ભાષ્યમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે તથા વૈશેષિક શાસ્ત્ર અ. ૮ આ. ૨ સૂત્ર ૫ મું બેવાથી સ્પષ્ટ સમજાશે. રસના ઇન્દ્રિય કેવળ રસ ગુણનું અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કેવળ રૂપ ગુણનું ગ્રહણ કરે છે તેનું કારણ પણ ભૂયસ્ત્વ જ છે.

આ ઉપરથી એ પણ સમજાય છે કે પૃથ્વી આદિ દ્રવ્યો અને ગંધાદિ ગુણો પરસ્પર જુદા છે પણ સમવાય સંગંધને લીધે એ ફળની માફક એક બીજાથી અલગ અલગ અનુભવી શકાતા નથી. આ ઉપરથી જે લોકો ગુણ અને દ્રવ્યને એક જ અર્થાત્ અભિન્ન માને છે તે મહર્ષિ ગોતમને માન્ય નથી એ પણ સમજવું. (૧૪)

હવે પાંચમું પ્રમેય જે બુદ્ધિ ગણાવ્યું છે, તેનું લક્ષણ આંધે છે.

બુદ્ધિરુપલઙ્ઘિર્જ્ઞાનમિત્યનર્થાન્તરમ્ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ:—બુદ્ધિ, ઉપલઙ્ઘિ અને જ્ઞાન એ ત્રણે એકજ અર્થના વાચક શબ્દો છે. એટલે બુદ્ધિ શબ્દનો જે અર્થ છે તેજ બુદ્ધિ અને તેનેજ ઉપલઙ્ઘિ અને જ્ઞાન પણ કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયનો

અર્થ સાથે સંબંધ થવાથી આત્માની અંદર જે અર્થનો અલૌકિક પ્રકાશ જન્મે છે તેનું નામ બુદ્ધિ અને તેજ જ્ઞાન.

જો જ્ઞાનને બુદ્ધિનો ધર્મ માનવામાં આવે તો બુદ્ધિને ચેતન માનવી જોઈએ, અને જો ચેતન માનવામાં આવે તો શરીરમાં જે ચેતન એટલે જે આત્મા માનવા પડે, એક પુરુષ રૂપ ચેતન આત્મા અને એક બીજો બુદ્ધિ રૂપ ચેતન આત્મા. શરીરમાં તો એકજ આત્મા છે એ સર્વ યુક્તિ અને પ્રમાણથી સિદ્ધ છે.

આ સૂત્રમાં ઉપલબ્ધિ અને જ્ઞાન એ બુદ્ધિના પર્યાય વાચક શબ્દો છે અને તે સમાન અને અસમાન જાતીય અર્થોથી બુદ્ધિને અલગ કરતા હોવાથી લક્ષણ વાચક થઈ શકે છે.

જે લોકો બુદ્ધિ, ઉપલબ્ધિ અને જ્ઞાનને જુદાં જુદાં માને છે, તે અયોગ છે એમ જતાવવા માટે શાસ્ત્રકારે બુદ્ધિના પચાસ-વાચક શબ્દોને લક્ષણ વાચક તરીકે મૂક્યા છે. સાંખ્યમતના અનુયાયીઓ ત્રણે શબ્દના જુદા જુદા અર્થ આ પ્રમાણે માને છે.

બુદ્ધિ:—સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ આ ત્રણે ગુણોનો જે જે વિકાર તેજ બુદ્ધિ અને તેનું બીજું નામ મહત્-તત્વ; ત્રણે ગુણો જડ હોવાથી બુદ્ધિ પણ જડ છે. ત્રણે ગુણો નિત્ય હોવાથી તેનો પરિણામ જે બુદ્ધિ તે પણ નિત્ય છે, કારણ કે, સાંખ્યના મતમાં પરિણામ અને પરિણામી જુદા ગણાતા નથી.

જ્ઞાન:—બુદ્ધિનો જે ઇન્દ્રિય દ્વારા અર્થ રૂપે પરિણામ થાય છે, તેજ જ્ઞાન અર્થાત્ બુદ્ધિની જે અમુક પ્રકારની વૃત્તિ તેનું નામ જ્ઞાન છે.

માટે ઘટજ્ઞાન, પટજ્ઞાન આદિ બુદ્ધિની વૃત્તિઓ ગણાય છે.

ઉપલબ્ધિ:—આત્મા એ ચિત્તિશક્તિ છે અને તે અપરિણામી છે, તેનું બુદ્ધિ સાથે સદૈવ સંનિધાન હોવાથી બુદ્ધિમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે, આથી બુદ્ધિ જડ હોવા

છતાં ચેતન જેવી લાગે છે અને અર્થને જાણે છે. જેમ ચંદ્ર સ્વયં પ્રકાશ રહિત હોવા છતાં સૂર્યના તેજને ઝીલીને પ્રકાશિત બને છે અને જગતને પ્રકાશિત કરે છે તેમ આત્માના પ્રતિબિંબને લીધે બુદ્ધિ પ્રકાશિત થઈ અર્થને જાણે છે. માટે બુદ્ધિમાં જે આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેજ ઉપલબ્ધિ.

શાસ્ત્રકાર આ મતને ઠીક માનતા નથી, કારણ કે આત્મા અપરિણામી હોવાથી તેનું પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી. બુદ્ધિ એ પ્રકૃતિનો અર્થાત્ ગુણોનો વિકાર નથી પણ આત્માનો ગુણ છે, તેથી બુદ્ધિ અને જ્ઞાન પણ એક જ વસ્તુ છે. આના સંબંધમાં પરીક્ષા પ્રકરણમાં વિશેષ લખવામાં આવશે. વાચસ્પતિ મિશ્ર લખેલી તાત્પર્ય ટીકામાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે. ન તાષ્વ બુદ્ધેરાત્મચ્છાયા-પત્તિરિન્દ્રાવિવ માર્તેન્ડમણ્ડલતેજઃ સંક્રાન્તિઃ પારમાર્થિકી ચિત્તેરપ-રિણામિતયા સંક્રમાયોગાત્ । આનો ભાવાર્થ જણાવવામાં આવ્યો છે. (૧૫)

હવે છઠું પ્રમેય જે ‘મન’ ગણાવ્યું છે, તેનું લક્ષણ બાંધે છે.

યુગપજ્ઞાનાનુત્પત્તિર્મનસો લિક્ષ્મ્ ॥૧૬॥

પદાર્થ:—(યુગપત્) એક સાથે (જ્ઞાનાનુત્પત્તિઃ) જ્ઞાનનું ઉત્પન્ન ન થવું એ (મનસઃ) મનનું (લિક્ષ્મ્) શાપક છે.

ભાવાર્થ:—એક ક્ષણમાં રૂપ છે, રસ છે, ગંધ છે અને સ્પર્શ પણ છે. રૂપ આદિ ચારે અર્થો સાથે ચારે ઇન્દ્રિય (ચક્ષુ, રસન, શ્રાવણ અને ત્વક્)નો એક સાથે સંબંધ હોવા છતાં ચારે જ્ઞાનો એક સાથે થતાં નથી પણ વારાફરતી થાય છે. આનું કારણ શું? આનું કારણ મહર્ષિ એમ જણાવે છે કે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાં કેવળ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો અને રૂપ આદિ અર્થો સાથેનો સંબંધ જ પૂરતો નથી, પણ તેની સાથે મનનો પણ સંબંધ જોઈએ. મન:

સંયોગી જે ઇન્દ્રિય અર્થ સાથે સંબંધ પામશે તે ઇન્દ્રિય દ્વારા તે અર્થનું જ જ્ઞાન થશે, બીજા અર્થોનું નહીં. જે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય મનઃ સંયુક્ત થઈ રૂપ સાથે સંબંધ પામશે તો જ રૂપનું જ્ઞાન થશે, બીજા અર્થોનું નહીં, કારણ કે તે વખતે દ્રાણ આદિ ઇન્દ્રિય સાથે મનનો સંબંધ નથી. આ ઉપરથી મન સૂક્ષ્મ છે એ પણ સિદ્ધ થાય છે, જે તે વ્યાપક હોત તો બધી ઇન્દ્રિયો સાથે તેનો સંબંધ અવશ્ય હોત, માટે મન વ્યાપક નહીં પણ આણુ (સૂક્ષ્મપરિમાણુ વાળું) છે. તદ્ભાવાન્વાણુ મનઃ ૭-૧-૨૫ આ વૈશેષિક શાસ્ત્રના સૂત્રમાં મહર્ષિ કણાદે પણ મનને આણુ જણાવ્યું છે.

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામાં ઇન્દ્રિય સાથે મનનો સંબંધ અપેક્ષિત ન હોત તો, જરૂર એક સાથે બુદ્ધી બુદ્ધી ઇન્દ્રિયોનો બુદ્ધાબુદ્ધા અર્થો સાથે સંબંધ હોવાથી એક સાથે બુદ્ધાંબુદ્ધાં અનેક જ્ઞાનો ઉત્પન્ન થાત.

આ સૂત્રમાં મનના અસ્તિત્વનું પણ સાધન છે અને તેની અંદર રહેલો અસાધારણ ધર્મ લક્ષણ તરીકે બતાવ્યો છે. યુગવજ્જાનાજતક-ત્વમ્ એ મનનો અસાધારણ ધર્મ છે.

મનની સિદ્ધિ કરવામાં બીજાં પણ કારણો છે. જેમકે:—સ્મૃતિ, અનુમાન, શબ્દજ્ઞાન, સંશય, પ્રતિભા, સ્વપ્નજ્ઞાન, તર્ક, સુખ આદિનું પ્રત્યક્ષ અને ઇન્દ્રિય આદિ. આ બધાં મન હોવાની સાબીતી આપે છે, કારણ કે, સ્મૃતિ આદિ ચક્ષુ આદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતાં નથી, પણ કોઈ બીજા જ કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ કારણનું નામ જ મન છે. સ્મૃતિ આદિ પણ એક જાતની ક્રિયા જ છે અને કોઈ પણ ક્રિયા કોઈપણ દિવસ કરણ (સાધકતમ) વગર થઈ શકતી નથી, માટે સ્મૃતિ આદિ વિશિષ્ટ ક્રિયાઓના કરણ તરીકે મનની સિદ્ધિ થાય છે.

મન એ દ્રવ્ય છે. મહર્ષિ કણાદે પણ નવ દ્રવ્યોની ગણતરીમાં મનને પણ ગણાવ્યું છે. બુદ્ધ્યો વૈશેષિક દર્શન. અ. ૧. આ. ૧ સૂત્ર ૫ મું.

મન એ અવયવ વગરનું દ્રવ્ય હોવાથી નિત્ય છે અથાત્ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ-રહિત છે. વેદમાં પણ મનને નિત્ય અને ગતિવાળું બતાવ્યું છે. જેમકે.

“યેનેદં ભૂતં ભુવનં ભવિષ્યત્ પરિગૃહીતમમૃતેન સર્વમ્ ।
યેન યજ્ઞસ્તાયતે સપ્તહોતા તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પ મસ્તુ” યજુ. ૩૪-૪.

‘જે અમર મનથી ભૂતકાળ, વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્ય કાળના પદાર્થો જાણી શકાય છે અને જે મનથી સાત હોતાઓ યજ્ઞ કરી શકે છે તે માટે મન સારા સંકલ્પ કરનાર થાય.’ આ મંત્રમાં અમૃત પદ પડ્યું છે તેનો અર્થ અવિનાશી થાય છે, ભાષ્યકાર મહીધરે પણ (અમૃતેન=શાશ્વતેત) અમૃતનો અર્થ શાશ્વત કયો છે.

યજ્ઞાગ્રતો દૂમુદૈતિ દૈવં તદુ સુપ્તસ્ય તથૈવૈતિ દૂરંગમં જ્યોતિષાં
જ્યોતિરેકં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પ મસ્તુ । યજુ. ૩૪-૧.

આ મંત્રમાં ઉદૈતિ, યતિ અને દૂરંગમમૂ પદો પડ્યાં છે, તે મનમાં ગતિ છે એમ સિદ્ધ કરે છે.

મન એ નિત્ય દ્રવ્ય છે, અત એવ તેની અંદર સંખ્યા, પરિણામ, સંયોગ, વિભાગ પરત્વ, અપરત્વ અને સંસ્કાર આ આઠ સામાન્ય ગુણો છે. ગુણોનું અધિકરણ (આધાર) દ્રવ્ય જ હોય છે.

દરેક આત્માદીઠ એક એક મન તેના (આત્માના) કર્મના અનુસાર પરમાત્માએ યોજેલું હોય છે. આ મનને જ અંતઃકરણ કહેવામાં આવે છે. મન જ વિષય-જન્ય સુખ દુઃખનું કારણ છે આત્માની ઇચ્છા તથા જીવન-જનક પ્રયત્નથી મન એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જાય છે, તથા ધર્મ, અધર્મ રૂપ અદૃષ્ટ કારણને લીધે મરણ પછી બીજા શરીરમાં જાય છે અને આત્માના લોગનું સાધન બને છે. ॥ ૧૬ ॥

હવે સાતમું પ્રમેય જે આત્માના લોભનું સાધન બને છે તેનું લક્ષણ બાંધે છે.

પ્રવૃત્તિર્વાગ્બુદ્ધિશરીરારમ્ભ ઇતિ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ:—આ સૂત્રમાં બુદ્ધિનો અર્થ મન થાય છે, એટલે સૂત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે. વાણીથી, મનથી અને શરીરથી જે આરંભ કરવામાં આવે છે તેનું નામ પ્રવૃત્તિ છે. રાગ અથવા દ્રેષથી પ્રેરાઈ જે વાણી ઉચ્ચારવામાં આવે છે, તે વાચિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે, રાગ અથવા દ્રેષથી પ્રેરાઈ મનમાં જે ચિંતન કરવામાં આવે છે તે માનસિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે અને તેજ પ્રમાણે રાગ અથવા દ્રેષથી પ્રેરાઈ શરીર દ્વારા જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે તે શારીરિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે.

રાગ દ્રેષ વગરની પ્રવૃત્તિ બંધ-જનક હોતી નથી. ગીતામાં પણ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानान्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्કરોતિ सः ॥

અ. ૪ ૧૯-૨૦

જેનાં બધાં કાર્યો કામ અને સંકલ્પથી રહિત છે અને જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે તેજ સાચા અર્થમાં પંડિત છે. કર્મના કૃપા ઉપર આસક્તિ છોડી કર્મ જે સદૈવ સંતોષી છે, તે જે કર્મ કરે છે તે બંધન-જનક હોતાં નથી માટે તે કર્મ કરતો હોય છતાં કશું કરતો નથી, એમ સમજવું, કારણ કે એની પ્રવૃત્તિ પાછળ રાગ, દ્રેષ આદિ હોતા નથી. આવા વીતરાગ અને તત્વજ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ કેવળ જન-હિતાર્થે હોય છે. સૂત્રકાર મહર્ષિએ પણ લખ્યું છે કે

ન પ્રવૃત્તિ: પ્રતિસંધાનાય હીનક્લેશસ્ય ૪-૧-૬૫.

અર્થ:—જેના રાગદ્રેષ આદિ કલેશો ક્ષીણ થઈ ગયા છે એવા જીવન્મુક્ત મહાપુરુષની પ્રવૃત્તિ પ્રતિસંધાન માટે એટલે પુનર્જન્મ માટે હોતી નથી અથાત્ એવી પ્રવૃત્તિ મુક્ત મેળવવામાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. સામાન્ય માણસની પ્રવૃત્તિમાં અને જીવન્મુક્ત મહાપુરુષની પ્રવૃત્તિમાં જે ફેર છે તે આટલો જ કે એકની પ્રવૃત્તિ પાછળ રાગદ્રેષ હોય છે જ્યારે બીજાની પ્રવૃત્તિની પાછળ રાગ, દ્રેષ આદિ કલેશોનો અભાવ હોય છે.

રાગદ્રેષપૂર્વક જે પ્રવૃત્તિ છે તેજ સૂત્રમાં લક્ષિત છે અને તે જ સંસારચાલક છે, માટે તે હેય છે. જન્મથી મરણપર્યંત જેટલી ક્રિયાઓ રાગદ્રેષપૂર્વક થઈ હોય તે બધીના સ્થિર સંસ્કારો આત્મામાં પડે છે અને આ બધા સંસ્કારો છેવટે મરણને ઉત્પન્ન કરી જાતિ આણે અને લોગરૂપ રૂપને ઉત્પન્ન કરે છે જુઓ યોગસૂત્ર. સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગા: ૨-૧૩. જે કલેશ હોય તેજ કર્માશય (પ્રવૃત્તિ)નો વિપાક થાય છે અને તે વિપાક એટલે જન્મ, આયુષ્ અને લોગ. પુણ્યપ્રવૃત્તિઓ અને પાપપ્રવૃત્તિઓ બીજા સૂત્રમાં બતાવી છે છતાં અહીં પણ લખવામાં આવે છે.

પુણ્ય-પ્રવૃત્તિ	}	શરીરથી થતી:—દાન, રક્ષણ અને સેવા.
		વાણીથી થતી:—સત્ય, પ્રિય અને હિત બોલવું, અને પવિત્ર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો.
		મનથી થતી:—દયા રાખવી, લોભ ન કરવો અને આસ્તિક્યબુદ્ધિ ધારણ કરવી.
પાપ-પ્રવૃત્તિ	}	શરીરથી થતી:—હિંસા, ચોરી અને બ્યભિચાર.
		વાણીથી થતી:—જુઠું, કઠોર અને અસત્ય બોલવું પિશુનતા કરવી. (ચાડી ખાવી.)
		મનથી થતી:—પારકાનો દ્રોહ કરવો, પારકાના ઘનને લેવાની ઇચ્છા કરવી અને નાસ્તિકતા ધારણ કરવી.

એક વિદ્વાનના વચનને આધારે આ કડી અહીં ટાંકવામાં આવે છે.

શુભ અશુભ જે કંમો કલેશો થકી નિત્ય થાય તે,
કઠિન લવના ભારે બંધો જમાવી ઉભા ખરે;
નિરવધિ દુઃખો ભે ના ઇચ્છે તું લોગવવા અહીં,
અજ મલિન તો કંમો લક્ષિત ધરી જ વિભુમહી.

(૧૭)

હવે આઠમા પ્રમેયનું લક્ષણ બાધે છે.

પ્રવર્તનાલક્ષણા દોષાઃ ॥૧૮॥

પદાર્થઃ—(પ્રવર્તનાલક્ષણાઃ) પ્રવર્તના લક્ષણં યેષાં તે પ્રવર્તનાલક્ષણાઃ । પ્રવૃત્તિ-જનકત્વ એ દોષનું લક્ષણ છે અને દોષઃ એટલે દોષ, એ લક્ષ્ય પદાર્થ છે.

ભાવાર્થઃ—રાગ, દ્રેષ મોહ આ ત્રણને લીધેજ મનુષ્ય પ્રવૃત્તિ કરે છે, એ ત્રણને દોષ એવું નામ આ શાસ્ત્રમાં આપવામાં આવ્યું છે કારણ કે કુપ્યતિ આત્મા યેન સ દોષઃ જેનાથી આત્મા દ્વષિત થાયછે અર્થાત્ આત્મા પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ જેને લીધે બાણી શક્તો નથી, માટે એને દોષ કહેવામાં આવે છે. એ ત્રણે દોષો મોક્ષ મેળવવામાં પ્રતિબંધક હોય છે. જ્યાં સુધી આ ત્રણનું અસ્તિત્વ છે ત્યાંસુધી આત્મામાં વૈરાગ્ય સ્કુરતો નથી અને વૈરાગ્ય વગર તત્ત્વજ્ઞાન થવું અસંભવિત છે અને તત્ત્વજ્ઞાન સિવાય મુક્તિ પણ મળી શકતી નથી.

આ રાગાદિ ત્રણે દોષો પાપકર્મમાં તેમજ પુણ્યકર્મમાં મનુષ્યને પ્રેરે છે. મિથ્યા જ્ઞાનમાંથી રાગ અને દ્રેષ જન્મે છે. રાગ, દ્રેષ અને મોહને દરેક માણસ સમજી શકે છે એટલે તે દરેક જણને પ્રત્યક્ષ છે. જે માણસમાં રાગ ઉત્પન્ન થાય છે તે માણસ તુરત બાણી શકે છે કે, મારામાં રાગ ઉત્પન્ન થયો, અને તેજ પ્રમાણે દ્રેષ અને

મોહને પણ જાણી શકે છે, પરકીય આત્મામાં રહેલા રાગાદિ તે માણસની પ્રવૃત્તિથી અનુભિત થાય છે.

રાગ, દ્રેષ અને મોહ આમ ત્રણે દોષો બતાવ્યા હોત અને લક્ષણ ન બાંધ્યું હોત તો ચાલત પણ એમ કરવાથી સુત્રમાં એક તો ગૌરવ આવત અને બીજું એ ત્રણેમાં હેયતા છે એ સમજી શકાત નહિ. દોષના હેતુ કહેવાથી એ ત્યાજ્ય છે એમ સમજી શકાય છે, માટે પ્રવર્તનાલક્ષણાઃ આવું લક્ષણ બાંધવામાં આવ્યું છે.

અનુકૂલેષુ અર્થેષુ અમિલાષલક્ષણો રાગઃ અથાત્ અનુકૂળ અર્થમાં ઈચ્છા રાખવી તેનું નામ રાગઃ કામ, મત્સર, સ્પૃહા, તૃષ્ણા અને લોભ આ બધા રાગનાજ પ્રકાર છે.

પ્રતિકૂલેષુ અર્થેષુ અસહલક્ષણો દ્વેષઃ

પ્રતિકૂળ અર્થને સહન ન કરવો તેનું નામ દ્વેષ. ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, અસૂચા, દ્રોહ, અને અમર્ષ આ બધા દ્વેષના પ્રકાર છે.

વસ્તુપરમાર્થાપરિચ્છેદલક્ષણો મિથ્યાવસાયો મોહઃ

વસ્તુનું ખરું જ્ઞાન ન હોવું તેનું નામ મોહ છે.

મિથ્યાજ્ઞાન, વિચિકિત્સા (સંશય) માન પ્રમાદ આ ચારેય મોહના પ્રકાર છે.

સંસાર કારાગૃહમાં જવાના રસ્તા બન્યા છે ત્રણ દોષ મોટા;

જો ત્યાગ તેનો ન કયો મનુષ્યે તો મોક્ષના યત્ન બધાજ ખોટા:

(૧૮)

હવે નવમું પ્રમેય જે ‘પ્રેત્યભાવ’ ગણાવ્યું છે, તેનું લક્ષણ બાંધે છે.

પુનરુત્પત્તિઃ પ્રેત્યભાવઃ ॥૧૧॥

પદ્યાર્થઃ—(પુનરુત્પત્તિઃ) વારે વારે ઉત્પત્તિ થવી, તેનું નામ (પ્રેત્યભાવઃ) પ્રેત્યભાવ છે.

ભાવાર્થ:—આત્મા અનાદિ અને અનંત છે એનો કદિ પણ વિનાશ થતાં નથી, માટે તેની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. શરીર સ્થિર ન હોવાથી તેજ ફરીથી ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી. ધ્વંસ અનંત હોવાથી ધ્વંસનો પ્રતિયોગી ફરીથી જન્મી શકતો નથી, ત્યારે વારં-વાર ઉત્પત્તિ કેવી થાય છે? એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. આનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. આ સૂત્રમાં જે ઉત્પત્તિ શબ્દ છે, તેનો અર્થ વિદ્વાનોએ સંબંધ કર્યો છે, એટલે આત્મા એક શરીર સાથેના સંબંધ છોડી દઈ બીજા નવા શરીર સાથે જે સંબંધ બાંધે છે તેજ ‘પુનરુત્પત્તિ:’ અને આવો સંબંધ વારેવારે આત્માનો જુદાજુદા શરીર સાથે થાય છે માટે ‘પ્રેત્યભાવ’ આત્માનો જ સમજવો જોઈએ. આ સૂત્રમાં ઉત્પત્તિની પહેલાં જે ‘પુનર્’ (ફરીથી) અવ્યય જોડાયું છે એનો હેતુ એ છે કે આત્મા અનાદિ કાળથી જુનાં શરીરોને છોડતો આવ્યો છે અને નવાં શરીરોને ગ્રહણ કરતો આવ્યો છે, એટલે આત્માનો ભિન્ન ભિન્ન શરીર સાથેના સંયોગ અને વિયોગનો પ્રવાહ અનાદિ છે, આને લીધેજ ‘પ્રેત્યભાવ’ અનાદિ ગણવામાં આવ્યો છે. વિજ્ઞાતીય શરીર, ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણ આદિ સાથે આત્માનો સંયોગ થવો તેજ જન્મ અને શરીરની અંદર અંતિમ પ્રાણનો ધ્વંસ થવો અથવા હૃદયનો અંતિમ ઘળકારો બંધ પડવો તેનું નામ મૃત્યુ છે.

જની પ્રાદુર્ભાવિ એ ધાતુ ઉપરથી જન્મ શબ્દ બનતો હોવાથી જન્મનો અર્થ પ્રાદુભાવ પણ થાય છે એટલે આત્માનું એક શરીરમાંથી અપ્રકટ થઈ અન્ય શરીરમાં પ્રકટ થવું એનું નામ પણ પુનર્જન્મ અથવા પુનરુત્પત્તિ છે. આવાજ ભાવને લઈને એક મહાકવિએ શિશુપાલને માટે આ પ્રમાણે શ્લોક લખ્યો છે.

અથોપત્તિઃ સ્થલનાપરો ઽ પરમવાપ્ય શૈત્ત્ર્ય હૃવૈષ્ઠ મૂમિકામ્
તિરોહિતાત્મા શિશુપાલસંજ્ઞયા પ્રતીયતે સંપ્રતિ સો ઽ વ્યસઃ પરૈઃ

માધ. ૧-૬૯

અર્થ:—નાટક ભજવનાર નટ જેમ એક પાત્રનું રૂપ છોડી બીજા પાત્રનું રૂપ ધારણ કરે છે, તેમ રાવણ પોતેજ રાક્ષસ

દેહનો ત્યાગ કરી જન્માંતર સ્વીકારી અત્યારે શિશુપાળને નામે ઓળખાય છે.

‘પ્રેત્યભાવ’ ને અનાદિ માનવામાં અનુમાન પ્રમાણ આ પ્રમાણે છે. જો સૌથી પહેલું દુઃખ માનીએ તો તે જન્મ વગર કેમ બની શકે? જો પ્રથમ જન્મ માનીએ તો ધર્મ અને અધર્મ બને કેવી રીતે? જો સૌથી પહેલાં રાગ દ્વેષ માનીએ તો એ મિથ્યા જ્ઞાન વગર સંભવી કેમ શકે? માટે દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ અને મિથ્યાજ્ઞાનનો કાર્યકારણ ભાવ અનાદિજ માનવો રહ્યો.

નાસ્તિક લોકો જન્મને કેવળ આકસ્મિક ઘટના માને છે એ એમની વિચાર ક્વાની અશક્તિ સૂચવે છે. શરીરની રચના કેટલી બધી બુદ્ધિ પૂર્વક છે એ લાગ્યેજ કોઈ બુદ્ધિમાનને સમજાવવાની જરૂર હોય છે. દુનીયામાં કોઈપણ રચના આકસ્મિક કોઈ શકેજ નહિ. આ સંબંધે પરીક્ષા વિષયમાં સવિસ્તર લખવામાં આવશે.

મૃતશ્ચાહં પુનર્જાતો જાતશ્ચૈવાહં પુનર્મૃતઃ

નાનાયોનિસહસ્રાણિ મયોષિતાનિ યાનિ વૈ

આહારા વિવિધા ભુક્તા પીતા નાનાવિધાઃ સ્તનાઃ

માતરો વિવિધા દૃષ્ટાઃ પિતરઃ સુદૃદસ્તથા

આ નિરુક્તમાં આપેલા પ્રમાણથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે

પ્રેત્યભાવ અનાદિ છે.

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥

ગીતા ૪-૫

શ્રી. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે:—તારા અને મારા ઘણા જન્મો વ્યતીત થયા છે તેને હું બાણું છું, તું બાણુતો નથી. આ પણ ‘પ્રેત્યભાવ’ ને અનાદિજ સિદ્ધ કરે છે. (૧૦)

હવે દશમું ‘પ્રમેય’ જે ફળ ગણાવ્યું છે, તેનું લક્ષણ બાંધે છે.

प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम् ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:—(પ્રવૃત્તિદોષજનિતઃ) પ્રવૃત્તિ અને દોષથી ઉત્પન્ન થનાર જે (અર્થઃ) અર્થ તેનું નામ (ફલમ્) કૃણ છે.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં કૃણ એ લક્ષ્ય અર્થ છે અને પ્રવૃત્તિદોષજનિત અર્થાત્ પ્રવૃત્તિદોષજન્યત્વ એ લક્ષણ છે. પ્રવૃત્તિનો અર્થ ૧૭ માં અને દોષનો અર્થ ૧૮ માં સૂત્રમાં સમજાવ્યો છે. રાગ અને દ્વેષ આદિ દોષોથી પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તેનાથી ધર્મ અધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મ અને અધર્મથી શરીર, ઇન્દ્રિય, વિષય, સુખ અને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે શરીર આદિ કૃણ કહેવાય છે, તેમાં પણ સુખ અને દુઃખ એ મુખ્ય કૃણ ગણાય છે, શરીર, ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ અને વિષય એને ગોણું કૃણ માનવામાં આવ્યું છે, કારણ કે શરીર આદિ સુખ દુઃખનાં સાધન છે. સાધન વગર સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી માટે સાધનને પણ કૃણ તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે, આ શરીર-આદિ કૃણને જીવાત્મા અનાદિ કાળથી વારે વારે બ્રહ્મ કરતો આવ્યો છે અને છોડતો પણ આવ્યો છે. આ હાન અને ઉપાદાનના પ્રવાહથી જીવાત્મા કંટાળે છે, પણ વિષય સુખથી તેને છુટવાનું ગમતું નથી. વિવેકી માણસ તો તેનાથી કંટાળ્યા વગર રહેજ નહિ અને વિષયનું સુખ તેને ખેંચી પણ શકતું નથી.

આત્માત્તં વિજહતસ્ત્યક્તં ત્યક્તં ચ ગૃહ્ણતઃ ।

પુસઃ ફલપટીયન્ત્ર મહો કષ્ટઃ પરિશ્રમઃ ॥

ન્યાય-મંજરી.

કૃણરૂપ વસ્ત્રનું યંત્ર જીવાત્મા લઈ લઈને તજે છે અને તજી તજીને વારે વારે બ્રહ્મ કરે છે, જ્ઞાની પુરુષને આ ભારે ખેદનો વિષય હોય છે.

ન્યાસુધી આ કૃણ ઉપર વૈરાગ્ય ન આવે ત્યાંસુધી મુમુક્ષા ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. જેમ દુઃખ ઉપર ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ વિષય-જન્ય સુખ ઉપર પણ વિવેકી માણસને ખેદ થયા વગર રહેતો નથી, કારણ કે સાંસારિક કોઈપણ સુખ દુઃખના ઘેરાવા વગર

હોતું નથી, તેથીજ શરીરાદિ ક્ષણ દોષથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ સૂત્રકારે જણાવ્યું છે. (૨૦)

હવે અગ્યારમું ‘પ્રમેય’ જે દુઃખ ગણાવ્યું છે તેનું લક્ષણ આંધે છે.

બાધનાલક્ષણં દુઃખમ્ ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થ:—(બાધનાલક્ષણમ્) બાધના=પીડા જેનું લક્ષણ છે તેનું નામ (દુઃખમ્) દુઃખ છે.

ભાવાર્થ:—બાધ્યતે, પીડ્યતે, ઉપહન્યતે આત્મા યયા સા બાધના. જેને લીધે આત્મા પીડાને અથવા સંતાપને અનુભવે તે દુઃખ અથવા પ્રતિકૂલ વેદનીય જે અર્થ છે તેનું નામ દુઃખ. જેને આત્મા ન ઇચ્છે અને જે પોતામાં હોય તો જેને કાઢવા આત્મા રાતદિવસ મથે છે તેનું નામ દુઃખ છે.

શરીરને લીધે દુઃખ થાય છે, માટે શરીર દુઃખનું નિમિત્ત હોવાથી શરીરને પણ દુઃખ કહેવામાં આવે છે.

વિષયજન્ય સુખ પણ દુઃખના સંબંધ વગર હોતું નથી અતઃ દુઃખના સંબંધને લીધે સંસારિક સુખમાં પણ મુમુક્ષુ પુરુષોએ દુઃખની લાવના કરવી જોઈએ.

સંસારમાં સુખ છે જ નહિ, બધુંજ સ્વરૂપથી દુઃખ છે એવું જેઓનું માનવું છે તે અસત્ય છે, કારણ કે:—

(૧) સંસારમાં પ્રત્યક્ષ જે સુખ અનુભવાય છે તેને છુપાવી શકાય નહિ.

(૨) જો સંસારમાં સુખ ન હોય તો ધર્મનું ક્ષણ શું? સુખનું જ સાધન ધર્મ હોય છે, જો સુખ ન હોય તો ધર્મનું ક્ષણ અલાવ જ થાય. આવા નિરર્થક ધર્મનો ઉપદેશ કરનારાં શાસ્ત્રો પણ નકામાં જ થઈ જાય. તેમજ મહાપુરુષનું અનુવર્તન પણ નકામું થઈ જાય. કારણ કે તે પણ સુખ માટે હોય છે.

(૩) સુખને ઉદ્દેશીને લોકો પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે જો સુખ ન હોય તો લોકો પ્રવૃત્તિ જ શા માટે કરે ?

(૪) દુઃખનો અભાવ સુખ નથી, કારણ કે સુખમાં તારતમ્ય હોય છે અર્થાત્ કોઈને થેડું સુખ તો કોઈને વધારે સુખ હોય છે અને તેથી જ વધારેમાં વધારે સુખ મેળવવા સાધારણ સુખી માણસો પણ પ્રયત્ન કરતાં જણાય છે. દુઃખના અભાવમાં આવું તારતમ્ય સંભવી શકતું નથી.

આ કારણોને લીધે સુખ એ સ્વરૂપથી જ દુઃખ નથી પણ તેને દુઃખનો અનુષંગ=સંબંધ છે માટે એને દુઃખ કહેવામાં આવ્યું છે.

પ્રશસ્તપાદાર્થે દુઃખના સંબંધમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે:—

उपधातलक्षणं दुःखम् । विषाद्यनभिप्रेतविषयसंनिध्ये सति
अनिष्टोपलब्धीन्द्रियसन्निकषाद् अद्यमाद्यपेक्षात्, आत्ममनसोः
संयोगाद्, यत् अमर्षोपघातैर्न्यनिमित्तम् उत्पद्यते तद् दुःखम्
अतीतेषु सर्पव्यावृत्तौ गदिषु स्मृतिजम् अनागतेषु संकल्पजम् ॥

અર્થ:—આત્મામાં ઉપધાત થવાથી દુઃખ જણાય છે અર્થાત્ પીડા કરવી એજ દુઃખનો સ્વભાવ છે, વિષ આદિ અનભિપ્રેત વિષય સાથે ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થવાથી આત્મા અને મનના સંયોગ વિશેષથી અસહિષ્ણુતા પેદા થાય છે તેજ ‘દુઃખ’ છે. ભૂતકાળમાં અનુભવેલા સાપ, વાઘ આદિની સ્મૃતિ થવાથી જે દુઃખ થાય છે તે ‘સ્મૃતિજ દુઃખ’ કહેવાય છે ભવિષ્યમાં બનનાર અનિષ્ઠ બનાવોનો સંકલ્પ કરવાથી જે દુઃખ થાય છે, તે સંકલ્પજ દુઃખ કહેવાય છે. (૨૧)

હવે ખારમું ‘પ્રમેય’ જે અપવર્ગ બતાવ્યું છે, તેનું લક્ષણ આપે છે.

तदत्यन्तविमोक्षोऽप वर्गः ॥ २२ ॥

અર્થ:—(તદત્યન્તવિમોક્ષઃ) તેનાથી અત્યંત દૂર થવું તેનું નામ (અપવર્ગઃ) અપવર્ગ અર્થાત્ મોક્ષ છે.

હોવાર્થ:—તેનાથી અટલે દુઃખથી સદાને માટે છુટી જવું તેનું નામ મોક્ષ છે. આ ઠેકાણે ગૌણ દુઃખ અને મુખ્ય દુઃખ બંનેથી સદાને માટે છૂટવું એવો અર્થ છે. શરીર ઇન્દ્રિય, મન, વિષયો અને જન્મને પણ દુઃખ નામ આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે તે દુઃખના સાધન છે, એટલે શરીર-આદિથી પણ સદાને માટે છૂટવું એવું નામ મોક્ષ છે. ગીતામાં પણ લખ્યું છે કે

ગુણનેતાનતીત્ય ત્રીન્ દેહી દેહસમુદ્ભવાન્ ।

જન્મમૃત્યુજરાદુઃખૈર્વિમુક્તોઽમૃતમશ્રુતે ॥

ગીતા-૧૪-૨૦

સત્, રજસ્ અને તમસ્ આ ત્રણ ગુણોનો સંબંધ આત્માને શરીરને લીધે છે, પણ બ્યારે આત્માને તત્વજ્ઞાન થાય છે ત્યારે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ અને દુઃખોથી વિયુક્ત થઈ આત્મા મોક્ષ મેળવે છે.

સંસારાવસ્થામાં આત્મા મિથ્યાજ્ઞાનને લીધે સગ-આદિ દોષમાં સપડાયલો હોવાથી શરીર-આદિ સાથે જોડાયલો રહે છે અને તેથી દુઃખ લોગબ્યા કરે છે, પણ મુક્તિ-દશામાં શરીર આદિનો સંબંધ ન હોવાથી અને દુઃખનાં કારણો નષ્ટ થયેલાં હોવાથી આત્માને દુઃખ લોગવવું પડતું નથી, મુક્તિ-અવસ્થામાં આત્મા પોતાના શુદ્ધ-સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ પરમાત્મા સાથે સંયુક્ત રહે છે.

આત્મો વૈ સશરીરઃ પ્રિયાપ્રિયાભ્યાં હ વૈ સશરીરસ્ય સતઃ
પ્રિયાપ્રિયયોરપહતિરસ્તિ, અશરીરં વા વસન્તં ન પ્રિયાપ્રિયે સ્પૃશતઃ
છાંદો-૬-૧૨-૧

અર્થ:—જ્યાંસુધી આત્મા શરીરી છે ત્યાંસુધી તે ઔપાધિક મુખ દુઃખથી છુટી શકતો નથી, પણ બ્યારે સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠ થઈ શરીર-રહિત થાય છે, ત્યારે તેને ઔપાધિક મુખ દુઃખ હોતાં નથી.

પુરુષાર્થશૂન્યાનાં ગુણાનાં પ્રતિપ્રસવઃ કૈશલ્યં ।

સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા વા ચિત્તિશક્તિરિતિ.

યોગસૂત્ર-૪-૩૪

વાસનાનું બળ ફર થવાથી સત્વાદિ ગુણો પુરુષાર્થ શૂન્ય બને છે અને પછી તેનો લય થઈ જાય છે, એટલે આત્મા કેવળ બને છે, એ કેવલ્યનું નામ મોક્ષ. અથવા કોઈપણ જાતનો પ્રાકૃતિક ઉપરાગ ન હોવાથી ચિત્તિશક્તિ જે સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠિત બને છે તેનું નામ મોક્ષ છે. લાખ્યકાર વાત્સ્યાયનમુનિ આત્માની એ સ્થિતિને ‘અભયમ્’ ‘અજરમ્,’ ‘અમૃત્યુપદમ્’ બ્રહ્મક્ષેમપ્રાપ્તિ કહે છે.

મુક્તિ અવસ્થામાં કોઈ જાતનો લય ન હોવાથી એ સ્થિતિને અલય કહેવામાં આવે છે, અલયને પ્રાપ્ત થવું એજ બ્રહ્મીભાવ કહેવાય છે.

જીવ પોતેજ મુક્તિ અવસ્થામાં પ્રજ્ઞા અર્થાત્ પરમાત્મા બની જાય છે એવી જે નવીન વેદાન્તીઓની માન્યતા છે તે શાસ્ત્રકારને માન્ય નથી. એ અનાદિ લિપ્ત પદાર્થો કદિપણ અલિપ્ત બનતા નથી.

નૈયાયિકો પ્રજ્ઞાને પરિણામી માનતા નથી. તેના સમર્થનમાં તેઓ જણાવે છે કે જે પ્રજ્ઞાનો સર્વાત્મક રૂપે પરિણામ થઈ જાય તો પ્રજ્ઞાનો નાશ થઈ જાય. દૂધનો દહીં રૂપે પરિણામ થયા પછી દૂધ નહીં થઈ જાય છે. જે પ્રજ્ઞાના એક લાગમાં પરિણામ થતો હોય તો પ્રજ્ઞાને લાગવાળો (અવયવી) માનવો જોઈએ અને જે વસ્તુ લાગવાળી હોય તે અનિત્ય જ હોય છે. જ્યારે પ્રજ્ઞા નિત્ય

અને અવિકારી છે એમ વેદાદિ શાસ્ત્રમાં સવિસ્તર વર્ણવવામાં આવ્યું છે. જુઓ યજુર્વેદ અધ્યાય. ૪૦

સ પર્યગાચ્છુક મકાય મઘ્રણમસ્નાત્વિરં શુદ્ધ મપાપવિદ્મ્ ।
કવિમૈનીષી પરિભૂઃ સ્વયંભૂયાંયાતથ્યતોઽર્થાન્ વ્યદ્યાચ્છાશ્વતીભ્યઃ
સમાભ્યઃ ॥ ૮ ॥

વિવર્તરૂપ પરિણામ પણ પ્રજ્ઞામાં થઈ શકતો નથી તે પરીક્ષા-પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે જીવ પ્રજ્ઞામાંથી બન્યો નથી પણ એ અનાદિ અને અનંત છે, માટે મુક્તિ અવસ્થામાં જીવ પ્રજ્ઞા ન બનતાં તેની સાથે સંયુક્ત રહે છે.

બૌદ્ધ લોકો ક્ષણિકજ્ઞાનોની સંતતિ=પરંપરાનો સદાને માટે ઉચ્છેદ થવો, તેને નિવાણ કહે છે. ક્ષણિકજ્ઞાનની સંતતિ જ એના મતમાં આત્મા છે એટલે આત્માનો ઉચ્છેદ થવો એજ એના મતમાં નિર્વાણ અથવા મુક્તિ છે. લાખ્યકાર વાસ્ત્યાયન મુનિ તો જણાવે છે કે આત્માના ઉચ્છેદનું નામ મોક્ષ નથી, કારણ કે તે તો ‘અમૃત્યુપદ’ છે. અથાત્ એનું કદિપણ મૃત્યું થતું નથી. રાગાદિ-રહિત જે આત્મસ્વરૂપ છે તેજ મુક્તિ-અવસ્થા છે. ગીતામાં પણ લખ્યું છે કે ન હિનસ્ત્યાત્મજ્ઞાત્માનં તતો યાતિ પરં ગતિમ્-૧૩-૨૮

આત્મા પોતાના સ્વરૂપને હણતો નથી તેથી જ તે મુક્તિને પામી શકે છે. જે આત્માનો ઉચ્છેદ થાય તો મુક્તિનો લોકતા કાણ રહે ?

પ્રાણસ્ય શ્રુત્પિપાસે દ્વે લોભમોહૌ ચ ચેતસઃ ।

શીતાતપૌ શરીરસ્ય ષડ્મિરહિતઃ શિવઃ ॥

પ્રાણને લીધે લૂખ અને તરશની ઉત્પત્તિ છે, મનને લીધે લોભ અને મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને શરીરને લીધે ટાઢ અને તડકાની અસર આત્માને થાય છે આ છ પ્રકારની લાગણીઓને છ ઉર્મીઓ કહેવામાં આવે છે, આ ઉર્મીઓ મુક્તિ અવસ્થામાં આત્માને હોતી નથી. તેથી તે ‘શિવ’ કહેવાય છે. (૨૨)

હવે પ્રથમ સૂત્રમાં બતાવેલા ૧૬ પદાર્થોમાંથી પ્રમાણ અને પ્રમેયનાં વિભાગ અને લક્ષણો બતાવ્યા પછી ત્રીજો પદાર્થ જે સંશય ગણાવ્યો છે તેનું લક્ષણ બાંધે છે.

સમાનાનેકધર્મોપપત્તે વિવ્રતિપત્તે રુપલબ્ધ્ય-
નુપલબ્ધ્યવ્યવસ્થાતશ્ચ વિશેષાપેક્ષો વિમર્શઃ સંશયઃ

॥ ૨૩ ॥

પદાર્થ:—(સમાનાનેકધર્મોપપત્તેઃ) સાધારણ ધર્મ અને અસાધારણ ધર્મના જ્ઞાનથી (વિપ્રતિપત્તેઃ) પરસ્પર વિરુદ્ધ વાક્યોથી (ઉપલબ્ધ્યનુપલબ્ધેઃ ચ) ઉપલબ્ધિ અને અનુપલબ્ધિની અવ્યવસ્થાથી (વિરોધાપેક્ષઃ) વિશેષ ધર્મના સ્મરણ થવાથી અથવા વિશેષ ધર્મની અપેક્ષા રાખતો (વિમર્શઃ) એક જ અર્થમાં વિરુદ્ધ ધર્મનું અવલંબન કરનાર જે જ્ઞાન તે (સંશયઃ) સંશય કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં સંશયનું સામાન્ય લક્ષણ અને તેનાં કારણો બતાવ્યાં છે. સંશય એ લક્ષ્ય પદ છે અને ‘વિમર્શ’ એ સામાન્ય લક્ષણ બોધક પદ છે.

एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाधर्माविमर्शः विमर्शः स पच च संशयः

અર્થાત્ એકજ ધર્મીમાં વિરોધી બુદ્ધાબુદ્ધા વિશેષણોનો જે બોધ થાય તેજ જ્ઞાન સંશય કહેવાય છે. જેમકે ‘સ્થાણુર્વા પુરુષો વા’ આ સામે દેખાતો પદાર્થ સ્થાણુ હશે કે પુરુષ. આ જ્ઞાનમાં સામે દેખાતો પદાર્થ ધર્મી છે અને તેમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્થાણુત્વ અને પુરુષત્વરૂપ વિશેષણોનો ઉલ્લેખ થાય છે, માટે એ જ્ઞાન વિમર્શાત્મક છે અને તેથી એ સંશય કહેવાય છે.

“किंस्विदिति उभयावलम्बी निमर्शः संशयः”

प्रशस्त पादान्यार्थ.

‘આ શું હશે એવું ઉભયકોટિને અવલંબન કરનાર જે વિમર્શ તેજ સંશય’ આમ પ્રશસ્તપાદાન્યાર્થે પણ સંશયનું સામાન્ય લક્ષણ બતાવ્યું છે.

હવે સંશયનાં કારણો કેટલાં છે તે ગણાવવામાં આવે છે અને તેની વ્યાખ્યા પણ કરવામાં આવે છે. મહર્ષિના આ સૂત્ર ઉપરથી કેટલાક ન્યાયાચાર્યો સંશયનાં કારણ પાંચ, કેટલાક આર અને કેટલાક ત્રણ માને છે. શ્રી. વાત્સ્યાયન મુનિના લેખ ઉપરથી એમ જણાય છે કે તેઓ સંશયના કારણ પાંચ માને છે અને

લાઘ્યને અનુસરીનેજ અહીં અર્થ લખવામાં આવે છે. જેઓને આ સૂત્રના અર્થ સંબંધી વિશેષ જ્ઞાન મેળવવું હોય તેમણે ઉદ્યોતકરા-ચાર્યનું ન્યાયવાર્તિક, તેના ઉપર લખેલી તાત્પર્ય ટીકા તથા ન્યાય-મંજરી આદિ ગ્રંથો જોવા.

લાઘ્યકારના મત પ્રમાણે આ સૂત્રના આ પ્રમાણે ભાગ પાંડી શકાય છે.

(૧) સમાનધર્મોપપત્તે વિશેષાપેક્ષો વિમર્શઃ સંશયઃ ।

(૨) અનેકધર્મોપપત્તે વિશેષાપેક્ષો વિમર્શઃ સંશયઃ ।

(૩) વિપ્રતિપત્તે વિશેષાપેક્ષો વિમર્શઃ સંશયઃ ।

(૪) ઉપલબ્ધ્યવ્યવસ્થાતઃ વિમર્શઃ સંશયઃ ।

(૫) અનુપલબ્ધ્યવ્યવસ્થાતઃ વિમર્શઃ સંશયઃ ।

હવે ક્રમથી આ પાંચેના અર્થ બતાવવામાં આવે છે. (૧) સ્થાણુ અને પુરુષના જે સમાન ધર્મ (સાધારણુ ધર્મ) ઉંચાર્ધ અને પહેલાનાઈ પહેલાં જોયા હતા તે પુરોવર્તી પદાર્થમાં જોયા પછી અને એ બંને (સ્થાણુ અને પુરુષ) માં રહેલા વિશેષ ધર્મો (હાથ, પગ તથા કોટર-આદિ) દૂરત્વાદિ કારણને લીધે ન જોઈ શકવાથી તથા તે વિશેષ ધર્મને જાણવાની ઇચ્છા ચાલુ રહેવાથી દ્રષ્ટાને આ સ્થાણુ હશે કે પુરુષ એવો સંશય થાય છે.

સામાન્યધર્મ જોવાથી અને વિશેષ ધર્મની સ્મૃતિ થવાથી ઉત્પન્ન થતો વિમર્શ સાધારણુ ધર્મ-જન્ય સંશય કહેવાય છે.

(૨) અને અનેક ધર્મ એટલે અસાધારણુ-ધર્મ. પૃથ્વી એ નવ દ્રવ્યમાંનું એક દ્રવ્ય છે. પૃથ્વીમાં રહેલો ગંધવત્ત્વ ધર્મ અસાધારણુ ધર્મ છે, કારણ કે, તે સમાનજાતીય એટલે દ્રવ્યત્વ બાતિવાળાં જળ-આદિ દ્રવ્યોમાં નથી, તેમજ અસમાન જાતીય=ગુણત્વાદિબાતિવાળાં જે ગુણુ આદિ પદાર્થો છે તેમાં પણ ગંધવત્ત્વ નથી. આ સમાન જાતીય અને અસમાનજાતીય રૂપ અનેક પદાર્થો તપાસ્યા છતાં કોઈમાં પણ ગંધવત્ત્વ ધર્મ સિદ્ધ થતો જોવામાં આવ્યો નહિ, માટે એ ગંધવત્ત્વ ધર્મ કેવળ પૃથ્વીનો જ છે એટલે એ અસાધારણુ ધર્મ

છે. આ ધર્મને લીધે પૃથ્વીને દ્રવ્ય માનવી કે ગુણાદિમાનો કોઈ પદાર્થ માનવો એવો સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા ગંધવત્ત્વ ધર્મ દ્રવ્યનો હશે કે ગુણનો હશે કે કર્મનો હશે ? આમ અનેક પદાર્થ સંબંધી ધર્મ હોવાથી એના વિષે શંકા થવાથી પૃથ્વી દ્રવ્ય હશે કે ગુણ હશે કે કર્મ હશે એવો સંશય ઉત્પન્ન થાય છે આ સંશય દૂર કરવા માટે કોઈ નિર્ણાયક વિશેષ ધર્મને જાણવાની અપેક્ષા રહે છે. જ્યાંસુધી નિર્ણાયક વિશેષ ધર્મનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી સંશય રહેશે.

ઉક્ત સંશય નિવારક વિશેષ ધર્મ આ પ્રમાણે છે. ગંધવત્ત્વ એટલે ગંધ, અને ગંધ એ ચોવીસ ગુણોમાંનો એક ગુણ-પદાર્થ છે. ગુણ હંમેશાં દ્રવ્યને આધારેજ રહે છે, માટે ગંધરૂપ ગુણનો આધાર પૃથ્વી દ્રવ્યજ છે. ગુણ કે કર્મ નહિ.

પૃથ્વી ગંધ ગુણનો આધાર છે તે આ પ્રમાણે જાણી શકાય છે.

દિશા, કાળ અને મનનો ગુણ ગંધ નથી, કારણ કે, એ ત્રણે દ્રવ્યમાં વિશેષ ગુણ હોતોજ નથી અને ગંધ એતો વિશેષ ગુણ છે.

આત્માનો ગંધ ગુણ નથી, કારણ કે આત્મામાં જેટલા વિશેષ ગુણો છે તે બધા બાહ્ય-ઇન્દ્રિયથી જાણી શકાતા નથી. જ્યારે ગંધ તો બાહ્ય ઇન્દ્રિય (દ્રાણ) થીજ જાણી શકાય છે.

આકાશનો પણ ગંધ ગુણ નથી કારણ કે આકાશનો કોઈ પણ વિશેષ ગુણ નાસિકા ઇન્દ્રિયથી જાણાતો નથી. તેજ અને જળનો પણ ગંધ ગુણ સંભવી શકતો નથી કારણ કે તેનાં વિશેષ ગુણો પણ નાસિકા ઇન્દ્રિયથી જાણાતા નથી.

બાકી રહ્યું પૃથ્વી દ્રવ્ય. માટે ગંધ એ પૃથ્વી દ્રવ્યનોજ ગુણ છે.

ભાષ્યકારે આ સંશયનું એક બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે, તે આ પ્રમાણે:—

વિભાગજત્વ એ શબ્દનો ધર્મ છે. વાંસ ફાડતી વખતે વાંસની જે બે ખપાટ જુદી પડે છે અર્થાત્ બે ખપાટનો જે વિભાગ થાય

છે અને એ વિલાગને લીધે જે શબ્દ થાય છે, તે શબ્દ વિલાગજ શબ્દ કહેવાય છે અને તેથી એ શબ્દમાં વિલાગજત્વ ધર્મ છે.

હવે વિલાગથી કોઈપણ દ્રવ્ય, ગુણ કે કર્મ ઉત્પન્ન થતાં જોવામાં આવતાં નથી, અને સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એ તો નિત્યપદાર્થ છે. દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય સિવાય બીજો કોઈ ભાવરૂપ પદાર્થ નથી, માટે વિલાગજત્વ ધર્મને લીધે શબ્દને શામાં ગણવો? દ્રવ્યમાં, ગુણમાં, કે કર્મમાં? અથવા શબ્દને દ્રવ્ય તરીકે માનીને તેમાં વિલાગજત્વ અસાધારણ માનવો કે ગુણ તરીકે માનીને કે કર્મ તરીકે માનીને? જ્યાંસુધી સાધક કે આધક પ્રમાણ ન મળે ત્યાંસુધી આ સંશય દૂર થઈ શકે નહિ અને વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે.

આસંશયને દૂર કરવા માટે આ પ્રમાણે અનુમાન પ્રમાણનો આશ્રય લેવો પડે છે. શબ્દ દ્રવ્ય નથી, કારણ કે એ (શબ્દ) ગુણોનો આશ્રય નથી. શબ્દ કર્મ નથી, કારણ કે એ (શબ્દ) સંયોગ અને વિલાગનું કારણ નથી, કર્મ હંમેશાં સંયોગ વિલાગનું કારણ હોય છે. શબ્દ એ સામાન્ય, વિશેષ કે સમવાય પણ નથી, કારણ કે એ (શબ્દ) વિનાશી છે, જ્યારે સામાન્ય-વિશેષ અને સમવાય નિત્ય છે.

હવે બાકી રહ્યો ગુણ. માટે પરિશેષ અનુમાનથી શબ્દ ગુણ તરીકે જ સિદ્ધ થાય છે, અને શબ્દ એ ગુણ તરીકે હોઈને તેમાં વિલાગજત્વ વિશેષ ધર્મ છે.

(૩) વિપ્રતિપત્તિ એટલે એકજ અર્થના સંબંધમાં ઉચ્ચારાતાં પરસ્પર વિરુદ્ધ વાક્યો. એ વાક્યો સાંભળવાથી અને તેમાં નિર્ણાયક વિશેષ વસ્તુ શી છે એ ન જાણી શકવાથી સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. એ ન જાણી શકવાથી સંશય ઉત્પન્ન થાય છે! જેમકે:—એક વાદી આત્માને નિત્ય કહે છે, જ્યારે બીજો પ્રતિવાદી આત્માને અનિત્ય કહે છે. નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ આ બંને ધર્મો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે માટે કોઈ એક અર્થમાં બંને સાથે રહી શકે નહિ. આત્મામાં કાંતો

નિત્યત્વ હોવું જોઈએ કાંતો અનિત્યત્વ હોવું જોઈએ, પણ શ્રોતા વાદી અને પ્રતિવાદીના પરસ્પર વિરુદ્ધ વાક્યોથી સંદેહમાં પડી જાય છે કારણ કે, આત્માને નિત્ય અથવા અનિત્ય માનવા માટે આત્મામાં રહેલા નિર્ણાયક વિશેષ ધર્મને શ્રોતા જાણી શકતો નથી. આવા કારણથી ઉત્પન્ન થનાર સંશયને વિપ્રતિપત્તિજન્ય સંશય માનવામાં આવે છે.

(૪) સાચું પાણી તળાવ આદિમાં જણાય છે અને ખોટું પાણી પણ મૃગતુષ્ણિકામાં જણાય છે. હવે કોઈક વખતે કોઈક ઠેકાણે જ્ઞાતાને પાણીની ઉપલબ્ધિ થઈ તે વખતે દ્રષ્ટા આ સાચા પાણીની ઉપલબ્ધિ (જ્ઞાન) થતી હશે કે ખોટા પાણીની? એવા વિચારમાં પડી જાય છે. આ થઈ ઉપલબ્ધિની અવ્યવસ્થા. (અનિયમ) સત્ય અને અસત્યનું સાધક અથવા બાધક પ્રમાણ જ્ઞાતાને ન મળવાથી સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. આ સંશયને ઉપલબ્ધિની અવ્યવસ્થાથી થતો સંશય કહેવાય છે.

(૫) વસ્તુ વિદ્યમાન હોવા છતાં કોઈપણ આવરણથી ઢંકાયેલી અથવા ભૂમિમાં દટાયેલી હોય તો તેની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. હવે કોઈક વખતે જ્ઞાતાને કોઈ એક ઠેકાણે વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. તે વખતે જ્ઞાતા વિચારમાં પડી જાય છે કે, આ જે અનુપલબ્ધિ થઈ રહી છે તે વસ્તુ હોવાને લીધે કે ન હોવાને લીધે? આ થઈ અનુપલબ્ધિની અવ્યવસ્થા, આનાથી થતો જે સંશય તે અનુપલબ્ધિની અવ્યવસ્થા (અલેયમ) થી થતો સંશય કહેવાય છે.

સાધક અથવા બાધક નિર્ણાયક વિશેષ અર્થ જાણવામાં આવવાથી આ સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

અવ્યવસ્થાશબ્દેન અન્ન પૂર્વે પર્યાયેણ વૃત્તસંવસાદશ્ચિત્ત
વિશેષાદર્શન સૂચિતમ. ન્યાયમંજરી.

‘આ ઠેકાણે અવ્યવસ્થા શબ્દથી પહેલાં કમથી જણાયલો સત્ અને અસત્ સાથે જોડાયેલો જે વિશેષ છે, તેનું અદર્શન સૂચવ્યું છે, અને જે વિશેષનું દર્શન થતાં સંશય દૂર થાય છે.

આ પાંચ કારણોથી થતા સંશયોમાં પહેલા બેમાં જે સમાન ધર્મ અને અનેક (અસાધારણ) ધર્મ બતાવ્યા છે તે જ્ઞેયની અંદર રહેલા ધર્મો છે અને ઉપદ્રવિધની અવ્યવસ્થા તથા અનુપદ્રવિધ અવ્યવસ્થા એ જ્ઞાતા=આત્માની અંદર રહેલા ધર્મો છે એમ સમજવું.

સંશય એ ન્યાયનું પૂર્વ અંગ છે, આગળ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે નિર્ણયિત અર્થમાં ન્યાય ચાલી શકતો નથી, તેમ જે અર્થ બીલકુલ બાણવામાં ન આવ્યો હોય તેમાં પણ ન્યાય ચાલી શકતો નથી, પણ જે અર્થમાં સંદેહ હોય તેમાંજ ન્યાયની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. સંશયિત અર્થમાં ન્યાય ચલાવી નિર્ણય કરવામાં આવે છે, તેથી સંશય એ સફળ વ્યહવારનું સાધન છે. ગીતામાં બાણાવ્યું છે કે સંશયાત્મા વિનश्यति જે માણસ હંમેશાં સંશય-અસ્ત રહે છે તે કદિ પણ સિદ્ધિ મેળવી શકતો નથી, માટે સંશય ઉપરથી નિર્ણયમાં આવવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાન એ મોક્ષનું સાધન છે, તેમાં જો સંદેહ થાય તો તેનાં કારણો તપાસી તેને દૂર કરવો જોઈએ. આ કારણથી મહર્ષિએ સંશયનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ બતાવી તેનાં કારણો બતાવ્યાં છે.

इति पञ्चविधः प्रपञ्चितो मुनिना दर्शित एष संशयः ।

फलवद् व्यवहारहेतुतामनुमानाकृतया विभर्ति यः ॥

ન્યાય મંજરી.

અર્થ:—મુનિએ પાંચ પ્રકારનો સંશય બતાવ્યો છે અને તે અનુમાનનું અંગ હોવાથી સફલવ્યહવારની કારણતાને ધારણ કરે છે. ॥ ૨૩ ॥

હવે ‘પ્રયોજન’નું લક્ષણ આંધે છે.

यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम् ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થ:—(યમ) જે (અર્થમ્) અર્થને (અધિકૃત્ય) ઉદ્દેશીને (પ્રવર્તતે) પ્રવૃત્તિ કરે છે તે (તત્પ્રયોજનમ્) પ્રયોજન કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—જેને ઉદ્દેશીને માણસ પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને પ્રયોજન કહેવામાં આવે છે. શાને ઉદ્દેશીને પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે ? સુખને અથવા દુઃખના અભાવને ઉદ્દેશીને. હું સુખી થાઉં માટે મારે સુખ મેળવવું જોઈએ એમ ધારી માણસ પ્રવૃત્તિ કરે છે. કોઈ દુઃખી માણસ હોય તો, તે દુઃખનો નાશ કરવા માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેમકે કોઈ રોગી માણસ કોઈ અમુક રોગથી પીડાય છે તો તે રોગના નાશ માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે.

સુખ અને દુઃખનો અભાવ એ મુખ્ય પ્રયોજન છે અને સુખનાં સાધનોને ગૌણ પ્રયોજન માનવામાં આવે છે. સુખના અભાવને મુખ્ય પ્રયોજન માનવાનું કારણ એ છે કે એની ઇચ્છા કોઈ ખીણ ઇચ્છાને લીધે ઉત્પન્ન થતી નથી. લણવાની ઇચ્છા અથવા વ્યાપાર આદિ કરવાની ઇચ્છા એટલા માટે થાય છે કે લણનારને અને વ્યાપાર કરનારને સુખી થવાની ઇચ્છા છે, પણ તે સુખી શા માટે થવા ઇચ્છે છે ? તો તેનો કશોજ ઉત્તર નથી.

આ ઉપરથી સમજશે કે સુખની ઇચ્છા એ અંતિમ ઇચ્છા અથવા અહેતુક ઇચ્છા હોવાથી સુખ મુખ્ય પ્રયોજન છે અને લણતર તથા વ્યાપાર આદિની ઇચ્છા સુખની ઇચ્છાને લીધે થતી હોવાથી લણતર અને વ્યાપાર એ ગૌણ પ્રયોજન છે. તેમજ રોગી માણસ ઔષધ લેવાની ઇચ્છા કરે છે તે પણ દુઃખ મટાડવાની ઇચ્છાને લીધે, માટે ઔષધ લેવું એ ગૌણ પ્રયોજન અને રોગનો નાશ એ મુખ્ય પ્રયોજન ગણાય છે.

સાધનની ઇચ્છા સાધ્યની ઇચ્છાને લીધે થતી હોવાથી સાધન એ ગૌણ પ્રયોજન અને સાધ્ય એ મુખ્ય પ્રયોજન છે. સુખ અને દુઃખનો અભાવ એ સંસારમાં મુખ્ય સાધ્ય છે, બાકી બધાં સાધનો છે. ધન કે ઔષધાદિ સદૈવ સર્વને માટે પ્રયોજન હોતું નથી, જેમકે વીતરાગ માણસ માટે ધન અને નીરોગ માણસ માટે ઔષધ પ્રયોજન રૂપે ગણાતું નથી. છતાં પણ જ્યારે તે પદાર્થ ઇચ્છા (મેળવવાની ઇચ્છા) નો અને જિહાસા (છોડવાની ઇચ્છા)

નો વિષય અને છે ત્યારે તેને પ્રવર્તક=પ્રયોજન માનવું જોઈએ અને આ રીતે પ્રયોજન પદ્યર્થનો વ્યાપક ધર્મ હોય એમ જણાય છે અતઃ પ્રમાણાદિ પદ્યર્થોમાં પ્રયોજન રહેલું છે. પ્રયોજનમનુદિષ્ય મન્દોડપિ ન પ્રવર્તતે એ લોકોક્તિ પણ એને લીધે જ પ્રવર્તે છે. આ કારણથી મહર્ષિએ પ્રયોજનનો ઉપદેશ કર્યો છે. કેટલાક કહે છે કે મહર્ષિએ વિતંડાનો ઉપદેશ કર્યો એ નિષ્પ્રયોજન છે. આમાં પણ જરા વિચાર કરવાની જરૂર છે. પ્રતિવાદી જ્યારે પોતાનો પક્ષ ખતાવ્યા વગર બીજાના પક્ષનું ખંડન કરવા માંડે છે ત્યારે તે વિતંડા કરે છે એમ કહેવાય છે. પણ પક્ષનું માત્ર સ્થાપન ન કરવાથી એનું ખંડન પ્રયોજન વગરનું થઈ શકતું નથી, ખંડન કરીને તે જરૂર કંઈ મેળવવા ઈચ્છે છે, માટે વિતંડા પણ પ્રયોજનવતી છે. તત્ત્વજિસાસુએ વિતંડા કરવી નહિ પણ વિતંડાને સમજી વૈતંડિક લોકો સાથે નકામી માથાપચ્છી ન કરવી એ શાસ્ત્રકારનો વિતંડા સમજાવવાનો ઉદ્દેશ છે.

વિતંડા કરનારે તો પર ખંડનમાં પડે
સાધવા સ્વાર્થને છુપા લોળાને ભરમાવીને
પ્રયોજન હીણી તેથી વિતંડા ગણવી નહિ
માયાવી જનથી લોળા હૃદયે કંઈ વીતતી.

(૨૪)

હવે 'દૃષ્ટાંત'નું લક્ષણ બાંધે છે.

લૌકિકપરીક્ષકાણાં યસ્મિન્નર્થે બુદ્ધિસામ્યં સ

દૃષ્ટાન્તઃ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થઃ—(લૌકિકપરીક્ષકાણામ્) લૌકિક અને પરીક્ષક માણસોનું (યસ્મિન્) જે (અર્થે) વિષયમાં (બુદ્ધિસામ્યમ્) બુદ્ધિનું સામ્ય થાય છે (સઃ) તે (દૃષ્ટાન્તઃ) દૃષ્ટાંત કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—લૌકિક એટલે સાધારણ ભણેલાઓ, અને પરીક્ષક એટલે જેની બુદ્ધિમાં સ્વાભાવિક તેમજ શિક્ષણથી મેળવેલો અભિ-
શય હોય તે માણસો. પરીક્ષક લોકો પ્રમાણેથી તથા તર્કની
મદદથી અર્થની પરીક્ષા કરવા સમર્થ હોય છે, પણ લૌકિક માણસો
એટલી શક્તિ ધરાવતા નથી. જે અર્થમાં પરીક્ષક અને લૌકિક
માણસોની બુદ્ધિનું સામ્ય થાય તે અર્થ દૃષ્ટાંત કહેવાય છે. જેમકે
એક વિશેષજ્ઞ માણસ પ્રમાણો દ્વારા શબ્દને અનિત્ય સમજી શકે છે.
પણ લૌકિક માણસ શબ્દને અનિત્ય કેવી રીતે માનવો એ સમજી
શકતો નથી. વિશેષજ્ઞ તેને સમજાવે છે કે શબ્દ પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન
થાય છે માટે અનિત્ય છે, છતાં એના મનમાં સ્પષ્ટ બોધ થતો
જણાતો નથી, ત્યારે તેને ઘટ બતાવવામાં આવે છે કે જે આ ઘડો
પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થયો છે માટે અનિત્ય છે, લૌકિક માણસ ઘડાને
ઉત્પન્ન થએલો અને અનિત્ય તરીકે જાણી શકે છે, માટે ઘટરૂપ
દૃષ્ટાંતમાં જેમ કૃતકત્વ અને અનિત્યત્વ છે તેમજ શબ્દમાં પણ
કૃતકત્વ અને અનિત્યત્વ ધર્મો છે અર્થાત્ કૃતકત્વને લીધે શબ્દ પણ
અનિત્ય છે એમ લૌકિક અને પરીક્ષક બંનેની ખાત્રી થાય છે.
તેમજ જેમાં અનિત્યત્વ ન હોય તેમાં કૃતકત્વ પણ ન હોય.
જેમકે:—આકાશ. આકાશ એ દૃષ્ટાંત છે, એમાં અનિત્યત્વ નથી
માટે તે ક્રિયાથી જન્ય પણ નથી અર્થાત્ તેમાં કૃતકત્વ પણ નથી.

લૌકિક નિયમો પણ દૃષ્ટાંત વગર બરાબર સમજી શકાતા
નથી. શિક્ષક બાળકોને બાદબાકીનો નિયમ સમજાવે છે ‘મોટી
રકમમાંથી નાની રકમ ઓછી કરીએ એ બાદબાકી કહેવાય.’ પણ
જ્યાં સુધી આ નિયમના પુષ્કળ દાખલાઓ આપી બાળકને સમ-
જાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કેવળ નિયમને વારંવાર યાદ કરાવવાથી
બાળક બાદબાકી સમજી શકતો નથી.

ઘણી વખત એ વસ્તુનો અવ્યભિચારી જે સંબંધ હોય છે,
તે સમજાવવાને માટે પણ દૃષ્ટાંતની જરૂર પડે છે. ધૂમ અને

અમિનો જે અવ્યભિચારિત સંબંધ છે તેને સમજાવવા મહાનસ આદિ દૃષ્ટાંત તરીકે લેવામાં આવે છે.

ઉપમાન અને ઉદાહરણ એ દૃષ્ટાંતથી ભિન્ન અર્થો છે. દૃષ્ટાંતમાં લૈકિક અને પરીક્ષકનું બુદ્ધિસામ્ય હોય છે અને દૃષ્ટાંત જ્યારે ઉદાહરણ તરીકે લેવામાં આવે છે ત્યારે તેમાં સાધ્ય અને સાધનના સંબંધનું સમર્થન કરવામાં આવે છે. આ સૂક્ષ્મ ભેદ બુદ્ધિમાનોએ જરૂર સમજી લેવો જોઈએ.

શ્રી. વાચસ્પતિ મિત્ર તાત્પર્ય ટીકામાં દૃષ્ટાંત અને ઉદાહરણમાં આ પ્રમાણે ભેદ બતાવ્યો છે.

સાખ્યસાધર્મ્યાત્તદ્વર્મભાવિત્વેન અર્થ્યતે, તથા સાખ્યવૈધર્મ્યાત્ અતદ્વર્મભાવિત્વેન અર્થ્યતે યઃ સોઽર્થઃ તસ્મિન્ તથા ચ નાતિવ્યાસિઃ ।
ઉદાહરણસૂત્રાચ્છેદશવિશેષપ્રતિભમ્ભઃ ॥

અર્થઃ—‘સાધ્ય જેમાં હોય તે તદ્વર્મભાવી દૃષ્ટાંત ગણવામાં આવે છે અને સાધ્ય જેમાં ન હોય તે અતદ્વર્મભાવી દૃષ્ટાંત ગણવામાં આવે છે. ઉદાહરણના સૂત્ર કસ્તાં આમાં આટલો જ વિશેષ છે, માટે દૃષ્ટાંતના લક્ષણની અભિવ્યાસિ થતી નથી.’

પ્રતિવાદીએ સાધ્ય સિદ્ધ કરવા આપેલા હેતુઓ જે દૃષ્ટાંત સાથે વિરોધ ધરાવે તો તે ખોટા ઠરે છે અને દૃષ્ટાંત સાથે સંગત થતા હોય તો સાચા ઠરે છે. આ દૃષ્ટાંતનું કૃણ છે.

આ સૂત્રમાં ‘દૃષ્ટાંત’ એ પદ લક્ષ્ય બોધક છે અને બાકીનાં પદો લક્ષણને સૂચવે છે.

કેટલાક નૈયાયિકો જણાવે છે કે “લૌકિકપરીક્ષણાનામ્” અહીં દિવચન આપણું ચોગ્ય હતું, છતાં બહુવચન આપ્યું છે તે વાદ, જદપ અને વિતંડા આ ત્રણ જાતની કથા સૂચવવા માટે છે.

કાબ્યાદિ શાસ્ત્રોમાં પણ આવી જાતનાં દૃષ્ટાંત અપાય છે. જેમકે—

મહતસ્તરસા વિલક્ષ્યન્ નિજદોષેણ કુધીર્ધિનશ્યતિ
કુરુતે ન સ્વલુ સ્વયેચ્છયા શલભાનિન્ધનમિદ્ધદીધિતિ:

મા. ૧૬-૩૫

‘ન્યાં ઉદ્ધતાઈ છે ત્યાં નાશ છે.’ અગ્નિ અને પતંગનું દષ્ટાંત આપી
આ શ્લોકમાં કવિએ સમજાવ્યું છે. (૨૫)

હવે ‘સિદ્ધાંત’નું સામાન્ય લક્ષણ બાંધે છે.

તન્ત્રાધિકરણાભ્યુપગમસંસ્થિતિઃ સિદ્ધાન્તઃ ॥૨૬॥

પદાર્થઃ—(તન્ત્રાધિકરણાભ્યુપગમસંસ્થિતિઃ) તંત્ર એટલે
શાસ્ત્ર. અધિકરણ એટલે આશ્રય. અભ્યુપગમ એટલે સ્વીકાર અને
સંસ્થિતિ એટલે સ્વીકૃત અર્થમાં રહેલા ધર્મોનો નિયમ. પ્રમાણ
મૂલક સ્વીકારેલા પદાર્થોના ધર્મોનો જે નિયમ, તેનું નામ (સિદ્ધાન્તઃ)
સિદ્ધાન્ત છે.

ભાવાર્થઃ—શાસ્ત્રોક્ત અર્થમાં જે જે ગુણો અથવા ધર્મો
હોય તેનો નિર્ણય કરી બાંધેલો જે નિયમ તેનું નામ સિદ્ધાંત છે.
જેમકે, ન્યાય શાસ્ત્રમાં આત્માનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે, હવે
આત્મામાં કયા કયા ધર્મો છે અને તે તે ધર્મો નિત્ય છે કે અનિત્ય
વગેરે પ્રકારનો બાંધેલો જે નિયમ, તેનું નામ સિદ્ધાંત છે. ઉદાહરણ
જીવાત્મા એ અનિત્યજ્ઞાનવાન એક નિત્ય દ્રવ્ય વિશેષ છે, એ
નેયાયિકોનો સિદ્ધાંત છે એમ કહેવાય, કારણ કે, શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ
દ્વારા માનેલા આત્માના જે જે ધર્મો છે તે બધાને નિયમ પૂર્વક
સિદ્ધ કરી બતાવ્યા છે.

અતઃ—પ્રમાણ દ્વારા સ્વીકારેલા અર્થમાં રહેલા ધર્મોનો
બાંધેલો નિયમ, એ સિદ્ધાંતનું સામાન્ય લક્ષણ થયું.

પ્રામાણિકતયા પદાર્થસ્ય અભ્યુપગમઃ સિદ્ધાંતઃ

પ્રામાણિકતાથી પદાર્થનો સ્વીકાર કરવો તેનું નામ સિદ્ધાંત.
આમ પણ ઘણા વિદ્વાનો માને છે.

શાસ્ત્રમાં કહેલા અર્થનો જે નિશ્ચય તેનું નામ સિદ્ધાન્ત આમ દુકું પણ સિદ્ધાન્તનું સામાન્ય લક્ષણ થઈ શકે છે એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે. “શાસ્ત્રિતાર્થનિશ્ચયઃ સિદ્ધાન્તઃ” વિશ્વનાથ વૃત્તિઃ શાસ્ત્ર અર્થને સમજાવે છે માટે તે અર્થનું અધિકરણ કહેવાય છે.

લાભ્યકાર શ્રી વાત્સ્યાયન મુનિએ આ અર્થનો વિભાગ-પરક અર્થ કર્યો છે, પણ સામાન્ય લક્ષણ બતાવ્યા સિવાય વિભાગ કરવો એ આ શાસ્ત્રની મર્યાદા નથી એમ ઉદ્યોતકર-આદિ આચાર્યોનું માનવું છે.

આદ્યસ્ય લક્ષણાર્થત્વાત્ ઉત્તરસ્ય વિભાગાર્થત્વાત્ इति ॥ ન્યાવા.

(૨૬)

હવે ‘સિદ્ધાન્ત’ના વિભાગો બતાવે છે.

સર્વતન્ત્રપ્રતિતન્ત્રાધિકરણાભ્યુપગમસંસ્થિત્યર્થા-

ન્તરભાવાત્ ॥ ૨૭ ॥

ભાવાર્થઃ—આ સૂત્ર એક જ પદનું બનેલું છે, તેથી પદાર્થો અલગ કરવાની જરૂર નથી, ભાવાર્થમાં જ સર્વ સમજાવવામાં આવે છે.

સિદ્ધાન્ત ચાર પ્રકારના છે, તેમનાં નામ આ પ્રમાણે છે. (૧) સર્વતન્ત્રસિદ્ધાન્ત (૨) પ્રતિતન્ત્રસિદ્ધાન્ત (૩) અધિકરણસિદ્ધાન્ત અને (૪) અભ્યુપગમ સિદ્ધાન્ત. આ ચારેય સિદ્ધાન્તોના જુદા જુદા અર્થો થાય છે, તે હવે આગળના સૂત્રોમાં બતાવવામાં આવશે. (૨૭)

હવે ચાર સિદ્ધાન્તોમાંનો જે પહેલો સર્વતન્ત્રસિદ્ધાન્ત બતાવ્યો છે, તેનું લક્ષણ બાંધે છે.

સર્વતન્ત્રાવિરુદ્ધસ્તન્ત્રેઽધિકૃતોઽર્થઃ સર્વતન્ત્ર-

સિદ્ધાન્તઃ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થ:—(સર્વતન્ત્રાવિરુદ્ધઃ) કોઈપણ શાસ્ત્ર સાથે જેનો વિરોધ ન હોય અને (તન્ત્રે) પોતાના શાસ્ત્રમાં (અધિકૃતઃ) પ્રતિપાદિત કરેલો જે અર્થ તે (સર્વતન્ત્રસિદ્ધાન્તઃ) સર્વતંત્ર સિદ્ધાંત કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—જે અર્થ પોતાના શાસ્ત્રમાં લખેલો હોય અને બીજાં શાસ્ત્રમાં પણ માન્ય થતો હોય એવો જે અર્થ તે સર્વતંત્ર સિદ્ધાંત કહેવાય છે.

જેમકે—આ શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે કે, દ્રાણુ આદિ ઇન્દ્રિયો છે, આ અર્થ સર્વ કોઈ શાસ્ત્રને માન્ય છે, અર્થાત્ નાક, આંખ, રસના, કાન અને ત્વક્ને ઇન્દ્રિયો માનવામાં કોઈપણ શાસ્ત્રનો વિરોધ નથી, તથા ગંધ, રસ, રૂપ, શબ્દ અને સ્પર્શ આ ઇન્દ્રિયોના અર્થો છે; આમાં પણ કોઈનો વિરોધ નથી. તેજ પ્રમાણે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશને ‘ભૂત’ માનવામાં પણ કોઈનો વિરોધ નથી, માટે આવી બાબતો ‘સર્વતન્ત્ર’ સિદ્ધાંત કહેવાય છે. (૨૮)

હવે ‘પ્રતિતંત્ર સિદ્ધાંત’ નું લક્ષણ બાંધે છે.

સમાનતન્ત્રસિદ્ધઃ પરતન્ત્રાસિદ્ધઃ પ્રતિતન્ત્ર સિદ્ધાન્તઃ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થ:—(સમાનતન્ત્રસિદ્ધઃ) એક શાસ્ત્રમાં જે અર્થ સિદ્ધ થયેલો હોય પણ (પરતન્ત્રાસિદ્ધઃ) બીજા શાસ્ત્રમાં સિદ્ધ ન થયો હોય અર્થાત્ માન્ય ન હોય એવો જે અર્થ તે (પ્રતિતન્ત્રસિદ્ધાન્તઃ) પ્રતિતંત્ર સિદ્ધાંત કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—જે અર્થ એક શાસ્ત્રમાં પ્રમાણુ દ્વારા સિદ્ધ કરી માન્ય કર્યો હોય તેજ અર્થ બીજા શાસ્ત્રોને માન્ય ન હોય તો તે અર્થ પ્રતિતંત્રસિદ્ધાંત કહેવાય છે. જેમકે નૈયાયિકો માને છે કે

ઇશ્વરની ઇચ્છા અને પ્રયત્નને લીધે પ્રેરિત થયેલાં પરમાણુઓમાંથી આ પૃથ્વી, પાણી આદિ બનેલાં છે અને ઇશ્વરની ઇચ્છા તથા પ્રયત્ન જીવાત્માઓને કર્મનાં ફળ આપવા માટે હોય છે. આ બાબતમાં વૈશેષિક શાસ્ત્ર અને ન્યાય શાસ્ત્ર બંને અવિરોધી હોવાથી વૈશેષિકશાસ્ત્ર ન્યાય-શાસ્ત્રનું સમાનતંત્ર ગણાય છે અને એ સમાનશાસ્ત્રમાં પણ પૃથ્વ્યાદિની ઉત્પત્તિ એક જ પ્રકારે બતાવી છે માટે પૃથ્વ્યાદિની ઉત્પત્તિ સમાનતંત્રસિદ્ધ ગણાય છે, પણ સાંખ્ય આદિ શાસ્ત્રો ન્યાયશાસ્ત્રથી કેટલાક અંશોમાં જુદાં પડતાં હોવાથી પૃથ્વ્યાદિની ઉત્પત્તિમાં પણ કંઈક અંશે જુદાં પડે છે માટે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો ક્રમ અને તેનાં કારણો જે માનવામાં આવે છે, તે પ્રતિતંત્ર સિદ્ધાંત ગણાય છે. ગોતમ અને કણ્ઠાક મુનિઓ પરમાણુઓને માને છે જ્યારે સાંખ્ય-શાસ્ત્રકાર પ્રકૃતિને માને છે આ બહુ જ સૂક્ષ્મ ભેદ છે. નવીન વેદાન્તીઓ માયાને માને છે. આ માયાને બીજાં શાસ્ત્રો માનતાં નથી માટે એ પ્રતિતંત્ર સિદ્ધાંત ગણી શકાય.

કેટલાક વિદ્વાનો આ સૂત્રનો આવો પણ અર્થ કરે છે કે વાદી અને પ્રતિવાદી આ બેમાંથી એક અમુક અર્થને માનતો હોય જ્યારે બીજો એ જ અર્થને ન માનતો હોય તો તે અર્થ પ્રતિતંત્ર સિદ્ધાંત કહેવાય છે. જેમકે:—નૈયાયિકો શબ્દને અનિત્ય માને છે જ્યારે મીમાંસકો નિત્ય માને છે. માટે શબ્દનું અનિત્યત્વ માનવું અથવા નિત્યત્વ માનવું એ પ્રતિતંત્ર સિદ્ધાંત ગણાય.

વાદિપ્રતિવાદ્યેકતરમાત્રાભ્યુપગતસ્તદેકતરસ્ય પ્રતિતન્ત્રસિદ્ધાંતઃ

ઇતિ વિશ્વનાથ વૃત્તિ. (૨૯)

હવે અધિકરણ 'સિદ્ધાંત' નું લક્ષણ બાંધે છે.

યતિસદ્ધાવન્યપ્રકરણસિદ્ધિઃ સોઽધિકરણસિદ્ધાન્તઃ

॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:—(વત્સિદ્ધો) જે અર્થની સિદ્ધિ થયા પછી (અન્યપ્રકરણસિદ્ધિ:) અન્ય પ્રસ્તુત અર્થની સિદ્ધિ થાય (સ:) તે (અધિકરણસિદ્ધાન્ત:) અધિકરણ સિદ્ધાન્ત કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—જે અર્થની સિદ્ધિ થયા પછી, તેની સાથે સંબંધ ધરાવતા બીજા પ્રસ્તુત અર્થની સિદ્ધિ થાય તે અધિકરણ સિદ્ધાન્ત કહેવાય છે. જેમકે:—દ્રવ્યભુક્ (જે પરમાણુઓથી બનેલું કાર્ય) ને પક્ષ તરીકે માની તેમાં જે જન્યત્વ સાધ્ય તરીકે સિદ્ધ કરવામાં આવે છે, તે (જન્યત્વ) ઉપાદાન કારણનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન, કાર્ય કરવાની ઇચ્છા અને પ્રયત્ન આ ત્રણને લીધે થયેલું છે, એમ માનવામાં આવે છે. આ ત્રણ બાબત સિદ્ધ થતાંજ દ્રવ્યભુકનો જે કર્તા છે તેમાં સર્વજ્ઞત્વ અને વિભુત્વ જરૂર માનવાં જોઈએ, કારણ કે ઇશ્વરમાં સર્વજ્ઞત્વ અને વિભુત્વ ન હોય તો પરમાણુઓનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે નહિ, અને જે ઉપાદાન કારણનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ન હોય તો તેમાંથી કાર્ય પણ બની શકે નહિ. સૂતરનું જેને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ન હોય તે વસ્તુ કેવી રીતે બનાવી શકે? કર્મ સ્વયં જડ હોવાથી કૃણ આપી શકતું નથી, તો કૃણનો આપનાર માનવો જોઈએ અને જે સર્વ કર્મોનાં કૃણનો દાતા છે તેમાં પણ સર્વજ્ઞત્વની સિદ્ધિ માનવી જોઈએ.

આમ એક પક્ષની સિદ્ધિ થવાથી તેના અનુષંગી પ્રસ્તુત અન્ય અર્થની સિદ્ધિ થઈ એમ માનવુંજ જોઈએ. અર્થાત્ દ્રવ્યભુક્ એ અપરોક્ષજ્ઞાન, ચિકીર્ષા અને કૃતિથી જન્મે છે, માટે તેનો કર્તા ઇશ્વર જરૂર સર્વજ્ઞ અને વિભુ અર્થાત્ વ્યાપક છે.

હેતુના બળથી પણ અન્ય અર્થની સિદ્ધિ થાય છે. જેમકે:—આત્મા શરીર આદિથી ભિન્ન છે દર્શન અને સ્પર્શનથી એકજ અર્થનું ગ્રહણ થવાથી, ‘ જે હું અમુક અર્થને આંખથી જોતો હતો તે જ હું તે અર્થનો ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી સ્પર્શ કરું છું, ’ અહીં આંખ અને ત્વક્ એ બે ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ બતાવ્યો છે અને તેનાથી દ્રષ્ટા અને સ્પર્ષ્ટા એકજ છે તથા શરીર આદિથી ભુદો છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે; અને તે સિદ્ધ થતાંજ એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે

ઈંદ્રિયો અનેક છે અને હરેક ઈંદ્રિય ખાસ અમુક જ અર્થને ગ્રહણ કરે છે. આમ આત્માની સિદ્ધિ થવાથી ઈંદ્રિયોનું નાનાત્વ અને પ્રતિનિયતવિષયગ્રાહકત્વ (ખાસ એક જ અર્થને ગ્રહણ કરવું તે) પણ સિદ્ધિ થઈ જાય છે. (૩૦)

હવે ‘અભ્યુપગમ સિદ્ધાંત’નું લક્ષણ ખાંધે છે.

અપરીક્ષિતાભ્યુપગમાત્ તદ્વિશેષપરીક્ષણમભ્યુ-

પગમસિદ્ધાન્તઃ ॥૩૧॥

પદાર્થઃ—(અપરીક્ષિતાભ્યુપગમાત્) કોઈ પણ વસ્તુનો સૂત્રમાં નિર્દેશ ન કર્યો હોય છતાં તે વસ્તુના (વિશેષપરીક્ષણમ્) વિશેષ ધર્મોની પરીક્ષા કરવી તે (અભ્યુપગમસિદ્ધાન્તઃ) અભ્યુપગમ સિદ્ધાંત છે.

સાવાર્થઃ—કોઈ પણ પદાર્થનો અમુક સામાન્ય ધર્મ સૂત્રમાં અથવા પોતાના લેખમાં બતાવ્યા વગર તેના વિશેષ ધર્મોની પરીક્ષા કરવી એને અભ્યુપગમ સિદ્ધાંત કહે છે. દાખલા તરીકે મનનો ઈંદ્રિય તરીકે ન્યાયદર્શનમાં કોઈ ઠેકાણે નિર્દેશ કર્યો નથી, છતાં મન ઈંદ્રિય છે એમ મહર્ષિ ગોતમ માને છે, તેથી તેની વિશેષ પરીક્ષા કરે છે. મનમાં ઈન્દ્રિયત્વ બતાવ્યા વગર તેની વિશેષ પરીક્ષા કરવી એ અભ્યુપગમ સિદ્ધાંતને લીધે છે. પરમતમ-પ્રતિષિદ્ધમનુમતં ભવતિ (અન્યના મતનું ખંડન ન કર્યું હોય તો તે માન્ય છે એવી શાસ્ત્રની ચુક્તિ છે.) વૈશેષિક શાસ્ત્રમાં મનને ઈન્દ્રિય તરીકે ગણાવ્યું છે અને ‘મનમાં ઈન્દ્રિયત્વ નથી’ એવું ખંડન મહર્ષિએ પોતાના શાસ્ત્રમાં ક્યાંય પણ કર્યું નથી, તેથી સ્પષ્ટ અનુમાન થાય છે કે, ન્યાયદર્શનકારને મનમાં ઈન્દ્રિયત્વ માન્ય છે.

કોઈ કહે છે કે અમુક અર્થ અમુક રૂપે પોતાને માન્ય ન હોય છતાં તેના વિશેષ ધર્મોની પરીક્ષા કરવા ખાતર થોડી વાર

પ્રતિવાદીએ સ્વીકારેલા અર્થને માની લેવો એનું નામ અભ્યુપગમ સિદ્ધાંત છે. જેમકે:—નયાયિકો શબ્દને દ્રવ્ય તરીકે માનતા નથી છતાં પણ અસ્તુ દ્રવ્યં શબ્દઃ, સ તુ નિત્યોઽધ્યાનિત્ય્ય इति परीक्ष्यते થાડી વાર દ્રવ્ય તરીકે માની તેમાં (શબ્દમાં) નિત્યતા છે કે અનિત્યતા? આવી રીતે શબ્દને દ્રવ્ય તરીકે અમુક વખત સુધી માનવો એ અભ્યુપગમ સિદ્ધાંત છે. આમ સ્વીકાર કરવાનો હેતુ એ છે કે, પોતાની બુદ્ધિનો અતિશય બતાવવો અને પ્રતિવાદીની બુદ્ધિની અવગણના કરવી.

અભ્યુપગમ સિદ્ધાંતનો આવો અર્થ કરવો એને ઘણા આચાર્યો ઠીક માનતા નથી, (જુઓ ન્યાય વાર્તિક તથા તાત્પર્ય ટીકા.) કારણ કે, શાસ્ત્ર મંદબુદ્ધિવાળા માણસને સાચો અર્થ સમજાવવા માટે ઉત્પન્ન થયું છે, ન કે તેનો તિરસ્કાર કરવાને. સ્વબુદ્ધિનો અતિશય બતાવવો એમાં પણ છુપો ગર્વ રહેલો જણાય છે. મહર્ષિ ગૌતમાચાર્ય ગર્વને ઉત્તજન મળે એવું લખે એ અસંભવિત છે, માટે પહેલો અર્થ માનવો એજ વધારે યોગ્ય જણાય છે.

વિવાદને ખાતર અમુક વસ્તુને માનવી એ અભ્યુપગમ સિદ્ધાંત છે, એવું માનવું એ પણ અભ્યુપગમ સિદ્ધાંતનો અર્થ નથી.

(૩૧)

હવે ‘અવયવો’નાં લક્ષણ અને વિભાગ બતાવે છે.

પ્રતિજ્ઞાહેતૂદાહરણોપનયનિગમનાન્યવયવાઃ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રતિજ્ઞાહેતૂદાહરણોપનયનિગમનાનિ) પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ પાંચ (અવયવાઃ) અવયવો છે.

ભાવાર્થઃ—આ સૂત્રમાં લક્ષણ અને વિભાગ બંને સાથે બતાવ્યાં છે. ‘ખીબાને સમજાવવાને ઇચ્છેલો અર્થ જેટલાં વાક્યોથી

સંપૂર્ણ રીતે સમજાવી શકાય, તે વાક્યોમાંનું દરેક વાક્ય અવયવ કહેવાય છે.' (સાધનીયાર્થપ્રતિપત્તિપર્યન્તવચનકલાપૈકદેશત્વમ્ અવયવત્વમ્ ન્યા. મં.)

કોઈ પણ અર્થ બીજાને સમજાવવો હોય તો પ્રતિજ્ઞા આદિ પાંચ વાક્યોથી બરાબર પ્રમાણ પુરસ્સર સમજાવી શકાય છે. ધારો કે 'જગત્નો કર્તા ઈશ્વર છે' આ અર્થ કોઈ જિજ્ઞાસુને સમજાવવો છે, તો આ પ્રમાણે વાક્યોનો પ્રયોગ કરવો. (૧) જગત્ સકર્તૃક છે, (૨) જગત્ કાર્યરૂપ હોવાથી, (૩) જે જે કાર્ય છે તે તે સકર્તૃક હોય છે, જેમકે ઘર આદિ; (૪) જગત્ પણ કાર્યસ્વરૂપ છે (૫) માટે જગત્ સકર્તૃક છે. આ પાંચ વાક્યો અવયવ-વાક્યો કહેવાય છે. તેનાં અનુક્રમે નામ. (૧) પ્રતિજ્ઞા (૨) હેતુ (૩) ઉદાહરણ (૪) ઉપનય અને (૫) નિગમન. આ પાંચ વાક્યોથી જિજ્ઞાસુ માણસ અર્થને સમજી શકતો હોવાથી આ પાંચ વાક્યોને ન્યાય કહેવામાં આવે છે.

પાંચથી ઓછી વધતી સંખ્યા નથી એ સમજાવવા માટે સૂત્રમાં અવયવોનો વિભાગ બતાવ્યો છે.

કેટલાક વિદ્વાનો દસ અવયવો, કેટલાક ત્રણ અને કેટલાક બે પણ માને છે.

દસ અવયવોનાં નામ અને અર્થ આ પ્રમાણે છે.

- (૧) જિજ્ઞાસા=જાણવાની ઇચ્છા.
- (૨) સંશય=જાણવાની ઇચ્છાને ઉત્પન્ન કરનાર.
- (૩) શક્યપ્રાપ્તિ=જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવાનું પ્રમાણમાં રહેલું સામર્થ્ય.
- (૪) પ્રયોજન=લેવાની, તજવાની અથવા ઉપેક્ષા કરવાની ઇચ્છા.
- (૫) સંશયવ્યુદાસ=તર્ક.

આ સિવાય ઉપર બતાવેલા પ્રતિજ્ઞા આદિ પાંચ મળી દસ અવયવો થાય છે. આ દસમાંથી જિજ્ઞાસા આદિ પાંચ સાધનીય અર્થ સમજાવવાને ઉપયોગી નથી, માટે પ્રતિજ્ઞા આદિ પાંચ જ અવયવો

મનવા યોગ્ય છે. આના સંબંધમાં જેને વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા હોય તેણે વાત્સ્યાયન લાખ્ય આદિ ગ્રંથો જોવા.

કેટલાક પ્રતિજ્ઞા, હેતુ અને ઉદાહરણ આ ત્રણજ અવયવો ખીજાને સમજાવવા પૂરતા માને છે.

કેટલાક પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ આ બેજ અવયવો પૂરતા માને છે.

પાંચ અવયવોથી સર્વ કોઈ જિજ્ઞાસુને સંપૂર્ણ સંતોષ થાય છે. માટે મહર્ષિએ પાંચજ અવયવો માન્યા છે. આગળ આના સંબંધે વિશેષ વિવેચન થશે. (૩૨)

હવે ‘પ્રતિજ્ઞા’ નું લક્ષણ બાંધે છે.

સાધ્યનિર્દેશઃ પ્રતિજ્ઞા ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થઃ—(સાધ્યનિર્દેશઃ) સાધ્યનો જે નિર્દેશ=કથન છે તે (પ્રતિજ્ઞા) પ્રતિજ્ઞા કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—આ સૂત્રમાં પ્રતિજ્ઞા એ લક્ષ્ય પદ છે અને ખીજું પદ લક્ષણ-બોધક છે. જે અર્થ સિદ્ધ કરવાનો હોય તેનું કથન કરવું તેનું નામ પ્રતિજ્ઞા છે, કેવળ ધર્મમાં અથવા કેવળ ધર્મીમાં સાધ્યત્વ સંભવી શકતું નથી. જેમકે: ‘પર્વત’ આ કેવળ ધર્મીનો નિર્દેશ કર્યો છે, એ કંઈ પ્રતિજ્ઞા કહેવાય નહિ. તેમજ તેમાં (ધર્મીરૂપ પર્વતમાં) રહેલા કેવળ “અગ્નિ” આવો સાધ્યનો નિર્દેશ કરવાથી પણ પ્રતિજ્ઞા થઈ શકતી નથી. તેજ પ્રમાણે ધર્મ અને ધર્મી બંને સ્વતંત્ર રાખી નિર્દેશ કરવામાં આવે તો પણ પ્રતિજ્ઞા બની શકતી નથી. જેમકે ‘અગ્નિ અને પર્વત.’ આ કંઈ પ્રતિજ્ઞા કહી શકાય નહિ, માટે મુનિશ્રી વાત્સ્યાયન જણાવે છે કે ‘પ્રજ્ઞાપ-નીયેન ધર્મેણ ધર્મિણો વિશિષ્ટસ્ય પરિગ્રહવચનં પ્રતિજ્ઞા’ સામા માણસને જે ધર્મ જેમાં જણાવવો હોય તે ધર્મ-વિશિષ્ટ ધર્મીનો નિર્દેશ કરવો તેનું નામ પ્રતિજ્ઞા છે. જેમકે:— ‘અગ્નિમાન પર્વતઃ’

અહીં અગ્નિરૂપ ધર્મથી વિશિષ્ટ પર્વતરૂપ ધર્મીનો નિર્દેશ કર્યો છે, માટે એ વાક્ય પ્રતિજ્ઞા-વાક્ય બની શકે છે. આ ઠેકાણે ‘પ્રતિજ્ઞા’ શબ્દ આ શાસ્ત્રનો પારિભાષિક શબ્દ છે, તેથી સાધારણ વ્યવહારમાં વપરાતો ‘પ્રતિજ્ઞા’ શબ્દ આનાથી જુદો પડે છે.

પ્રતિજ્ઞા એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે આગળ આપવામાં આવતા હેતુનો આધાર અથવા વિષય એ બની શકે. જો પ્રતિજ્ઞા-વાક્ય ઉચ્ચારવામાં ન આવે તો હેતુ-વાક્ય નિરાધાર અથવા નિર્વિષય થઈ જાય. જો ‘અગ્નિમાન પર્વતઃ’ આ પ્રતિજ્ઞા વાક્ય ન બોલવામાં આવે તો ‘ધૂમાત્’ એ એકલું વાક્ય બોલવાથી કશો અર્થ સરતો નથી, માટે ન્યાયથી વસ્તુ સિદ્ધિ કરવામાં પ્રતિજ્ઞા મહત્વનું સ્થાન ભોગવે છે.

પ્રશસ્તપાદ-આચાર્ય ‘પ્રતિજ્ઞા’ ની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરે છે.

તજ્ઞાનુમેયોદ્દેશોઽવિરોધી પ્રતિજ્ઞા ।

પ્રતિપિપાદ્યવિષિતધર્મવિશિષ્ટસ્ય ધર્મિણોઽપેદશવિષયમાપાદ્યતુમુદ્દેશમાત્રં પ્રતિજ્ઞા । યથા દ્રવ્યં વાયુઃ—અવિરોધિપ્રજ્ઞાત્ પ્રત્યક્ષ્યાનુમાનાભ્યુપગતસ્વશાસ્ત્રસ્વવચનવિરોધિનો નિરસ્તાઃ ।

યથા. અનુજ્ઞોઽગ્નિરિતિ પ્રત્યક્ષવિરોધી.

” ઘનમ્ અમ્બરમ્ હિતિ અનુમાનવિરોધી.

” બ્રાહ્મણેન સુરા પેયા હિતિ આગમવિરોધી.

” વૈજ્ઞેયિકસ્ય સત્કાર્યમિતિ જુવતઃ સ્વશાસ્ત્રવિરોધી.

” ન શબ્દોઽર્થપ્રત્યાયકઃ હિતિ સ્વવચનવિરોધી.

અર્થઃ—જો અર્થનું પ્રતિપાદન કરવું હોય તે અર્થથી યુક્ત ધર્મીને હેતુના વિષયને અનુકૂળ બનાવવા માટે કથન કરવું તેનું નામ પ્રતિજ્ઞા. જેમકે: ‘વાયુ દ્રવ્ય છે.’ અહીં દ્રવ્યત્વ ધર્મથી યુક્ત વાયુરૂપ ધર્મીનો અર્થાત્ પક્ષનો નિર્દેશ કર્યો છે, માટે તે પ્રતિજ્ઞા થઈ.

પ્રતિજ્ઞા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન પ્રમાણ, સ્વીકૃતશાસ્ત્ર અને પોતાના વચનથી વિરુદ્ધ ન હોવી જોઈએ.

જેમકે:—“અગ્નિ ઉષ્ણ નથી.” આમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો વિરોધ છે, કારણ કે અગ્નિને હાથ લગાડવાથી તરત જ માલુમ પડે છે કે અગ્નિ ઉષ્ણ છે.

“ખીચોખીચ અવયવવાળું આકાશ છે” અહીં અનુમાનનો વિરોધ છે, કારણ કે, અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે આકાશ કોઈ અવયવવાળો પદાર્થ નથી.

“પ્રાક્ષણે દારૂ પીવો” અહીં આગમ પ્રમાણનો વિરોધ છે, કારણ કે પ્રાક્ષણને દારૂ પીવાની શાસ્ત્રમાં મનાઈ કરવામાં આવી છે.

‘સત્ પદાર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે’ આવી પ્રતિજ્ઞા જે વૈશેષિક શાસ્ત્રને માનનાર કોઈ કરે તો તેણે સ્વીકૃત કરેલા શાસ્ત્રનો વિરોધ આવ્યો જણાય, કારણ કે વૈશેષિક શાસ્ત્રમાં સત્ પદાર્થની ઉત્પત્તિ જણાવી નથી.

‘શબ્દ અર્થને જણાવી શકતો નથી, આમ કહેવું એ સ્વવચનનો વિરોધ કહેવાય, કારણ કે, જે શબ્દ અર્થજ ન જણાવી શકતો હોય તો વક્તાએ ઉપલું વાક્ય શા માટે કહ્યું? શબ્દ અર્થને જણાવી શકતો નથી એમ માનનારાએ તો કશું બોલવું જ ન જોઈએ; છતાં બોલે છે, માટે એ પોતાના કથનનો જ વિરોધ કરે છે. જે કોઈ કહે કે મારો બાપ ખ્રીસ્તચારી છે અને મારી મા વંધ્યા છે તો તે વહતોવ્યઘાત કરે છે એમ જ મનાય.

પ્રતિજ્ઞામાં આવા વિરોધ ન હોવા જોઈએ એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

સૂત્રકારે અને લાખ્યકારે પ્રતિજ્ઞામાં આવા દોષો ગણાવ્યા નથી તેથી સમજાય છે કે એ દોષો હેતુના છે અને તેને લીધે હેતુઓ હેત્વાભાસ થઈ જાય છે. જેને આના સંબંધમાં વિશેષજ્ઞાન મેળવવું હોય તેમણે ન્યાયમંજરી આદિ ગ્રંથો જોવા. (૩૩)

હવે હેતુ નામના ખીજા અવયવનું લક્ષણ બાંધે છે.

ઉદાહરણસાધર્મ્યાત્ સાધ્યસાધનં हेतुः ॥ ૩૪ ॥

પદાર્થ:—(ઉદાહરણસાધર્મ્યાત્) ઉદાહરણ સાથે સાધર્મ્ય હોવાથી (સાધ્યસાધનમ્) સાધ્યનું જે સાધન હોય છે તે (हेतुः) હેતુ હોય છે.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં “સાધ્યસાધનમ્” એ હેતુનું સામાન્ય લક્ષણ છે અને ‘हेतुः’ એ લક્ષ્ય છે. સાધ્યની સિદ્ધિ કરનાર જે અર્થ હોય છે, તેનું બોધક જે વાક્ય, તેનું નામ હેતુ-વાક્ય કહેવાય છે. આમ રૂપ સાધ્યની સિદ્ધિ ધૂમ રૂપ અર્થ જણાવી શકે છે, માટે ધૂમ રૂપ અર્થનું બોધક જે વાક્ય તે હેતુ રૂપ અવયવ-વાક્ય ગણી શકાય.

‘ઉદાહરણસાધર્મ્યાત્’ આ પદ હેતુની અંદર સાધ્યનો અનોપાધિક સંબંધ જણાવવા માટે છે.

उदाहरियते साध्यसाधनयोः प्रयोज्यप्रयोजकभाव इत्युदाहरणं दृष्टान्तः। न्या. भ.

જે ઠેકાણે સાધ્ય અને સાધનનો પ્રયોજ્ય-પ્રયોજક ભાવ અર્થાત્ વ્યાપ્તિ બતાવવામાં આવે તે ઉદાહરણ એટલે દ્રષ્ટાંત.

‘ન્યાં ન્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે.’ આ પ્રમાણે વ્યાપ્તિનો નિર્દેશ ઉદાહરણમાં નિશ્ચિત રૂપે સાધ્ય અને સૂક્ષ્મ રૂપે પરીક્ષા કરી શકાય છે. બાબ્યકાર પણ લખે છે કે ‘સાધ્યે પ્રતિસંધાય ધર્મમુદાહરણે ચ પ્રતિસંધાય, તસ્ય સાધનતા-વચનં હેતુઃ’ પક્ષમાં કોઈ એક અર્થનો સાધ્ય સાથેનો સંબંધ બોધ તથા ઉદાહરણમાં (સપક્ષમાં) પણ એ જ ભતના અર્થનો એ જ ભતના સાધ્ય સાથે સંબંધ બોધ એ અર્થમાં સાધનત્વ કહી શકાય છે. આ ઉપરથી સાધ્ય સાથે વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધથી જોડાયેલ જે અર્થ હોય તે અર્થનો બોધક જે અવયવ, તેનું નામ હેતુ-અવયવ છે. વાયુઃ દ્રવ્યમ્, ગુણવત્વાત્ અહીં વાયુમાં દ્રવ્યત્વરૂપ સાધ્યનું સાધન ગુણવત્ત્વ અર્થાત્ ગુણ બતાવ્યો છે અને ઉદાહરણ રૂપ ઘટ-આદિમાં દ્રવ્યત્વ અને ગુણનો અવ્યભિચારી સંબંધ બોધ દ્રવ્યત્વની

વ્યાપ્તિ ગુણમાં ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, માટે ગુણવત્વ દ્રવ્યત્વનું સાધન અથવા હેતુ બની શકે છે. આ સૂત્રનો સાર એ નીકળે છે કે જે સાધન પક્ષમાં હોય તેમ સપક્ષમાં પણ હોય તે અન્વયી હેતુ કહેવાય છે, એટલે આ સૂત્રમાં અન્વયી હેતુનું લક્ષણ સૂચિત થાય છે. આ સૂત્રમાં ‘સાધર્મ્ય’ પદનો અર્થ અન્વય કરવો અને ‘ઉદાહરણ’ પદથી સપક્ષ સમજવો, તેથી જે હેતુમાં પક્ષસત્વ અને સપક્ષસત્વ હોય તે અન્વયી હેતુ છે એમ પણ સમજવું.

‘ક્ષાતાન્વયવ્યાપ્તિકહેતુબોધકો દેત્વવચનઃ । વિ. વૃ.

જે હેતુમાં અન્વય વ્યાપ્તિ જ જણાઈ હોય તે અન્વયી હેતુ સમજવો.

પ્રતિજ્ઞા-આદિ પાંચ વાક્યોના પ્રયોગમાં હેતુ વાચક અવયવ પાંચમી અથવા તૃતીયા વિભક્તિમાં વપરાય છે. જેમકે ક્ષિત્યકુરાદિકં સર્કર્તૃકં કાર્યત્વાત્ કાર્યત્વેન વા. ઇત્યાદિ. (૩૪)

સાધ્ય વૈધર્મ્યથી પણ હેતુનું સ્વરૂપ બને છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

તથા વૈધર્મ્યાત્ ॥ ૩૫ ॥

પદાર્થઃ—(તથા) તેજ પ્રમાણે સાધ્યનો સાધક હેતુ (વૈધર્મ્યાત્) વૈધર્મ્યથી=વ્યતિરેકથી પણ થઈ શકે છે.

ભાવાર્થઃ—જ્યાં સાધ્ય હોય ત્યાં હેતુના સાહચર્યથી અર્થાત્ અન્વય વ્યાપ્તિથી જેમ હેતુનું સ્વરૂપ બંધાય છે તેમ જ્યાં સાધ્ય ન હોય ત્યાં હેતુના ન હોવારૂપ વ્યતિરેકથી પણ હેતુનું સ્વરૂપ બંધાય છે જેમકે ‘જે વહ્નિમાન ન હોય તે ધૂમવાન પણ ન હોય યથા જળાહ્લદ’ અહીં જળાહ્લદ (સરોવર)રૂપ સાધ્યના અભાવ દર્શક રૂપ વિરુદ્ધ ઉદાહરણમાં સાધ્યરૂપ વહ્નિનો અભાવ છે અને તેની સાથે જ અવ્યભિચરિત ધમરૂપ હેતુનો પણ અભાવ છે. આમ સાધ્યાભાવ અને હેત્વભાવના અનુસંધાનથી હેતુમાં જે વ્યાપ્તિ જણાય છે તે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ કહેવાય છે.

શબ્દઃ અનિત્યઃ ઉત્પત્તિધર્મકત્વાત્ આમાં કોઇને અન્વયવ્યાપ્તિ ધ્યાનમાં ન આવે અને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ ધ્યાનમાં આવે તો પણ હેતુ સાધ્યને સિદ્ધ કરી શકે છે. જેમકે યત્ર અનિત્યત્વં નાસ્તિ તત્ર ઉત્પત્તિધર્મકત્વમપિ નાસ્તિ યથા આત્મા । જ્યાં અનિત્યત્વનો અભાવ હોય ત્યાં ઉત્પત્તિ ધર્મકત્વનો પણ અભાવ હોય જ. જેમકે આત્મા. અહીં આત્મા રૂપ વ્યતિરેકી ઉદાહરણમાં અનિત્યત્વનો અભાવ છે અને તેથી ઉત્પત્તિધર્મકત્વનો પણ અભાવ છે, આમ બે અભાવના અનુસંધાનથી ઉત્પત્તિધર્મકત્વ રૂપ હેતુમાં જે વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થયું તે વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ કહેવાય છે.

જે હેતુમાં અન્વયવ્યાપ્તિ અને વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ બંને હોય તે હેતુ અન્વયવ્યતિરેકી હેતુ કહેવાય છે.

“અપ્રતીતાન્વયવ્યાપ્તિકહેતુબોધકો દેત્વવયવો વ્યતિરેકી હેતુઃ” જેમાં અન્વયવ્યાપ્તિ જણાઈ ન હોય એવો હેતુ બોધક જે અવયવ તે વ્યતિરેકી હેતુ કહેવાય છે. વિ. વૃ.

આ પ્રમાણે પર્વતો વદ્ધિમાન ધૂમાત્, શબ્દઃ અનિત્યઃ ઉત્પત્તિધર્મકત્વાત્, ક્ષિત્યકુરાદિ સર્કર્તૃકં કાર્યત્વાત્ વગેરે હેતુઓ અન્વયવ્યતિરેકી હેતુઓ કહેવાય છે.

૩૪મા સૂત્રમાં અન્વયવ્યાપ્તિ દ્વારા અને આ ૩૫મા સૂત્રમાં વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ દ્વારા હેતુનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.

કેટલાક નૈયાયિકો આ સૂત્રને કેવળ વ્યતિકરેવ્યાપ્તિ દ્વારા કેવળ વ્યતિરેકી હેતુ સૂચવનારું છે, એમ માને છે. આના સંબંધમાં જેને વિશેષ જિજ્ઞાસા હોય તેમને ન્યાયવાર્તિક આદિ ગ્રંથો જોવા. (૩૫)

હવે ‘ઉદાહરણ’ અવયવનું સામાન્ય લક્ષણ બાંધી અન્વયી ઉદાહરણ સમજાવે છે.

સાધ્યસાધમ્યાત્ તદ્ધર્મભાવી દૃષ્ટાન્ત ઉદાહરણમ્ ॥૩૬॥

પદાર્થ:—(સાધ્યસાધર્મ્યાત્) સાધ્ય=પક્ષની સાથે સાધર્મ્યથી (તદ્ધર્મભાવી) પક્ષના ધર્મને બતાવતું (દષ્ટાન્તઃ) જે દષ્ટાંત તે (ઉદાહરણમ્) ઉદાહરણ છે.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં દષ્ટાંત એટલું સામાન્ય લક્ષણ છે. અને ‘ઉદાહરણ’ એ લક્ષ્ય છે. દષ્ટાંત એ અર્થાત્મક છે અને ઉદાહરણ એ વાક્યાત્મક ત્રીજો અવયવ છે, માટે ‘દષ્ટાંત’ રૂપ અર્થથી તેનું વાચક વાક્ય ઉપલક્ષિત છે એમ સમજવું.

જે જાતનાં ઉદાહરણ હોય છે એક અન્વયી અને બીજું વ્યતિરેકી. આ સૂત્રમાં એ બેમાંથી અન્વયી ઉદાહરણ સમજાવ્યું છે.

સાધ્ય સાધર્મ્ય એટલે પક્ષમાં જે હેતુરૂપ ધર્મ હોય તેજ ધર્મ દષ્ટાંતમાં જોવાથી તનો વ્યાપક ધર્મ પણ પ્રત્યક્ષ થાયછે. જેમકે શબ્દ અનિત્યત્વ ધર્મ રૂપે સાધ્ય છે અને તેમાં (શબ્દમાં) ઉત્પત્તિમત્વ રૂપ હેતુ ધર્મ રૂપે પ્રતીત થાય છે અને ઉત્પત્તિમત્વ રૂપ ધર્મ ઘટમાં પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે તેથી (ઉત્પત્તિમત્વ રૂપ ધર્મથી) ઘટમાં સાધ્યનો અર્થાત્ પક્ષનો ધર્મ જે અનિત્યત્વ (કે જે સિદ્ધ કરવા ઇચ્છ્યો છે)છે, તે ઘટમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે અર્થાત્ ઉત્પત્તિને લીધે ઘટ અનિત્ય છે, એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે. આમ ઘટમાં ઉત્પત્તિને લીધે જેમ અનિત્યત્વ પ્રત્યક્ષ છે તેમ પક્ષમાં એટલે શબ્દમાં પણ ઉત્પત્તિ રૂપ હેતુને લીધે અનિત્યત્વ ધર્મનું અનુમાન પણ કોઈપણ જાતના વિવાદ વગર થઈ શકે છે.

દષ્ટાંત રૂપ ઘટમાં અનિત્યત્વ અને ઉત્પત્તિમત્વ પ્રયોજ્ય-પ્રયોજક-ભાવથી રહે છે. પ્રયોજક એટલે વ્યાપ્ત ઉત્પત્તિમત્વરૂપ ધર્મ, અને પ્રયોજ્ય એટલે વ્યાપક રૂપ ધર્મ અનિત્યત્વ.

‘યો ય ઉત્પત્તિમાન્ સ સોઽનિત્યઃ, યથા ઘટઃ’
‘જે જે ઉત્પત્તિમાન્ હોય છે તે તે અનિત્ય હોય છે જેમકે ઘટ.’
આનું નામ ઉદાહરણ રૂપ અવયવ કહેવાય છે.

જે ધર્મનો વ્યાપ્તિરૂપ સંબંધ બતાવવા માટે ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે.

સાધ્યસાધર્મ્ય કહેવાથી જે દૃષ્ટાંતમાં હેતુ ન હોય તે ઉદાહરણ કહેવાય નહિ. જેમકે નિત્યઃ શબ્દઃ, અમૂર્તત્વાત્ યથા પરમાણુઃ અહીં પરમાણુરૂપ દૃષ્ટાંતમાં ‘અમૂર્તત્વ’ હેતુ નથી. માટે ‘પરમાણુ’ ઉદાહરણ નથી. તત્ત્વમભાવી કહેવાથી જે દૃષ્ટાંતમાં સાધ્યરૂપ ધર્મ ન હોય, તે ઉદાહરણ કહેવાય નહિ. જેમકે નિત્યઃ શબ્દઃ અમૂર્તત્વાત્ કર્મવત્’ અહીં કર્મરૂપ દૃષ્ટાંતમાં નિત્યત્વરૂપ સાધ્યધર્મ નથી માટે ‘કર્મ’ ઉદાહરણ થઈ શકે નહિ.

જે દૃષ્ટાંતમાં સાધ્ય અને હેતુ બન્ને ન હોય તે પણ ઉદાહરણ કહેવાય નહિ. જેમકે નિત્યઃ શબ્દઃ અમૂર્તત્વાત્, ઘટવત્ અહીં ઘટરૂપ દૃષ્ટાંતમાં સાધ્ય ધર્મ નિત્યત્વ અને હેતુરૂપ ધર્મ અમૂર્તત્વ બન્ને નથી, માટે ઉદાહરણ કહેવાય નહિ.

જે દૃષ્ટાંતમાં વિપરીત અન્યથ બતાવવામાં આવે તે પણ ઉદાહરણ કહેવાય નહિ. જેમકે પર્વતો વહ્નિમાન્ આ પ્રતિજ્ઞાના સંબંધમાં જે આવી રીતે દૃષ્ટાંત બતાવવામાં આવે કે,

યો યો વહ્નિમાન્ સ સ ધૂમવાન્ યથા મહાનસઃ અહીં વહ્નિને પ્રયોજક ગણીને અને ધૂમને પ્રયોજ્ય ગણીને મહાનસમાં (રસોડામાં) અન્યથ=સંબંધ બતાવવામાં આવ્યો છે, તેથી મહાનસ ઉદાહરણ થઈ શકતું નથી, પણ જે ધૂમને પ્રયોજક ગણી અને વહ્નિને પ્રયોજ્ય ગણી અન્યથ બતાવવામાં આવે તો ‘મહાનસ’ ઉદાહરણ બની શકે છે. જેમકે યો યો ધૂમવાન્ સ સ વહ્નિમાન્ યથા મહાનસઃ ।

ઉદાહરણ શબ્દનું નિર્વચન આ પ્રમાણે થાય છે.

ઉદાહરિયતે ધર્મયોઃ સાધ્યસાધનભાવો યત્ર તદ્ ઉદાહરણમ્ જ્યાં જે ધર્મનો વ્યાપ્ય વ્યાપકભાવ અર્થાત્ વ્યાપ્તિ બતાવવામાં આવે તેજ ઉદાહરણ.

શ્રી પ્રશસ્તપદ્માચાર્ય સાધર્મ્ય ઉદાહરણનું લક્ષણ આ પ્રમાણે બાંધે છે.

દ્વિવિધં નિર્દર્શનં સાધર્મ્યેણ વૈધર્મ્યેણ ચ તત્ત્વાનુમેયસામાન્થ્યેન લિંગસામાન્થ્યસ્ય અનુચિદાનર્દશનં સાધર્મ્યનિર્દર્શનમ્ । તદ્યથા યત્કિ-
યાવત્, તદ્ દ્રવ્યં દૃષ્ટં, યથા શર ઇતિ ।

અર્થ:—જે પ્રકારનાં નિદર્શન (ઉદાહરણ) હોય છે એક સાધર્મ્યથી અને બીજું વૈધર્મ્યથી. સાધ્યનો અને સાધનનો અનુગમ જે વચનથી ખતાવી શકાય તે વચન સાધર્મ્ય નિદર્શન. (૩૭)

હવે વિપરીત (વ્યતિરેકી) ઉદાહરણનું લક્ષણ ખતાવે છે.

તદ્વિપર્યયાદ્વા વિપરીતમ્ ॥ ૩૭ ॥

પદાર્થ:—(વા) અથવા (તદ્વિપર્યયાદ્) સાધ્યના અભાવને લીધે વિપક્ષ (વિપરીતમ્) વ્યતિરેકી ઉદાહરણ થાય છે.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં જે ‘વા’ શબ્દ પડ્યો છે તે એવું સૂચવે છે કે ‘અન્વયી અથવા વ્યતિરેકી ઉદાહરણનો પણ પ્રયોગ કરી શકાય છે.’ તત્ એ સર્વનામ સાધ્યને બદલે મૂકવામાં આવ્યું છે. જ્યાં સાધ્યના અભાવને લીધે સાધનનો અભાવ હોય તે પદાર્થ વિપરીત અથાત્ અતદ્વર્મભાવી દૃષ્ટાંત કહેવાય છે અને એ દૃષ્ટાંત વાક્ય પ્રયોગને અતદ્વર્મભાવિ ઉદાહરણ કહેવામાં આવે છે.

જેમકે:—જીવત્ શરીરમ્ સાત્મકમ્ પ્રાણાદિમત્વાત્ । ઊપતું શરીર આત્માવાળું છે, તેમાં પ્રાણ આદિ હોવાથી. અહીં અન્વયી ઉદાહરણ મળશે નહિ, કારણ કે શરીર સિવાય બીજું કોઈ સાત્મક (આત્મવાળું) નથી, માટે સાત્મકત્વ અને પ્રાણાદિમત્વ બંનેનો સાધ્ય સાધન ભાવ વિપરીત ઉદાહરણ દ્વારા જ સમજી શકાય છે.

જેમકે:—‘જે સાત્મક ન હોય તે પ્રાણાદિમત્વ પણ ન હોય.’ આમ સાધ્યના અભાવની વ્યાપ્તિ હેતુના અભાવમાં સ્પષ્ટ જણાય છે, અને આવી વ્યતિરેક વ્યાપ્તિથી હેતુ દ્વારા સાધ્યનું ‘અનુમાન ચોક્કસ રીતે થઈ શકે છે. ભાષ્યકારે અન્વયવ્યતિરેકી હેતુનો દાખલો આપ્યો છે. અનિત્ય: શબ્દ: ઉત્પત્તિધર્મકત્વાત્, અનુત્પત્તિધર્મકં નિત્ય માત્માદિ । સોડ્યમાત્માદિદૃષ્ટાન્ત: સાધ્યવૈધર્મ્યાદ્ અનુત્પત્તિધર્મક-ત્વાદ્ અતદ્વર્મમાવી ચોડસૌ સાધ્યસ્ય ધર્મોડનિત્યત્વં સ તસ્મિન્ ન ભવતીતિ ।

અર્થ:—શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તેમાં ઉત્પત્તિધર્મકત્વ છે, આત્મામાં ઉત્પત્તિધર્મકત્વ નથી માટે આત્માદિ નિત્ય પદાર્થો અતદ્ધર્મભાવી દૃષ્ટાંત રૂપ ઉદાહરણ થયું, કારણ કે, સાધ્યનો અર્થાત્ પક્ષનો ધર્મ જે અનિત્યત્વ છે તે આત્મા આદિમાં નથી.

‘અનુમત્તિધર્મત્વ’ એ હેતુ અન્વય વ્યક્તિરેકી કહેવાય છે, કારણ કે, તેના અન્વયી અને વ્યતિરેકી બંને દૃષ્ટાંતો મળે છે.

અન્વયવ્યતિરેકી હેતુમાં બંને રીતે વ્યાપ્તિ જણાવી શકાય છે, જ્યારે વ્યતિરેકી હેતુમાં તેો વિપરીત ઉદાહરણથી વ્યતિરેક-વ્યાપ્તિ જ જણાવી શકાય છે જ્યાં સાધ્યનો અભાવ વ્યાપ્ય હોય અને હેતુનો અભાવ વ્યાપક હોય, ત્યાં હેતુ વ્યાપ્ય અને સાધ્ય વ્યાપક હોય છે, એવો અટળ નિયમ છે. જ્યાં વ્યાપ્ય હોય ત્યાં વ્યાપક અવશ્ય હોય છે. ધૂમ અગ્નિનો વ્યાપ્ય છે, માટે જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ પણ અવશ્ય હોય છે. (૩૭)

હવે ‘ઉપનય’ રૂપ ચોથા અવયવનું લક્ષણ બાંધે છે.

**उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा
साध्यस्योपनयः ॥ ३८ ॥**

પદાર્થ:—(ઉદાહરણાપેક્ષઃ) ઉદાહરણની અપેક્ષા રાખનાર (તથા ઇતિ) તે પ્રમાણે એવી રીતે (સાધ્યસ્ય) સાધ્ય=પક્ષનો (ઉપસંહારઃ) ઉપસંહાર કરવો (વા) અથવા (ન તથા ઇતિ) તે પ્રમાણે નહિ, એવી રીતે પક્ષનો ઉપસંહાર કરવો, તેનું નામ (ઉપનયઃ) ઉપનય છે.

ભાવાર્થ:—અન્વયી અથવા વ્યતિરેકી ઉદાહરણની અપેક્ષા રાખી પક્ષનો ઉપસંહાર કરવો તેનું નામ (ઉપનય) કહેવાય છે.

અન્વયી ઉદાહરણની અપેક્ષાએ ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે. જેમકે: ઉત્પત્તિધર્મક ઘટાદિ દ્રવ્ય અનિત્ય બોવામાં આવે છે, તથા

શબ્દ પણ ઉત્પત્તિધર્મક છે.' આ વાક્યમાં સાધ્યસ્વરૂપ શબ્દના ઉત્પત્તિધર્મકત્વનો ઉપસંહાર થાય છે.

(૧) શબ્દ અનિત્યઃ (૨) ઉત્પત્તિધર્મકત્વાત્ (૩) યો ય ઉત્પત્તિધર્મકઃ સ સોઽનિત્યો દૃષ્ટઃ, યથા (૪) ઘટઃ તથા ચ શબ્દઃ । આમાં ચોથું વાક્ય ઉપનય વાક્ય કહેવાય છે અને તે સાધ્યનો ઉપસંહાર બતાવે છે. ઉદાહરણ દ્વારા હેતુમાં વ્યાપ્તિ બતાવી પછી હેતુનું પક્ષમાં બતાવવું તેનું નામ ઉપસંહાર.

વ્યતિરેકી ઉદાહરણની અપેક્ષા રાખી ઉપસંહાર કરવામાં આવે તો 'ન તથા' એવા શબ્દ મૂકી સાધ્યનો ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે.

જેમકે:—આત્મા આદિ દ્રવ્ય અનુત્પત્તિધર્મક નિત્ય જોવામાં આવે છે. 'ન તથા શબ્દ.' આ વાક્યમાં શબ્દરૂપ સાધ્યના ઉત્પત્તિધર્મકત્વનો 'ન તથા' એવા શબ્દ મૂકી ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે.

(૧) શબ્દઃ અનિત્યઃ (૨) ઉત્પત્તિધર્મકત્વાત્ (૩) યો ય ઉત્પત્તિધર્મકો ન ભવતિ સ સ નિત્યો ન ભવતિ, યથા આત્મા. (૪) ન ચ તથા શબ્દઃ

આ વાક્યોમાં ચોથું વાક્ય 'ન તથા' શબ્દો મૂકી પક્ષનો ઉપસંહાર બતાવવામાં આવ્યો છે. એ જાતના હેતુઓ, અને એ જાતના ઉદાહરણોને લીધે ઉપસંહાર પણ એ જાતના થાય છે. ઉદાહરણ હેતુમાં વ્યાપ્તિ સાબીત કરે છે અને પછી વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ હેતુનું પક્ષમાં કથન કરવું તેનું નામ 'ઉપનય' છે.

પ્રકૃતાદાહરણોપદર્શિતવ્યાપ્તિવિશિષ્ટહેતુવિશિષ્ટપક્ષવિષયક-
બોધજનકો ન્યાયાવયવઃ । (ઉપનયઃ) વિ. વૃ.

અર્થ:—પ્રકૃત ઉદાહરણથી બતાવેલી જે વ્યાપ્તિ, તે વ્યાપ્તિ વિશિષ્ટ જે હેતુ, અને એ હેતુ-વિશિષ્ટ જે પક્ષ છે, એવા પક્ષ વિષયક જ્ઞાનને ઉપજ કરનાર જે ન્યાયનો અવયવ તે 'ઉપનય'

છે. આ પ્રમાણે વિશ્વનાથકૃત વૃત્તિમાં 'ઉપનય'નો અર્થ કર્યો છે. (૩૮)

હવે 'નિગમન' રૂપ પાંચમાં અવયવનું લક્ષણ બાંધે છે.

हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम् ॥

॥ ૩૯ ॥

પદાર્થ:—(હેત્વપદેશાત્) હેતુનું કથન કરી (પ્રતિજ્ઞાયાઃ) પ્રતિજ્ઞાનું (પુનઃ) ફરીથી (વચનમ્) કહેવું તે (નિગમનમ્) નિગમન કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—સાધ્ય અર્થ અવયવ દ્વારા સર્વ પ્રમાણોથી સિદ્ધ થયા પછી, તેમાં કોઈ પણ જાતનો વિપરીત પ્રસંગ નથી એવું બતાવવા માટે પ્રતિજ્ઞાના અર્થનું ફરીથી કથન કરવું તેનું નામ 'નિગમન' છે.

'શબ્દ અનિત્ય છે.' (પ્રતિજ્ઞા) ઉત્પત્તિધર્મક હોવાથી. (હેતુ) ઉત્પત્તિધર્મવાળાં ઘટાદિ દ્રવ્યો અનિત્ય જોવામાં આવે છે (ઉદાહરણ.) તેજ પ્રમાણે ઉત્પત્તિધર્મવાળો શબ્દ છે (ઉપનય.) માટે તે (શબ્દ) ઉત્પત્તિધર્મક હોવાથી અનિત્ય છે. (નિગમન.)

આ પાંચે અવયવોમાં સાધર્મ્યથી હેતુ, ઉદાહરણ અને ઉપનય આપવામાં આવ્યાં છે જો વૈધર્મ્યથી કહેવામાં આવે તો આ પ્રમાણે કહેવાય છે.

શબ્દ અનિત્ય છે. (પ્રતિજ્ઞા) ઉત્પત્તિધર્મક હોવાથી (હેતુ) જે ઉત્પત્તિધર્મક ન હોય તે નિત્ય જોવામાં આવે છે જેમકે આત્મા. (ઉદાહરણ) તે પ્રમાણે શબ્દ અનુત્પત્તિ ધર્મક નથી, (ઉપનય) માટે માટે ઉત્પત્તિધર્મક શબ્દ હોવાથી અનિત્ય છે. (નિગમન)

આ પાંચ અવયવોમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન ઉપમાન અને શબ્દ એ ચારે પ્રમાણો મળીને એક અર્થને સિદ્ધ કરે છે.

શબ્દ વિષયક જે પ્રતિજ્ઞા છે તે આપ્તોપદેશ રૂપ હોવાથી શબ્દ પ્રમાણ છે, પ્રતિજ્ઞાનો જે અર્થ હોય છે તેનું અનુસંધાન (પરીક્ષા) પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી કરવામાં આવે છે. કારણ કે, કેવળ પ્રતિજ્ઞા કરવાથી વસ્તુની સિદ્ધિ થતી નથી. ન પ્રતિજ્ઞામાત્રેણ વસ્તુસિદ્ધિઃ। ઈશ્વરીય વાક્ય જે પ્રતિજ્ઞા બોધક હોય તો તેની (પ્રતિજ્ઞાની) પરીક્ષા પ્રત્યક્ષ કે અનુમાનથી કરવાની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે તે સ્વતઃ પ્રમાણ છે, પણ ખીજાં આપ્તોપદેશ વાક્ય તો તેવાં હોતાં નથી, માટે તેના અર્થનો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી કરવામાં આવે છે. શ્રી વાત્સ્યાયન મુનિએ પણ લખ્યું છે કે “અનૃષેષ્ચ સ્વાતન્ત્ર્યાનુવપાત્તઃ” આ ઠેકાણે અનૃષિ શબ્દથી વેદ ભિન્ન વાક્યો લેવાં. ‘હેતુમાં અનુમાન પ્રમાણ આવી જાય છે.

ઉદાહરણમાં પ્રત્યક્ષ-વિષયક ઉદાહરણ હોય છે. પ્રત્યક્ષની મદદથી અદૃશ્યવસ્તુની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે.

ઉપનયમાં ઉપમાન પ્રમાણ આવી જાય છે ‘તથા’ એ પ્રમાણે ઉપસંહાર કરી ઉપમાન પ્રમાણ સ્વીકારવામાં આવે છે અને ‘ન તથા’ કહી ઉપમાનનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવે છે.

નિગમનમાં સર્વ પ્રમાણોનું સામર્થ્ય બતાવવામાં આવે છે.

પ્રતિજ્ઞા અને નિગમનમાં ફેર એટલો જ છે કે પ્રતિજ્ઞા સંદિગ્ધ અર્થ અથવા સાધ્ય અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે જ્યારે નિગમન પ્રમાણો દ્વારા નિશ્ચિત થયેલા અર્થનું અથવા સિદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે.

જેમ હેતુ અને ઉદાહરણમાં અન્વયી અને વ્યતિરેકી એવા ભેદો હોય છે, તેવા ભેદો નિગમનના હોતા નથી. નિગમનને જ વૈશેષિક શાસ્ત્રમાં ‘પ્રત્યાજ્ઞાય’ કહેવામાં આવે છે.

અવયવ વાક્યોનો સામાન્ય અર્થ આ પ્રમાણે છે.

સાધ્યધર્મનો ધર્મી સાથે સંબંધ બતાવતો તે પ્રતિજ્ઞા.

ઉદાહરણ સાથે સમાનતા અથવા અસમાનતા રાખનાર ધર્મને સાધન તરીકે બતાવવો, તેનું નામ, હેતુ.

જે ધર્મનો જ્યાં સાધ્યસાધન ભાવ બતાવવામાં આવે તે ઉદાહરણ.

સાધનરૂપ ધર્મનું સાધ્યરૂપ ધર્મ સાથે સામાનાધિકરણ સિદ્ધ કરવું તેનું નામ ઉપનય. વિપરીત ધર્મના પ્રતિષેધ માટે પ્રતિજ્ઞેય અર્થનું સિદ્ધતાથી (સિદ્ધ થયેલા તરીકે) કથન કરવું તેનું નામ નિગમન.

આ પાંચ અવયવોના પ્રયોગને ન્યાય કહેવામાં આવે છે. જે તે બરાબર પ્રમાણો દ્વારા રચવામાં આવે તો હેત્વાભાસ આદિ દોષો ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. (૩૬)

હવે નવમા પદાર્થ તર્કનું લક્ષણ બાંધે છે.

**અવિજ્ઞાતતત્ત્વેઽર્થે કારણોપપત્તિસ્તત્ત્વજ્ઞાનાર્થ-
મૂહસ્તર્કઃ ॥ ૪૦ ॥**

પદાર્થઃ—(અવિજ્ઞાતતત્ત્વે) જેનું તત્ત્વ ન સમજાયું હોય એવા (અર્થે) અર્થને સમજાવવાને માટે (કારણોપપત્તિઃ) વ્યાખ્યાના આરોપથી (તત્ત્વજ્ઞાનાર્થમ્) તત્ત્વના જ્ઞાન માટે (ઝૂઠઃ) વ્યાપકનો આરોપ કરવો તેનું નામ (તર્કઃ) તર્ક છે.

ભાવાર્થઃ—આ સૂત્રમાં કારણનો અર્થ વ્યાખ્યા એટલે હેતુ અને ઉપપત્તિનો અર્થ આરોપ=સંભાવના કરવામાં આવે છે. કારણોપપત્તિઃ ઝૂઠઃ આટલું લક્ષણ છે અને તર્ક એ લક્ષ્ય છે.

અવિજ્ઞાતતત્ત્વે અર્થે તત્ત્વજ્ઞાનાર્થમ્ । સૂત્રનો આટલો ભાગ તર્ક કરવાનું પ્રયોજન બતાવે છે. જે વસ્તુના સામાન્ય ધર્મ સમજાયા હોય પણ વિશેષ ધર્મો ન સમજાયા હોય તો તે સમજાવા સાડે કારણની (હેતુની) સિદ્ધિ દ્વારા સાધ્ય વસ્તુની સિદ્ધિની સંભાવના કરવી તેનું નામ તર્ક છે.

ન્યાં હેતુ હોય ત્યાં સાધ્ય અવશ્ય હોય છે, એવો નિયમ છે. ધૂમ હેતુ છે અને હેતુને જ વ્યાખ્ય કહેવામાં આવે છે, અગ્નિ એ ધૂમરૂપ હેતુનું સાધ્ય છે અને સાધ્યને જ વ્યાપક કહેવામાં આવે છે. વ્યાખ્યના (ધૂમરૂપ હેતુના) આરોપથી વ્યાપકનો (અગ્નિનો) આરોપ કરવો, એજ તર્ક કહેવાય છે. દાખલા તરીકે ‘જે ધૂમવાન હોય તો અગ્નિમાન હોય.’ તર્ક એ અનુમાન નથી, પણ હેતુમાં રહેલી વ્યાપ્ત સંબંધી શંકા થતાં તેને (શંકાને) દૂર કરનાર છે.

જો કોઈ શંકા કરે કે ‘પર્વતમાં ધૂમ ભલે હોય પણ અગ્નિ ન હો’ ન્યારે આવી શંકા થાય ત્યારે ધૂમ દ્વારા અગ્નિનું અનુમાન થઈ શકે નહિ, કારણ કે હેતુમાં અગ્નિની જે વ્યાપ્ત છે તેમાંજ શંકા થઈ, અને તેને લીધે હેતુ પણ અગ્નિરૂપ સાધ્યને જણાવવા સમર્થ થઈ શકતો નથી.

યાવજ્ઞાન્યતિરેકિત્વં શતાંશેનાપિ શક્ન્યતે ।

વિપક્ષસ્ય કુતસ્તાવદ્દેતોર્ગમનિકાબલમ્ ॥

હેતુ વિપક્ષમાં (સાધ્યાભાવવાળામાં) છે કે નહિ ? એવી જરા પણ શંકા થાય તો હેતુમાં સાધ્યને જણાવવાનું બળ આવી શકતું નથી.

તર્ક દ્વારા એવી શંકાને દૂર કરવી જોઈએ. યદિ ધૂમો વહ્ન્યમિચારી સ્યાત્ વહ્નિજન્યો ન સ્યાત્ । જે ધૂમ વહ્નિનો વ્યભિચારી હોય (વાહ્નિ ન હોય ત્યાં પણ ઉત્પન્ન થતો હોય) તો તે વહ્નિ-જન્ય ન હોવો જોઈએ. આમાં પણ જો કોઈ શંકા કરે કે ધૂમ પણ કદાચિત્ વહ્નિજન્ય નયે હોય ! તો જન્યજનકભાવ દ્વારા અથવા કાર્ય-કારણભાવ દ્વારા તેનું નિરસન કરવું જોઈએ. દાખલા તરીકે વગર કારણે જો કાર્ય ઉત્પન્ન થતું હોય તો કાર્યની સિદ્ધિ માટે કારણ તરફ કોઈએ પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. ભોજન કારણ છે અને તૃપ્તિ (ભૂખની નિવૃત્તિ) એનું કાર્ય છે; એટલાજ માટે જેને ભૂખ દૂર કરવી હોય તે ભોજનજ કરે છે, નાસ્તિક માણસ પણ ભૂખ દૂર કરવા ભોજન તરફ વળે છે. જો કાર્યકારણભાવ ન માનવામાં આવે

તો ‘વ્યાધાત’ રૂપ દોષ આવે છે. માટે જગતમાં કાર્યકારણભાવ છે, એ સર્વ કોઈને માનવું જ પડે છે. ધૂમ પણ અગ્નિથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે બંનેમાં પણ કાર્યકારણભાવ માનવો જ જોઈએ, અતઃ તે જ્યાં અગ્નિ ન હોય ત્યાં કદિપણ જન્મી શકે નહિ. આવી રીતે ધૂમરૂપ હેતુમાં રહેલી વ્યાપ્તિમાં જે શંકા થઈ હતી તેને દૂર કરવામાં આવી. વ્યાપ્તિમાંથી શંકા દૂર થવાથી તેના બળે ધૂમરૂપ હેતુ અગ્નિ રૂપ સાધ્યનું અનુમાન કરાવવા સમર્થ થાય છે.

ક્ષિત્યક્કુરાદિ સ્કર્તૃકં કાર્યત્વાત્ પૃથ્વી અંકુર આદિ સ્કર્તૃક છે, કારણ કે તેમાં કાર્યત્વ છે. આ અનુમાનમાં પણ ઘણા નાસ્તિકો શંકા કરે છે કે કાર્યત્વ ભલે રહ્યું પણ સ્કર્તૃકત્વ ન રહ્યું. અહીં પણ સ્કર્તૃકત્વ અને કાર્યત્વનો કાર્યકારણભાવ હોવાથી, ‘જો કાર્ય હોય તો સ્કર્તૃક હોય’ એવા તર્કનો આશ્રય લઈ હેતુમાં રહેલી વ્યાપ્તિને શંકા-રહિત કરવી જોઈએ.

શ્રી વાત્સ્યાયન મુનિએ આત્માની અનુત્પત્તિમાં (અક્ષણિકતામાં) જે ભોંકો શંકા કરે છે અર્થાત્ જેઓ આત્માને ક્ષણિક માને છે તેની શંકાનું આ પ્રમાણે તર્ક કરી સમાધાન કર્યું છે. આત્માના સામાન્ય ધર્મ જ્ઞાત છે પણ તેમાં રહેલી અનુત્પત્તિરૂપ વિશેષધર્મ અજ્ઞાત હોવાથી તેને સમજવા માટે આ પ્રમાણે તર્ક કરવામાં આવ્યો છે. જો આત્મા અનુત્પત્તિધર્મક હોય તો જ તે પોતાનાં કરેલાં કર્મનું ફળ લોગવી શકે, પણ જો તે ક્ષણિક હોય તો ન લોગવી શકે. આત્મા નિત્ય હોય તો જ તે વારાફરતી અનેક શરીરનો સંખંધી થઈ શકે, જો તે નિત્ય હોય તો જ તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ કરી શકે, મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ કરી દોષનો નાશ કરી શકે, દોષનો નાશ કરી પ્રવૃત્તિનો નાશ કરી શકે, પ્રવૃત્તિનો નાશ કરી જન્મનો નાશ કરી શકે અને જન્મનો નાશ કરી દુઃખનો નાશ કરી શકે. જો આત્માને નિત્ય માનવામાં આવે તો જ સંસાર અને મોક્ષ સિદ્ધ થઈ શકે. પણ જો ક્ષણિક (ક્ષણભંગુર) માનવામાં આવે તો સંસાર કે અપવર્ગ કરું પણ બની શકે નહિ. આ પ્રમાણે બૌદ્ધ સિદ્ધાંતને

ઉદ્દેશી કરેલા તર્કની મદદથી આત્મા નિત્યઃ, અનુત્પત્તિધર્મકત્વાત્
'આત્મા નિત્ય છે, ઉત્પન્ન ન થતો હોવાથી' આ અનુમાનને સિદ્ધ
કરી બતાવ્યું છે. અર્થાત્ અનુત્પત્તિધર્મકત્વમાં જે શંકા થતી હતી
તેને તર્ક દ્વારા દૂર કરી.

‘અથ કસ્તર્કઃ? एकधर्माभ्युपगमे द्वितीयस्य नियतप्राप्ति-
रूपः। तर्कं એ શું છે? એક ધર્મ સ્વીકાર્યા પછી બીજો ધર્મ પણ
તેને લીધે જરૂર માનવો પડે તેનું નામ તર્ક.’ એમ ન્યાયદીલાવતીનો
ર્ત્વા સ્વીકારે છે. એ પણ મહર્ષિના કથનને અનુકૂળ જ છે.

તર્ક પ્રમાણોથી લિપ્ત છે અને તત્વજ્ઞાનથી પણ લિપ્ત છે.
પ્રમાણો જે વખતે શંકાને લીધે તત્વજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવા કુંઠિત બને
છે તે વખતે તર્ક પ્રમાણના માર્ગમાં આવેલી શંકાને દૂર કરી આપે
છે અને પછી પ્રમાણ તત્વજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ બને છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે તર્ક પ્રમાણોનો સહકારી છે.
તત્વજ્ઞાન એટલે નિર્ણયાત્મક જ્ઞાન જે ‘વ્યાખ્ય હોય તો વ્યાપક હોવું
જોઈએ’ આ તર્કનું સ્વરૂપ છે, આ કંઈ નિર્ણય કહવાય નહિ, માટે
અનુમાનથી પણ તર્ક જુદો પડે છે. સંશયથી પણ તર્ક જુદો પડે
છે, કારણ કે સંશયમાં એકના આરોપથી કંઈ બીજાનો આરોપ
ત્રતો નથી, સંશય બે વસ્તુ ઉપર બેલાં ખાતું જ્ઞાન હોય છે, જ્યારે
તર્કમાં તેમ હોતું નથી.

આ તર્ક પ્રમાણોને મદદ કરનાર હોવાથી વાદમાં એનો
ઉપયોગ થાય છે.

अनुभूयते ह्यन्तरा संशयं निर्णयं च तर्कः

સંશય અને નિર્ણય વચ્ચે તર્ક અનુભવાય છે. તર્કનું મૂળ
પણ વ્યાપ્ત છે અને વ્યાપ્તિ વાદી અને પ્રતિવાદીને માન્ય હોવાથી
એમાં શંકા થઈ શકતી નથી અને જે થાય તો ઉપર બતાવ્યા
પ્રમાણો વ્યાઘાત દોષ સમજાવી દૂર કરવી જોઈએ.

(૧) આત્માશ્રય (૨) અન્યોન્યાશ્ર (૩) ચક્રક (૪) અન-
વસ્થા અને (૫) અખાદ્યતાર્થ પ્રસંગ.

આ પાંચ પણ તર્કના જ લેદો માનવામાં આવે છે. આમાંથી પણ બીજા અવાંતર લેદ પડે છે આ બધું ન્યાયના અથો સમજવાથી સ્પષ્ટ જણાશે, અહીં વિસ્તારના લયથી એના સંબંધમાં લખવામાં આવતું નથી. (૪૦)

હવે 'નિર્ણય' નું લક્ષણ બાંધે છે.

**વિમૃશ્ય પક્ષપ્રતિપક્ષાભ્યા મર્થાવધારણં
નિર્ણયઃ ॥૪૧॥**

પદાર્થઃ—(વિમૃશ્ય) સંદેહ પામીને (પક્ષપ્રતિપક્ષાભ્યામ્) સાધન અને ઉપાલંભ દ્વારા (અર્થાવધારણમ્) અર્થનું અવધારણ કરવું તેનું નામ (નિર્ણય) નિર્ણય છે.

ભાવાર્થઃ—અર્થસ્ય અવધારણં નિર્ણયઃ અર્થનું યથાર્થ નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનનું નામ નિર્ણય છે. નિર્ણયઃ એ લક્ષ્ય પદ છે અને અર્થસ્ય અવધારણમ્ એ લક્ષણ બોધક પદો છે. આ સૂત્રમાં પક્ષ એટલે સાધક હેતુ અને પ્રતિપક્ષ એટલે બોધક હેતુ એમ પણ સમજી શકાય છે. સ્વપક્ષના સાધક હેતુની સ્થાપનાથી અને પ્રતિવાદીએ આપેલા બોધક હેતુનું ખંડન કરવાથી સંદિગ્ધ અર્થનો નિર્ણય થઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે આત્માને કોઈ નિત્ય કહે છે અને કોઈ અનિત્ય કહે છે. આ વિપ્રતિપત્તિ સાંભળવાથી કોઈ અનામના જિજ્ઞાસુ માણસને સંદેહ થાય છે કે આત્મા નિત્ય હશે કે અનિત્ય? વિચાર કરતાં એને આત્માની અંદર અનિત્ય-સાધક અમૂર્ત દ્રવ્યત્વ ધર્મ જણાવ્યો. એ ધર્મથી તે આત્માને પ્રતિવાદી સમક્ષ નિત્ય તરીકે સિદ્ધ કરે છે, જ્યારે પ્રતિવાદી આત્માને અનિત્ય બતાવનાર હેતુ રજુ કરે છે. દાખલા તરીકે.

આત્મા નિત્યઃ અમૂર્ત-દ્રવ્યત્વાત્ આકાશવત્
આત્મા નિત્ય છે, તે પોતે અમૂર્તદ્રવ્ય હોવાથી, જે જે અમૂર્તદ્રવ્ય હોય છે તે બધાં નિત્ય હોય છે જેમકે આકાશ-આદિ.

હવે જ નામનો પ્રતિવાદી કે જે આત્માને અનિત્ય માને છે તે નિત્યત્વવાદી અ એ આપેલા હેતુ વિરુદ્ધ આત્મામાં અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરનાર હેતુ આપે છે. જેમકે આત્મા અનિત્યઃ દ્રવ્યત્વાત્, ઘટત્વાત્ આત્મા અનિત્ય છે, તેમાં દ્રવ્યત્વ હોવાથી, જે જે દ્રવ્ય હોય છે તે તે અનિત્ય હોય છે, જેમકે ઘટ, આદિ.

હવે વાદી દ્રવ્યત્વરૂપ બાધક હેતુનું ખંડન કરે છે કે જે જે દ્રવ્ય હોય છે તે બધાં કંઈ અનિત્ય હોતાં નથી, આકાશ આદિ નિત્ય દ્રવ્ય પણ હોય છે, માટે અનિત્યત્વની વ્યાપ્તિ દ્રવ્યત્વમાં ન હોવાથી, દ્રવ્યત્વ હેતુ અસત્ય છે.

આ ઉપરથી પ્રતિવાદીના સાધનનો ઉપાલંભ એટલે ખંડન થયું અને વાદીએ પોતે આપેલા હેતુમાં સાધનભાવ (વ્યાપ્તિ) નિશ્ચિત હોવાથી અમૂર્તદ્રવ્યત્વ હેતુ નિત્યત્વસાધક થઈ શકે છે, તેથી આત્મા નિત્ય છે એવું જે નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થયું, તેનું નામ અવધારણુ અને એજ નિશ્ચય.

જ્યાં જ્યાં નિર્ણય ઉત્પન્ન થાય ત્યાં ત્યાં પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ હોય જ, એવો કોઈ નિયમ નથી. ઇન્દ્રિયના સંબંધથી જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે તેમાં પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ નથી હોતા. શાસ્ત્રમાં પણ નિશ્ચિત અર્થનો ઉપદેશ હોવાથી ત્યાં સંદેહ ન હોવાથી પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ હોવા થતા નથી. જ્યાં જ્યાં સંદેહ થાય ત્યાં ત્યાં પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ જરૂર હોવા થાય છે, માટે પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ કથન સંદિગ્ધ સ્થળને કોશીને છે એમ સમજવું.

એકજ વસ્તુમાં કાળભેદથી અને દેશભેદથી વિરુદ્ધ ધર્મ પણ સંભવી શકે છે. દ્રવ્ય સામાન્યમાં ક્રિયા હોય છે અને નથી પણ હોતી. મૃત્યુમાં, વાયુમાં, જળમાં અને તેજમાં ક્રિયા હોય છે, જ્યારે આકાશ રૂપ દ્રવ્યમાં નથી. હોતી એકજ વૃક્ષમાં જે વખતે ક્ષાબાવ અછેદન કપિસંયોગ હોય છે, તેજ વખતે મૂલાવઅછેદન તેજ વૃક્ષમાં નથી પણ હોતો. આમ કપિસંયોગ અને કપિસંયોગનો અભાવ બન્ને વિરુદ્ધ છે, છતાં એકજ વૃક્ષમાં દેશભેદે રહી શકે છે. આત્મામાં

ક્રોધ અને ક્રોધનો અભાવ બંને વિરુદ્ધ ધર્મો સમયના હોદ્દે રહી શકે છે, પણ કેટલાક વિરુદ્ધ ધર્મો એવા હોય છે કે સમયહોદ્દે કે કાળહોદ્દે પણ એકજ વસ્તુમાં રહી શકતા નથી. જેમકે આત્મામાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ બંને વિરુદ્ધ ધર્મો કોઈ પણ રીતે સંભવી શકતા નથી. આ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈ પુષ્કળ વિચાર કરી અર્થનો નિર્ણય કરવો જોઈએ.

બધાં પરીક્ષા કરવાની હોય છે ત્યાં તો જરૂર સંદેહની નિવૃત્તિ માટે પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ હોય છે, અને તેમાં ઉપર બતાવેલી રીત પ્રમાણે નિર્ણય કરવો. નિર્ણય અને સત્યજ્ઞાન બંને એકજ વસ્તુ છે, છતાં સંશય પછી જે સત્યજ્ઞાન મેળવાય છે તેને નિર્ણય કહેવાની સામાન્ય પ્રથા છે. નિર્ણય એ પ્રત્યક્ષ અનુમાન, ઉપમાન કે શબ્દ પ્રમાણ નથી, પણ પ્રમાણનું ફળ છે, જેને શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ કહે છે.

વૈશેષિક ઉપર લાખ્ય લખનાર પ્રશસ્તપાદાચાર્ય નિર્ણયના સંબંધમાં આ પ્રમાણે લખે છે.

વિશેષદર્શનજ મવધારણજ્ઞાનં સંશયવિરોધી નિર્ણયઃ પતદેવ પ્રત્યક્ષ મનુમાનં વા । યદ્ વિશેષદર્શનાત્ સંશયવિરોધ્યુત્પદ્યતે સ્વ પ્રત્યક્ષનિર્ણયઃ । યથા સ્થાણુપુરુષયોરુર્ધ્વતામાત્રસાદૃશ્યાલોચનાદ્ વિશેષેષુ અપ્રત્યક્ષેષુ ઉભયવિશેયાનુસ્મરણાત્ કિમયં સ્થાણુઃ પુરુષો વ્રેતિ સંશયોત્પત્તૌ શિરઃપાળ્યાદિદર્શનાત્ પુરુષપવાયમિત્યવધારણજ્ઞાનં પ્રત્યક્ષનિર્ણયઃ । વિષાળમાત્રદર્શનાદ્ ગૌર્ગવયો વ્રેતિ સંશયોત્પત્તૌ ગૌરેવાયમિત્યવધારણજ્ઞાનમનુમાનનિર્ણયઃ ॥

લાવાર્થઃ—બધાં વિશેષ-દર્શન ન થવાથી સંશય થયો હોય ત્યાં વિશેષના દર્શનથી જે નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય છે, તે નિર્ણય કહેવાય છે અને તે સંશયનો વિરોધી હોય છે, કારણ કે નિર્ણય થયા પછી આ સંશયનો નાશ થાય છે. ઊર્ધ્વતાદિ સામાન્ય-ધર્મ જોવાથી ‘આ સ્થાણુ હશે કે પુરુષ?’ એવો જે સંશય થયો હતો, તે હાથ

પગ આદિ વિશેષ ધર્મોનું પ્રત્યક્ષ થવાથી દૂર થાય છે અને ‘આ પુરુષ છે’ એવું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય છે, તે ‘પ્રત્યક્ષ નિર્ણય’ કહેવાય છે.

કેવળ શૃંગ ભેવાથી પહેલી ‘ગાય’ હશે કે ‘ગવય’ હશે ? એવો સંશય થયા પછી સાત્ત્વાદિ વિશેષ ધર્મ દૃષ્ટિએ પડતાં તે ‘ગાય’ જ છે, એવું જ નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય છે તે ‘અનુમાન-નિર્ણય’ કહેવાય છે. (૪૧)

इतिश्रीगौतमन्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाप्रणिते

न्यायप्रकाशे प्रथमाध्यायस्य

प्रथममाह्निकम् ।

હવે પ્રથમ અધ્યાયનું ખીન્નું આદ્ધિક શરૂ કરવામાં આવે છે. આ આદ્ધિકમાં ચાર પ્રકરણ છે. (૧) કથા-પ્રકરણ. (૨) હેત્વાભાસ પ્રકરણ. (૩) છદ્-પ્રકરણ. અને (૪) દ્વોષ-પ્રકરણ. કથા ત્રણ જાતની હોય છે; વાદ, જલ્પ અને વિતાંડા. કથા-સામાન્યનું લક્ષણ આ પ્રમાણે આપી શકાય:—‘વિવાદાર્પદ વિષયનો કેવળ નિર્ણય લાવવા માટે અથવા વિવાદાર્પદ વિષયમાં ચર્ચા કરી વિજય મેળવવા માટે ન્યાયને અનુસરી વાક્યો પ્રતિવાક્યો દ્વારા બોલવું અથવા લખવું તેનું નામ કથા છે.’ આ ઉકાણે ન્યાયશાસ્ત્રને લગતી કથાનું લક્ષણ હોવાથી લૌકિક જે રામાયણ આદિની કથા કરવામાં આવે છે, તેને ઉક્ત લક્ષણની લક્ષ્ય ગણવી નહિ.

આ શાસ્ત્રમાં પાંચ અવયવોના પ્રયોગને ‘ન્યાય’ કહેવામાં આવે છે, તે પણ ધ્યાનમાં રાખવું.

હવે ‘વાદ’નું લક્ષણ બાંધે છે.

પ્રમાણતર્કસાધનોપાલમ્ભઃ સિદ્ધાન્તાવિરુદ્ધઃ

પચ્ચાવયવોપપન્નઃ પક્ષપ્રતિપક્ષપરિગ્રહો વાદઃ ॥૧॥

પદાર્થ:—(પ્રમાણતર્કસાધનોપાલમ્ભઃ) જેમાં પ્રમાણોથી અને તર્કથી સ્વપક્ષની સિદ્ધિ અને પરપક્ષનું ખંડન કરવામાં આવે અને જે (સિદ્ધાન્તાવિરુદ્ધઃ) સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ ન હોય (પચ્ચાવયવોપપન્નઃ) પ્રતિજ્ઞા આદિ પાંચ અવયવોથી યુક્ત હોય અને જેમાં (પક્ષપ્રતિપક્ષપરિગ્રહઃ) પક્ષનો અને પ્રતિપક્ષનો સ્વીકાર હોય તેનું નામ (વાદઃ) વાદ છે.

સાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં ‘વાદ’નો લક્ષ્ય તરીકે નિર્દેશ છે અને બાકીનો ભાગ લક્ષણસૂચક છે. પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થવાળાં વાક્યો. જેમકે:—‘આત્મા છે’ અને ‘આત્મા નથી’ વાદીએ આત્માના અસ્તિત્વનું સમર્થન કરવું અને પ્રતિવાદીએ આત્માના નાસ્તિત્વનું સમર્થન કરવું એનું નામ પક્ષ અને પ્રતિપક્ષનો પરિગ્રહ. પરિગ્રહ એટલે સ્વીકાર, અર્થાત્ અમુક અર્થને અમુક રીતે માનવો તે.

એક જ અધિકરણમાં અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ આવા બે વિરુદ્ધ ધર્મ હોય તો જ વાદ થઈ શકે. બે વિરુદ્ધ ધર્મ બે જુદા જુદા અધિકરણમાં માનવામાં આવે તો વાદ થઈ શકતો નથી. જેમકે ‘આત્મા નિત્ય છે.’ એમ વાદી કહે છે, જ્યારે પ્રતિવાદી કહે છે. કે ‘બુદ્ધિ અનિત્ય છે.’ અહીં નિત્યત્વનું અધિકરણ આત્મા છે અને અનિત્યત્વનું અધિકરણ બુદ્ધિ છે. આમ બે વિરુદ્ધ અર્થનાં અધિકરણ જુદાં જુદાં હોવાથી વાદ થઈ શકતો નથી.

પ્રમાણ અને તર્ક દ્વારા વાદીએ પોતાના મતનું સમર્થન કરવું જોઈએ અને પ્રતિવાદીના મતનું ખંડન પણ પ્રમાણ અને તર્ક દ્વારા જ કરવું જોઈએ. વાદી અથવા પ્રતિવાદી કેવળ પોત પોતાના મતનું સમર્થન જ કરે અને વાદી પ્રતિવાદીના મતનું અને પ્રતિવાદી વાદીના મતનું ખંડન ન કરે તો વાદ થઈ શકે નહિ.

જો કે તર્કથી કેઈપણ મતનું ખંડન કે મંડન થઈ શકતું નથી, તોપણ તે પ્રમાણને મદદ કરનાર હોવાથી તેનું અહીં ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે. તર્ક તો કેવળ શંકાનો નિવારક હોય છે અને શંકા દૂર થતાં પ્રમાણના વિષયમાં શંકા ન રહેવાથી અનુમાન-આદિ પ્રમાણ સહેલાઈથી પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે.

વાદ પોત પોતાના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ પણ ન હોવો જોઈએ. નેટલા માટે સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે સિદ્ધાન્તાવિરુદ્ધ: અર્થાત્ સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ વાદ ન જોઈએ. સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ વાદ કરનાર નિગ્રહ

સ્થાનમાં આવી પડે છે. એવે વખતે વાદીને કે પ્રતિવાદીને જેની ભૂલ થતી હોય તેને જણાવવું જોઈએ કે ‘ આ તું સિદ્ધાંત વિકૃદ્ધ બોલે છે. ’ જેથી તે પોતાની ભૂલ સુધારી શકે, કારણ કે વાદ કરનારા તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓ, ગુરુ અને શિષ્યો અથવા સત્યને જ જાણવાની ઇચ્છા રાખનારા એક જ ગુરુના શિષ્યો હોય છે, માટે ત્યાં હાર જીતનો પ્રશ્ન હોતો નથી.

પञ्चावयवોપपन्नઃ એ પદ મૂકવાથી પાંચ અવયવ વાક્યોથી ઓછાં કે વધતાં વાક્યોનો પ્રયોગ ન કરવો એમ બતાવે છે અને જો એ પ્રમાણે કરે તો હીન અથવા અધિક નામના નિગ્રહસ્થાનમાં વાદ કરનાર આવી પડે છે, તે વખતે પણ તેવી ભૂલ કરનારને સચેત કરવો જોઈએ.

અવયવોનો પ્રયોગ ન કરવામાં આવે તો પણ કેવળ પ્રમાણે પણ અર્થને સિદ્ધ કરી શકે છે માટે અવયવ વાક્યો વગર પણ સાધન (મંડન) અને ઉપાલંબ (ખંડન) થઈ શકે છે. એટલે વાદમાં અવયવોનો પ્રયોગ સર્વત્ર હોવો જ જોઈએ એવો કોઈ નિયમ નથી. લાઘ્યકાર શ્રી વાત્સ્યાયય મુનિ અવયવોના પ્રયોગને વૈકલ્પિક માને છે. વાદના અધિકારી વીતરાગ લોકો હોવાથી, અને તેમાં હાર જીતનો સવાલ ન હોવાથી રાજ આદિ કોઈ મધ્યસ્થની જરૂર નથી એમ વિશ્વનાથ પંડિત વૃત્તિમાં જણાવે છે. (૧)

હવે ‘ જલ્પનું ’ લક્ષણ આંધે છે.

યથોક્તોપપન્નજ્ઞજાતિનિગ્રહસ્થાનસાધનોપાલ-

મ્મો જલ્પઃ ॥ ૨ ॥

પદાર્થઃ—(યથોક્તોપપન્નઃ) વાદમાં જે જે બાબતો કહી છે તેમાંથી જે યોગ્ય હોય તેનાથી યુક્ત (છલજાતિનિગ્રહસ્થાનસાધનોપાલામ્મઃ) તથા છળ, જાતિ, નિગ્રહસ્થાન દ્વારા જેમાં સાધન નો ઉપાલંબ હોય તે (જલ્પઃ) જલ્પ કહેવાય છે.

ભવાર્થ:—વાદના અધિકારી મુમુક્ષુ, તત્ત્વજ્ઞાની અને વીતરાગ માણસો હોય છે, જ્યારે જલ્પના અધિકારી જયની ઇચ્છા રાખનારા હોય છે.

જેને જીતવાની ઇચ્છા હોય છે તે જીતવા માટે ગમે તેવાં સાધનો વાપરી શકે છે. જલ્પ કરનારા બોલવામાં છળ પણ કરે છે, ખોટા ઉત્તરો પણ આપી શકે છે અને નિઘ્રહસ્થાનનું પણ કથન કરે છે.

પ્રમાણ અને તર્ક દ્વારા પક્ષનું સ્થાપન કરવું અને પ્રતિવાદીના પક્ષનું ખંડન પણ પ્રમાણ અને તર્ક દ્વારા કરવું, તથા પક્ષ અને પ્રતિપક્ષનો પરિગ્રહ કરવો એ વાદનો નિયમ છે, જલ્પમાં પણ તે પ્રમાણે હોવું જોઈએ. જલ્પમાં વધારે એ પણ છે કે પ્રમાણભાસનો પણ જે આશ્રય લઈ શકાય તો લેવો. જે પ્રતિવાદી પ્રમાણભાસને સમજી ન શકે અને તેનું ખંડન ન કરી શકે તો તેનો પરાજય થાય છે. પોતે જે હેતુ પ્રતિપક્ષના ખંડન માટે વાપર્યો હોય તે સત્ય હોય તોપણ ભલે અને અસત્ય હોય તોપણ ભલે, કારણ કે જલ્પનું ક્ષણ સત્યજ્ઞાન મેળવવું એજ નથી, પણ વાદી અથવા પ્રતિવાદી ઉપર વિજય મેળવવો એ છે.

નિઘ્રહસ્થાનોનો નિયમ જેવો વાદમાં હોય છે તેવો કોઈપણ જાતનો નિયમ જલ્પમાં હોતો નથી. ગમે તે નિઘ્રહસ્થાનનું ઉદ્ભાવન પ્રતિપક્ષીને ઉદ્દેશીને કરી શકાય છે. જાતિ એટલે ખોટા ઉત્તર. જલ્પમાં ખોટા ઉત્તરો પણ આપી શકાય છે.

છળ, જાતિ અને નિઘ્રહસ્થાનનાં લક્ષણો આગળ સૂત્રકાર સ્વયં કરશે. આ ત્રણેથી કોઈપણ જાતની સ્થાપના (પક્ષ અથવા પ્રતિપક્ષનું મંડન) થઈ શકતી નથી. માત્ર તે તો ખંડનમાંજ કામ લાગે છે. એનાં લક્ષણ તપાસી જોશો તોપણ સ્પષ્ટ જણાશે કે તે તો ખંડનને માટેજ છે. લાઘ્યકાર આ ત્રણેને પ્રમાણના અંગ તરીકે ગણી સ્થાપનામાં પણ ઉપયોગી માને છે.

‘એક શબ્દના એક કરતાં વધારે અર્થ સ્ફુરતાં વક્તાના અભિપ્રાયથી લિજ્ઞ અર્થની કલ્પના કરી તેના વચનનું ખંડન કરવું તેનું નામ છળ.’

‘કેવળ સાધર્મ્ય દ્વારા અથવા કેવળ વૈધર્મ્ય દ્વારા ખંડન કરવું તેનું નામ જ્ઞતિ.’

‘ઉલટું સમજવું અથવા સમજી ન શકવું તેનું નામ નિઘડસ્થાન.’

આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે છળ, જ્ઞતિ અને નિઘડસ્થાન આ ત્રણમાંથી કોઈથી પણ વસ્તુનું પ્રતિપાદન થઈ શકતું નથી, માટે એ ત્રણ તો કેવળ ખંડનને માટેજ છે; અર્થાત્ જલ્પમાં પણ પક્ષની સ્થાપના તો પ્રમાણથી જ થઈ શકે છે, અને પ્રતિપક્ષનું ખંડન પ્રમાણથી, પ્રમાણભાસથી તર્કથી, છળથી, જ્ઞતિથી અને નિઘડસ્થાનથી પણ કરી શકાય છે.

હવે શંકા એ થાય છે કે આ જલ્પનો ઉપદેશ શા માટે કર્યો? જલ્પ જેવી કથાથી ન તો તત્વ સમજાય કે ન તો એ મુક્તિનું સાધન ગણી શકાય. મુમુક્ષુઓને એના ઉપદેશની શી જરૂર હતી?

આનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે. જેમ શેલડીના વાઢ-આદિને રક્ષણને જરૂર હોય છે, તેથી તેની ચોતરફ કાંટાની વાડ કરવામાં આવે છે, કે જેથી ચોર તથા બીજાં પ્રાણીઓ માલને નુકશાન કરી શકે નહિ. તેજ પ્રમાણે તત્વના રક્ષણ માટે કોઈક વખતે એની મુમુક્ષુને પણ જરૂર પડે છે. અથવા જલ્પની સમજણ મહર્ષિએ એટલા માટે આપી હોય, કે, વાહી અથવા પ્રતિવાહી કઈ જાતની કથા કરવા ઇચ્છે છે. વાહનું નામ લઈ કોઈ જલ્પમાં ઉતરી પડતો હોય તો મુમુક્ષુએ તેની સાથે વાર્તા બંધ કરવી જોઈએ. આવે વખતે મુમુક્ષુને જલ્પનું જ્ઞાન હોય તો જ જલ્પકને તે સમજી શકે છે, નહીં તો તેવાઓ સાથે માથાકુટ કરી નકામી અશાંતિમાં મુમુક્ષુ આવી પડે છે. જલ્પને સમજાવવો એ કંઈ ખોટું નથી. પણ તજવાને માટે છે.

હુચ્ચાઈને નહીં સમજનારા લોગા લોકો હુચ્ચાઓની જાળમાં ફસાઈ જાય છે, પણ જો હુચ્ચાઈ સમજતા હોય તો તેનાથી બચી જાય છે. અતઃ જલ્પને સમજાવવા માટે મહર્ષિ ઉપર કોઈપણ જાતનો દોષ આવી શકતો નથી. (૨)

હવે 'વિતંડા'નું લક્ષણ બાંધે છે.

સ પ્રતિપક્ષસ્થાપનાહીનો વિતણ્ડા ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:—(સ) તે જલ્પ (પ્રતિપક્ષસ્થાપનાહીનઃ) પ્રતિપક્ષની સ્થાપના વગરનો હોય તો (વિતણ્ડા) કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—સૂત્ર ૧-૨-૨ માં બતાવવામાં આવેલો જલ્પ જો પ્રતિપક્ષની સ્થાપના વગરનો હોય તો તે વિતંડા કહેવાય છે. વાદીએ પોતાના પક્ષનો નિર્દેશ કર્યો અને તેને સિદ્ધ કરવાને હેતુ પણ આપ્યો; હવે પ્રતિવાદીએ પોતાનો પક્ષ સ્થાપવો જોઈએ, પણ જ્યારે પ્રતિવાદી તો પોતાનો પક્ષ જ સ્થાપિત કરતો નથી અને વાદીના પક્ષનું કેવળ ખંડન જ કર્યું જાય છે, ત્યારે સમજવું કે પ્રતિવાદી તો માત્ર વિતંડા જ કરે છે. પ્રતિવાદી સમજે છે કે વાદીના પક્ષનું ખંડન થશે એટલે મારે જે સિદ્ધ કરવાનું છે, તે આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જશે.

આ પ્રમાણે વાદીને પક્ષ હોય છે, પણ તે માત્ર પક્ષની સ્થાપના કરતો નથી. ખંડન કરવામાં વિતંડાવાદી પ્રમાણનો, પ્રમાણભાસનો, છલનો અને નિઘ્રહસ્થાયનો પણ ઉપયોગ કરે છે. વિતંડાનું કૃણ પ્રતિવાદીના છુપા પક્ષની સિદ્ધિ થવી એ જ હોય છે. આવી વિતંડા રૂપ કથા મુમુક્ષુએ સ્વપક્ષના સમર્થન માટે કદિ પણ ઉપયોગમાં લેવી નહીં, માત્ર જયની ઈચ્છા રાખનારા, રાગ દ્રેષ વાળા વાદી પ્રતિવાદીઓ જ સ્વપક્ષના સમર્થન માટે વિતંડાનો આશ્રય લે છે. (૩)

અથ હેત્વાભાસ પ્રકરણ.

હવે 'હેત્વાભાસ'નું સામાન્ય લક્ષણ તથા વિભાગો બતાવે છે.

**સવ્યભિચારવિરુદ્ધપ્રકરણસમસાધ્યસમાતીતકાલા
હેત્વાભાસાઃ ॥ ૪ ॥**

પદાર્થઃ—(સવ્યભિચારવિરુદ્ધપ્રકરણસમસાધ્યસમાતીત-
કાલાઃ) સવ્યભિચાર, વિરુદ્ધ, પ્રકરણસમ, સાધ્યસમ અને કાલાતીત
(હેત્વાભાસાઃ) એ પાંચ હેત્વાભાસ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—આ સૂત્રમાં હેત્વાભાસનું બે નિર્વચન છે, તેજ
હેત્વાભાસનું સામાન્ય લક્ષણ છે.

બે સાચા હેતુ ન હોય છતાં ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી હેતુ જેવા
જણાય, તે હેત્વાભાસ કહેવાય છે. આના સંબંધમાં ન્યાયવાર્તિકકાર
આ પ્રમાણે લખે છે.

કિં પુનર્હેતુમિરહેતૂનાં સામાન્યમ્ ? યેન હેતુવદ્વાભાસન્તે इति ।
પ્રતિજ્ઞાનન્તરં પ્રયોગઃ સામાન્યમ્ । યથૈવ હેતવઃ પ્રતિજ્ઞાનન્તરં
પ્રયુજ્યન્તે, एवं હેત્વાભાસા અપિ इत्येव સામાન્યમ્ ।

અર્થઃ—હેતુ સાથે હેત્વાભાસોનું સામાન્ય શું છે ? કે જેથી
તે હેતુ જેવા જણાય છે. ઉત્તર, પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી તરત એનો પાંચમી
વિલક્ષિતમાં પ્રયોગ કરવો તે. જેમ પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી હેતુઓનો
પ્રયોગ થાય છે તેમ પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી હેત્વાભાસોનો પણ પ્રયોગ
થાય છે.

જેમ પર્વતો વહ્નિમાન્ ધૂમાન્ આ સાચો હેતુ છે અને પ્રતિજ્ઞા
પછી હેતુનો નિર્દેશ છે, તેમ

देवदत्तो बुद्धिमान्, मनुष्यत्वात् ।

मनुष्यः पशुः, प्राणित्वात् ।

जीवात्मा जन्यः, प्रमेयत्वात् ।

આ ત્રણે ખોટા હેતુઓ છે, પણ પ્રતિજ્ઞા વાક્ય પછી પાંચમી વિલક્ષિતામાં પ્રયોજાયેલા હોવાથી હેતુ જેવા જણાય છે, માટે હેત્વાભાસો છે.

જેનું (૧) પક્ષમાં હોવું, (૨) સપક્ષમાં હોવું, (૩) વિપક્ષમાં ન હોવું, (૪) બાધ ન હોવો, (૫) અને જેનો વિરોધી હેતુ ન હોય; તે સાચો કહેવાય છે. આ પાંચમાંથી હેતુમાં એક પણ ખામતની ખામી હોય તો, તે હેત્વાભાસ થઈ જાય છે. આવી પણ વ્યાખ્યા વિશ્વનાથ વૃત્તિમાં કરેલી છે.

સાધ્ય અને હેતુની વ્યાપ્તિ બાંધવામાં જ્યારે ભૂલ થાય છે, ત્યારે હેત્વાભાસ થાય છે, આવી ભૂલો અનેક પ્રકારની થાય છે તેથી તેને અનુસરી હેત્વાભાસ પણ અનેક પ્રકારના થાય છે. પણ મહર્ષિએ પાંચમાં જ સર્વનું વર્ગીકરણ કર્યું છે. હેત્વાભાસથી કરવામાં આવતી અનુમિતિ ખોટી પડે છે. ખોટો વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધ અનુમિતિનો પ્રતિબંધક બને છે, તેથી સાધ્ય અને સાધનના અવ્યલિચરિત સંબંધના નિર્ણય કરવામાં બહુ સાવચેત રહેવું જોઈએ. (૪)

હવે ‘સવ્યલિચાર’ હેત્વાભાસનું લક્ષણ બાંધે છે.

અનૈકાન્તિકઃ સવ્યમિચારઃ ॥ ૫ ॥

પદાર્થઃ—(અનૈકાન્તિકઃ) કોઈ પણ બે વસ્તુને એક બીજા સાથે નિયત સહચાર ન હોવો તે (સવ્યમિચારઃ) સવ્યલિચાર હેત્વાભાસ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—આ સૂત્રમાં બે પદો છે અને એ બંને પચાય વાચક છે. ગમે તેને લક્ષણ અને ગમે તેને લક્ષ્યવાચક માની શકાય છે. એકાન્તિક એટલે બેમાંથી એકની સાથે અર્થાત્ કાંતો સાધ્ય સાથે કાંતો સાધ્યના અભાવ સાથે નિયમિત સાહચર્ય હોવું તે. એકાન્તિક એટલે નિયમિત સાહચર્ય. તે જેમાં ન હોય તે

અનૈકાંતિક હેત્વાભાસ કહેવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે નિત્યઃ શબ્દઃ, અસ્પર્શત્વાત્ । ‘શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તેમાં સ્પર્શ નથી.’ આ ઠેકાણે પશ્ચમાં નિત્યત્વ સાધ્ય છે અને નિત્યત્વનો અભાવ=અનિત્યત્વ એ સાધ્યાભાવ છે. અસ્પર્શત્વરૂપ હેતુનો સાધ્ય અર્થાત્ નિત્યત્વ સાથે નિયમિત સહચાર નથી. “જ્યાં જ્યાં અસ્પર્શત્વ છે ત્યાં ત્યાં નિત્યત્વ છે.” આવી વ્યાપ્તિ બાંધી શકાતી નથી, કારણ કે અસ્પર્શત્વ બુદ્ધિમાં છે અને તેમાં નિત્યત્વ નથી. એટલે કે બુદ્ધિ અનિત્ય છે. હવે જો આપણે એવી વ્યાપ્તિ બાંધીએ કે ‘જ્યાં જ્યાં અસ્પર્શત્વ છે, ત્યાં ત્યાં અનિત્યત્વ છે.’ તો પણ બની શકતું નથી કારણ કે, અસ્પર્શત્વ આત્મામાં છે, ત્યાં અનિત્યત્વ નથી. માટે શબ્દમાં નિત્યત્વ સિદ્ધ કરવા માટે આપવામાં આવતો હેતુ એ હેતુ નથી પણ સવ્યભચાર અથવા અનૈકાંતિક નામનો હેત્વાભાસ છે.

નિત્યઃ શબ્દઃ, અસ્પર્શત્વાત્ । યત્ર ન નિત્યત્વં તત્ર ન અસ્પર્શત્વં યથા ઘટઃ અહીં વ્યાપ્તિ જાણવા માટે ઘટનું જે દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે, તે વ્યતિરેકી ઉદાહરણ કહી શકાય. આ ઘટ રૂપ ઉદાહરણમાં રહેલા અનિત્યત્વ અને સ્પર્શત્વ રૂપ બંને ધર્મોમાં સાધ્યસાધનભાવ નથી, કારણ કે, સ્પર્શત્વરૂપ ધર્મ પરમાણુમાં છે પણ ત્યાં અનિત્યત્વ નથી. સાધ્ય સાધનભાવ થઈ શકતો ન હોવાથી આપવામાં આવેલું વ્યતિરેકી ઉદાહરણ પણ બરાબર નથી.

યો યોઽસ્પર્શવાન્ સ સ નિત્યઃ ।

‘જે જે અસ્પર્શવાન્ હોય તે તે નિત્ય હોય.’ આમ માનીને જો આત્માને દૃષ્ટાંત તરીકે લઈએ તો તે અન્વયી ઉદાહરણ કહેવાય.

અહીં પણ આત્મામાં રહેલા નિત્યત્વ અને અસ્પર્શત્વરૂપ ધર્મો સાધ્યસાધનભાવને ધારણ કરી શકતા નથી. કારણ કે અસ્પર્શત્વ બુદ્ધિમાં છે ત્યાં નિત્યત્વ રૂપ સાધ્યધર્મ નથી, માટે આપવામાં આવેલું અન્વયી ઉદાહરણ પણ બરાબર નથી.

આ પ્રમાણે અન્વયી અને વ્યતિરેકી ઉદાહરણો તપાસતાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે નિત્યત્વ રૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે આપવામાં

આવતો ‘અસ્પર્શત્વ’ રૂપ હેતુ એ હેતુ નથી, પણ સવ્યભિચાર અથવા અનૈકાંતિક હેત્વાભાસ છે.

પર્યંતો ધૂમવાન વદ્ધેઃ અહીં વદ્ધિ હેતુ પણ અનૈકાંતિક અર્થાત્ વ્યભિચારી હેત્વાભાસ જણાય છે. કારણ કે વિપક્ષમાં હેતુનું હોવું એનું નામ વ્યભિચાર છે. ધૂમના અભાવવાળા તપાવેલા લોહાના ગોળામાં અગ્નિ વિદ્યમાન છે.

અનકાંતિક હેત્વાભાસ ત્રણ પ્રકારનો માનવામાં આવે છે.

(૧) સાધારણ, (૨) અસાધારણ, (૩) અનુપસંહારી.

(૧) શબ્દોઽનિત્યઃ, અસ્પર્શત્વાત્ ।

આ સાધારણ અનૈકાંતિક હેત્વાભાસ.

(૨) શબ્દો નિત્યઃ શબ્દત્વાત્ ।

આ અસાધારણ અનૈકાંતિક હેત્વાભાસ. હેતુ જ્યારે સપક્ષમાં કે વિપક્ષમાં ન હોય પણ કેવળ પક્ષમાં જ હોય ત્યારે અસાધારણ હેત્વાભાસ કહેવાય છે.

(૩) સર્વે નિત્યં પ્રમેયત્વાત્ ।

અહીં સર્વ પક્ષ થઈ જવાથી કોઈ સપક્ષ કે વિપક્ષ જ રહેતો નથી. તો પછી નિત્યત્વની વ્યાપ્તિ પ્રમેયત્વમાં છે કે નહીં? એ સંદેહ દૂર કરવા માટે કોઈ જાતનું ઉદાહરણ ન મળવાથી નિશ્ચિત વ્યાપ્તિ બાંધી શકાતી નથી, માટે નિત્યત્વ સાધક પ્રમેયત્વ હેતુ અનૈકાંતિક કેવલાન્વયી હેત્વાભાસ થઈ જાય છે.

જે હેતુને સપક્ષ કે વિપક્ષ ન હોય તે કેવલાન્વયી હેત્વાભાસ જણાય છે.

લાઘ્યકારે સવ્યભિચારના આવા ત્રણ ભેદો બતાવ્યા નથી, પણ ખીજા નૈયાયિકો માને છે, માટે અહીં બતાવવામાં આવ્યા છે. (૫)

હવે ‘વિરુદ્ધ’ હેત્વાભાસનું લક્ષણ બાંધે છે.

સિદ્ધાન્તમભ્યુપેત્ય તદ્વિરોધી વિરુદ્ધઃ ॥ ૬ ॥

પદાર્થ:—(સિદ્ધાન્તમ્) ।સિદ્ધાન્ત=સાધ્યને (અભ્યુપેત્ય) સ્વીકારીને (તદ્વિરોધી) તેનાથી વિરોધ કરનાર હેતુનું સ્થાપન કરવું તે (વિરુદ્ધ:) વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં સિદ્ધાન્તનો અર્થ સાધ્ય કરવો યોગ્ય છે. પક્ષમાં જે સાધ્યનો નિર્દેશ કર્યો હોય, તેજ સિધ્ધ થાય એવો હેતુ આપવો જોઈએ, પણ વાદી અથવા પ્રતિવાદી પોતાની સમજ શક્તિની ઊણપને લીધે જ્યારે સાધ્યથી ઉલટા અર્થને સિધ્ધ કરે એવો હેતુ આપે ત્યારે તે હેતુ ન ગણાતાં વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ ગણાય છે.

જેમકે:—અયં વહ્નિમાન; હૃદત્વાત્ । ‘આ (પ્રદેશ) અગ્નિવાળો છે, કારણ કે તેમાં હૃદત્વ (સરોવરત્વ) છે.’ અહીં હૃદત્વધર્મ, સાધ્યરૂપ જે અગ્નિ છે, તેના અભાવને સિધ્ધ કરે છે; કારણ કે હૃદમાં (સરોવરમાં) અગ્નિ હોતો જ નથી.

જ્યાં જ્યાં હૃદત્વ છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિનો અભાવ છે.

ખીજું ઉદાહરણ. અયમ્ અશ્વઃ, વિષાણિત્વાત્ આ અશ્વ છે કારણ કે શીંગડાવાળું (પ્રાણી) છે. અહીં પણ વિષાણિત્વ અશ્વત્વને સિદ્ધ નથી કરતું પણ અશ્વત્વના અભાવને સિદ્ધ કરે છે, માટે વહ્નિસાધ્યક હૃદત્વ હેતુ અને અશ્વત્વ-સાધ્યક વિષાણિત્વ હેતુ, વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ ગણાય છે.

આગળ સૂત્ર ૧-૨-૭ માં બતાવવામાં આવનાર પ્રકરણસમ (સત્પ્રતિપક્ષ) હેત્વાભાસમાં વિરુદ્ધ હેત્વાભાસના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી, કારણ કે, સત્પ્રતિપક્ષ હેત્વાભાસમાં સાધ્યના અભાવને સિદ્ધ કરનાર ખીજો હેતુ હોય છે, જ્યારે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસમાં સાધ્ય સિદ્ધ કરવા માટે જે હેતુ પ્રયોજ્યો હોય તેજ હેતુ સાધ્યાભાવને સિદ્ધ કરે છે.

ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયન મુનિએ સાંખ્ય સિદ્ધાન્તને ઉદેશીને આ પ્રમાણે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસનું ઉદાહરણ આપ્યું છે; જેમકે:—

સોઽયં વિકારો વ્યક્તેરપૈતિ, નિત્યત્વપ્રતિષેધાત્। અપેતોઽપિ અસ્તિ વિનાશપ્રતિષેધાત્, ન નિત્યો વિકાર ઉપપચ્ચતે इत्येव हेतु र्व्यक्तेरपेतोऽपि अस्ति इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते।

અર્થ:—મહત્તત્ત્વથી લઈ મહાભૂતપર્યન્ત સર્વ વિકારો વ્યક્તિથી (ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ પરિણામોથી) રહિત થાય છે, જેમકે:—ઘટ કુટી જાય એટલે તે વ્યક્તિથી રહિત થયો ગણાય, કારણ કે, વિકારને નિત્ય માનવામાં આવતો નથી. આ થયો હેતુ.

‘વિકાર વ્યક્તિથી રહિત થવા છતાં તે વિદ્યમાન છે’ આ માનવું અને ‘વિકાર નિત્ય માનવામાં આવતો નથી’ આ માનવું પરસ્પર વિરુદ્ધ ગણાય, અર્થાત્ જો વિકાર સદૈવ છે તો પછી તે નિત્ય નથી.’ એમ કેમ કહી શકાય? માટે ‘વિકાર સદૈવ છે, કારણ કે, વિકાર નિત્ય માનવામાં આવતો નથી.’ આ વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ થયો કહેવાય.

પ્રશસ્તપાદાચાર્ય વિરુદ્ધ હેત્વાભાસની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરે છે.

यो ह्यनुमेयेऽविद्यमानोऽपि तत्समानजातीये सर्वस्मिन् नास्ति, तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसाधनाद् विरुद्धः यथा, यस्माद् विषाणी तस्मादश्वः।

અર્થ:—જો પક્ષમાં ન હોય અને તેના સમાનજાતીય અર્થાત્ સર્વ સપક્ષમાં પણ, ન હોય અને તેના વિપરીત અર્થાત્ વિપક્ષમાં હોય તે વિપરીત સાધક હોવાથી વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ કહેવાય છે. જેમકે:—અયમશ્વઃ, વિષાણિત્વાત્. આ અશ્વ છે, કારણ કે શીંગડાવાળો છે. ગ્રીભું ઉઠાહરણ. નિત્યઃ શબ્દઃ, કૃતકત્વાત્

‘શબ્દ નિત્ય છે’ કારણ કે તે ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં કૃતકત્વ હેતુ સર્વત્ર નિત્યત્વાભાવવાળામાં—હોવાથી વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ ગણાય છે. આ પ્રમાણે સાધ્યના અભાવનો વ્યાપક થયેલો હેતુ વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ કહેવાય છે. (૬)

હવે 'પ્રકરણસમ' હેત્વાભાસનું લક્ષણ બાંધે છે.

**યસ્માત્ પ્રકરણચિન્તા સ નિર્ણયાર્થ મપદિષ્ટઃ
સ પ્રકરણસમઃ ॥ ૭ ॥**

પદાર્થઃ—(યસ્માત્) જેનાથી (પ્રકરણચિન્તા) સાધ્ય સંબંધી સમીક્ષા ચાલુજ રહે એવો જે હેતુ (નિર્ણયાર્થમ્) નિર્ણયને માટે (અપદિષ્ટઃ) આપવામાં આવ્યો હોય તે (પ્રકરણસમઃ) પ્રકરણ સમ હેત્વાભાસ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—નિર્ણય લાવવા માટે જેના ઉપર વિચાર થતો હોય તે પ્રકરણ કહેવાય છે. લાભ્યકાર લખે છે કે વિમર્શાધિષ્ઠાનો પક્ષપ્રતિપક્ષો અનવસિતો પ્રકરણમ્ સાધ્યવાળો પક્ષ અને સાધ્યના અભાવવાળો પ્રતિપક્ષ કહેવાય છે. જ્યારે એ બંને ઉપર નિર્ણય મેળવવા માટે વિચાર ચાલુ હોય છે, ત્યારે તે પ્રકરણ કહેવાય છે. જ્યારે બેમાંથી એકનો નિર્ણય થઈ જાય ત્યારે પ્રકરણ બંધ થાય છે. ચિન્તા શબ્દનો અર્થ પણ લાભ્યકાર આ પ્રમાણે લખે છે.

તસ્ય (પ્રકરણસ્ય) ચિન્તા વિમર્શાત્ પ્રભૃતિ પ્રાઙ્ નિર્ણયાત્
યત્સમીક્ષણં સા જિજ્ઞાસા.

પ્રકરણની ચિન્તા એટલે સાધ્ય ઉપર જે સંદેહ થયો હોય તેને દૂર કરવા માટે નિર્ણય આવે ત્યાંસુધી જે એકધારી સમીક્ષા ચાલુ રહે છે, તે ચિન્તા; અથવા જિજ્ઞાસા.

હવે હેતુનું એ કામ છે કે આવે ઠેકાણે નિર્ણય કરવો, કે, જેથી પ્રકરણની સમીક્ષા પૂરી થાય. અને તેની સાથે પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ પણ દૂર થાય. આવા સ્થળે વાદી અથવા પ્રતિવાદી પોતાની અશક્તિને લીધે એવો હેતુ આપે કે જેથી પ્રકરણનો વિચાર ચાલુજ રહે, નિર્ણય આપી શકેજ નહિ, ત્યારે તે હેતુ પ્રકરણ-જેવોજ થયો અર્થાત્ પ્રકરણસમ થયો. આવા હેતુને સત્પ્રતિપક્ષ હેત્વાભાસ પણ કહે છે.

ઉદાહરણ. અનિત્યઃ શબ્દઃ, નિત્યધર્માનુપલબ્ધેઃ । અનુપલબ્ધ્ય-
માનનિત્યધર્મકમ્, અનિત્યં દૃષ્ટમ્, યથા સ્થાવ્યાદિ ।

અર્થઃ—શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તેમાં નિત્યધર્મ જણાતો નથી. જેમાં નિત્યનો ધર્મ ન જણાય તે અનિત્ય હોય છે. જેમકે થાળી આદિ.

અહીં ‘નિત્યધર્મ જણાતો નથી’ એ જે હેતુ આપ્યો છે તે કેવળ સામાન્ય વાત કહી, તેનાથી કશો નિર્ણય આવી શકતો નથી, કારણ કે પ્રતિવાદી પણ તેનાજ જેવો બીજો હેતુ આપી એજ પક્ષમાં સાધ્યનો અભાવ બતાવી શકે છે. જેમકે નિત્ય શબ્દઃ, અનિત્યધર્મા-
નુપલબ્ધેઃ । અનુપલબ્ધ્યમાનાનિત્યધર્મકં નિત્યં દૃષ્ટમ્, શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તેમાં અનિત્યનો ધર્મ જણાતો નથી, જેમાં અનિત્યનો ધર્મ ન જણાય તે નિત્ય હોય છે; જેમકે આકાશ આદિ.

આવી રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ તુલ્યબલવાળા હેતુઓથી સાધ્યની કે સાધ્યાભાવની પક્ષમાં સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. શબ્દમાં નિત્યત્વ પણ હોય અને અનિત્યત્વ પણ હોય એમ કેમ બની શકે ? જેમાંથી એકજ હોઈ શકે, કારણ કે, એક વસ્તુનાં બે સ્વરૂપ હોતાં નથી. અગ્નિ ગરમ પણ હોય અને ઠંડો પણ હોય આવાં બે સ્વરૂપ અગ્નિના શું કદિ સંભવી શકે ? માટે ઉપર આપેલા તુલ્યબલવાળા નિત્ય-
ધર્માનુપલબ્ધેઃ અને અનિત્યધર્માનુપલબ્ધેઃ બંને હેતુઓ સાધ્યનો નિર્ણય કરાવી શકતા નથી અર્થાત્ એવા હેતુઓથી અનુમાન થઈ શકતું નથી. શબ્દની અંદર એવા કોઈ વિશેષ ધર્મનું જ્ઞાન થવું જોઈએ કે જેથી નિશ્ચય થાય કે શબ્દ અમુક કારણને લીધે અનિત્ય છે. અનિત્યત્વનો સાધક કોઈ વિશેષ ધર્મ હેતુ તરીકે આપવામાં આવે તોજ શબ્દમાં અનિત્યત્વની અનુમતિ થઈ શકે અને પ્રકરણ પણ સમાપ્ત થઈ જાય. સંશયને દૂર કરનાર સામાન્ય ધર્મનું જ્ઞાન નહીં પણ વિશેષ ધર્મનું જ્ઞાન જ હોય છે.

પ્રકરણસમ હેતુ સંશયને ઉત્પન્ન કરનાર નહીં પણ સાધ્ય વિષયક સંશયને ચાલુ રાખનાર હોય છે.

કેટલાક નૈયાયિકો સત્પ્રતિપક્ષનું લક્ષણ આ પ્રમાણે બાંધે છે.

यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं स सत्प्रतिपक्षः। જે હેતુને સાધ્યાભાવ સાધક બીજો સમાન બળવાળો હેતુ પ્રતિદ્વન્દ્વી રૂપે હોય તે હેતુ સત્પ્રતિપક્ષ કહેવાય છે.

ઉદાહરણ. શબ્દો નિત્યઃ શ્રાવણત્વાત્। શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે શ્રવણેન્દ્રિયથી આહ્ય છે. જે શ્રવણેન્દ્રિયથી આહ્ય હોય છે, તે નિત્ય હોય છે, જેમકે શબ્દમાં રહેલું શબ્દત્વ. શબ્દત્વ એ જાતિ છે અને તેથી તે નિત્ય છે. શબ્દત્વનું ગ્રહણ શ્રવણેન્દ્રિયથી જ થાય છે, કારણ કે જે ઇન્દ્રિયથી જે ગુણનું જ્ઞાન થાય છે, તે ગુણમાં રહેલી જાતિ પણ તેજ ઇન્દ્રિયથી આહ્ય હોય છે.

ઉપરના ઉદાહરણમાં જે શ્રાવણત્વ હેતુ આપ્યો છે તેનો વિરોધી હેતુ નિત્યત્વના અભાવને જણાવનાર પણ છે. જેમકે શબ્દઃ, અનિત્યઃ, કાર્યત્વાત્ શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે કાર્ય છે. અહીં શબ્દરૂપ પક્ષમાં સાધ્યરૂપ નિત્યત્વના અભાવને સિદ્ધ કરનાર કાર્યત્વ હેતુ છે. શબ્દ પ્રયત્ન કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે તેમાં કાર્યત્વ છેજ. જેમાં કાર્યત્વ હોય અર્થાત્ જે પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો હોય, તે નિત્ય હોઈ શકે નહિ. આ પ્રમાણે કાર્યત્વ હેતુ શ્રાવણત્વ હેતુનો વિરોધી હેતુ છે, કારણ કે શ્રાવણત્વ નિત્યત્વનો સાધક છે. જ્યારે કાર્યત્વ અનિત્યત્વનો સાધક છે. આ ઉપરથી શ્રાવણત્વ હેતુ સત્પ્રતિપક્ષ હેત્વાભાસ છે એ સિદ્ધ થાય છે. કાર્યત્વ કોઈ દિવસ નિત્યમાં રહી શકતું નથી, જ્યારે શ્રાવણત્વ અનિત્ય શબ્દમાં પણ રહી શકે છે, માટે શ્રાવણત્વ હેતુ નિત્યત્વ સિદ્ધ કરવા સમર્થ છે. આમ બંને હેતુઓમાં બદાબલનો વિચાર કરતાં શ્રાવણત્વ હેતુમાં નિર્મલતા જણાયાથી શ્રાવણત્વ હેતુ જ સત્પ્રતિપક્ષ હેત્વાભાસ થાય છે.

જે વળતે સાધ્યની વ્યાપ્તિ હેતુમાં છે એવું જ્ઞાન હોય તેજ વળતે તેજ સાધ્યના અભાવની વ્યાપ્તિ બીજા હેતુમાં છે એવું જ્ઞાન જ્યારે હોય ત્યારે તે અનુમિતિનું (નિર્ણયનું) પ્રતિબંધક બને છે.

સત્પ્રતિપક્ષ હેત્વાભાસમાં અનુભિતિની એવી જાતની પ્રતિબંધકતા હોય છે. શબ્દો નિત્યઃ શ્રાવણત્વાત્ । અહીં જે વખતે નિત્યત્વરૂપ સાધ્યની વ્યાપ્તિ શ્રાવણત્વરૂપ હેતુમાં જણાય છે તેજ વખતે શબ્દઃ અનિત્યઃ કાર્યત્વાત્ નિત્યત્વના અભાવરૂપ સાધ્યાભાવની વ્યાપ્તિ કાર્યત્વ હેતુમાં જણાયથી શ્રાવણત્વ હેતુ નિત્યત્વનું અનુમાન કરાવી શકતો નથી. આવા હેત્વાભાસો પ્રકરણસમ અથવા સત્પ્રતિપક્ષ કહેવાય છે. (૭)

હવે ‘સાધ્યસમ’ હેત્વાભાસનું લક્ષણ ગ્રાધવામાં આવે છે.

સાધ્યાવિશિષ્ટઃ સાધ્યત્વાત્ સાધ્યસમઃ ॥૮॥

પદાર્થઃ—(સાધ્યાવિશિષ્ટઃ) સાધ્યની સાથે જેની સમાનતા હોય તેમાં (સાધ્યત્વાત્) સાધ્યત્વ હોવાથી તે હેતુ (સાધ્યસમઃ) હેત્વાભાસ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—પક્ષમાં જેમ વાહ્નિ-આદિ સાધ્ય હોય છે તેમ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા આપેલો હેતુ પણ જો સિદ્ધ કરવા યોગ્ય હોય, અર્થાત્ અસિદ્ધ હોય, તો તે સાધ્યનો સાધક બની શકતો નથી. જે સિદ્ધ હોય તેજ હેતુ થઈ શકે છે, અસિદ્ધ નહીં. ભાષ્યમાં આ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે. દ્રવ્ય છાયા, ગતિમત્ત્વાત્ । અહીં છાયા પક્ષ છે અને તેમાં દ્રવ્યત્વ સાધ્ય બતાવ્યું છે. ‘ગતિ-મત્ત્વ’ એ હેતુ તરીકે બતાવ્યું છે. છાયા એ દ્રવ્ય છે કારણ કે, તેમાં ગતિમત્ત્વ (ગતિ) છે. આ ઠેકાણે જે ગતિમત્ત્વ હેતુ છે તે અસિદ્ધ છે, કારણ કે છાયામાં ગતિ છે કે નહિ? તે સિદ્ધ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી છાયામાં ગતિ સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી છાયામાં દ્રવ્યત્વ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ, અર્થાત્ છાયા દ્રવ્ય છે એમ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ.

છાયા એ શી વસ્તુ છે એનો વિચાર પ્રથમ કરવો જોઈએ. પ્રકાશનો જે અભાવ તેજ છાયા છે, માટે તેમાં ગતિ હોઈ શકે

નહિ. છાયા જે ચાલતી જણાય છે તે તો માત્ર ભ્રમ છે અને ભ્રમ થવાનું કારણ આ પ્રમાણે છે. પુરુષ પ્રકાશમાં જેમ જેમ આગળ ચાલતો જાય છે તેમ તેમ તેના શરીરનું આવરણ પ્રકાશમાં પડે છે અને તેથી પ્રકાશનું સંધાન ક્રમથી વારંવાર તૂટતું અને સંધાતું જણાય છે. આ પ્રમાણે પ્રકાશમાં પુરુષ-આદિ સ્થલ દ્રવ્યના ચાલવાથી પ્રકાશમાં ક્રમથી વારંવાર થતાં આવરણોને લીધે પ્રકાશના અસંનિધાનોની જે પરંપરા જણાય છે તેને જ લોકો ‘છાયા ચાલે છે’ એમ કહે છે. છાયા તો પ્રકાશના અભાવને જ કહેવામાં આવે છે. પ્રકાશના અભાવનું જ નામ અંધકાર છે, છાયા પણ આજો અંધકાર જ છે. દ્રવ્યમાં જ ગુણ અને ક્રિયા રહી શકે છે. છાયા તો પ્રકાશનો અભાવ હોવાથી તેમાં નથી કોઈ ગુણ કે નથી કોઈ ક્રિયા. ગતિ રૂપ ક્રિયાની જે પ્રતીતિ થાય છે તે તો માત્ર ઉપર ખતાવેલા કારણને લીધે ભ્રમ જ છે. છાયામાં કે અંધકારમાં કોઈ પણ જાતનું કાળું રૂપ પણ નથી, કારણ કે, કોઈ પણ કાળી અથવા કોઈ પણ રૂપવાળી વસ્તુ જોવી હોય તો બાહ્ય પ્રકાશની મદદથી જ જોઈ શકાય છે, જ્યારે અંધકારનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવવા બાહ્ય પ્રકાશની જ જરૂર પડતી નથી. આ કારણથી છાયા એ દ્રવ્ય જ નથી, તો તેમાં ગતિ હોઈ શકે જ નહિ. માટે ‘ગતિમત્વ’ હેતુ સાધ્યસમ હેત્વભાસ છે.

નવીન નૈયાયિકો સાધ્યસમ હેત્વભાસને અસિદ્ધ હેત્વભાસ કહે છે અને તેના ત્રણ વિભાગ પાડે છે. (૧) આશ્રયાસિદ્ધ (૨) સ્વરૂપાસિદ્ધ અને (૩) વ્યાખ્યા-વાસિદ્ધ. આની વ્યાખ્યા ન્યાયવાર્તિક તથા વિશ્વનાથવૃત્તિ આદિ ગ્રંથોમાં જોઈ લેવી. સૂત્રકારે તથા ભાષ્યકારે સાધ્યસમ હેત્વભાસના વિભાગો પાડ્યા નથી. પરમાણુઃ અનિત્યઃ, મૂર્તત્વાત્। મનઃ અમૂર્તમ્, અસ્પર્શત્વાત્। કાશ્ચન્નમયઃ પર્વતઃ વહ્નિમાન્, ધૂમાત્। હ્રદો દ્રવ્યં, ધૂમાત્। ઇત્યાદિ સાધ્યસમ અથવા અસિદ્ધ હેત્વભાસનાં ઉદાહરણો છે. (૮)

હવે 'કાલાતીત' હે વાલાસનું લક્ષણ બાધે છે.

કાલાત્યાપદિષ્ટઃ કાલાતીતઃ ॥ ૧ ॥

પદાર્થઃ—(કાલાત્યાપદિષ્ટઃ) સાધ્યકાલના અભાવમાં પ્રયુક્ત કરવામાં આવેલો હેતુ (કાલાતીતઃ) કાલાતીત હેતુવાલાસ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—સાધ્યની સિદ્ધિ માટે જે અર્થ હેતુ તરીકે બતાવવામાં આવ્યો હોય તેનો એક ભાગ સાધ્યના અભાવ સાથે જોડાયેો હોય તે કાલાતીત હેતુવાલાસ કહેવાય છે. ઉદાહરણ. નિત્યઃ શબ્દઃ, સંયોગવ્યવ્યવસ્થાત્ રૂપવત્। શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે સંયોગથી વ્યવ્ય થાય છે અર્થાત્ પ્રકટ થાય છે. જેમકે રૂપ.

જે વસ્તુ વિદ્યમાન હોય છે તેની જ અલિવ્યક્તિ થાય છે. જેમકે પ્રદીપ આદિના પ્રકાશના સંયોગ પહેલાં અને પછી ઘટમાં રૂપ વિદ્યમાન છે, માટે જ્યારે પ્રદીપ-આદિના પ્રકાશનો સંયોગ ઘટ સાથે થાય છે ત્યારે રૂપ અલિવ્યક્ત થાય છે અર્થાત્ અંધારામાં જે રૂપ નહોતું દેખાતું તે હવે પ્રકાશના સંયોગથી દેખાય છે. પ્રદીપના પ્રકાશના સંબંધથી કંઈ ઘટમાં રૂપ ઉત્પન્ન થતું નથી.

શબ્દને નિત્ય માનનારા વિદ્વાનો કહે છે કે રૂપની પેઠે શબ્દ પણ વિદ્યમાન છે, એટલે કે ભેરી સાથે જ્યારે દંડનો સંયોગ થયો તે પહેલાં ત્યાં શબ્દ હતો જ, ભેરી અને દંડના સંયોગે તો માત્ર શબ્દને અલિવ્યક્ત અર્થાત્ પ્રકટ કર્યો છે. લાકડા અને કુહાડાના સંયોગથી પણ જે શબ્દ વિદ્યમાન છે તે જ પ્રકટ થાય છે અને સંભળાય છે. એ સંયોગ કંઈ શબ્દને ઉત્પન્ન કરતો નથી. આ પ્રમાણે શબ્દ રૂપ પક્ષમાં સંયોગવ્યવ્યવસ્થા રૂપ હેતુ હોવાથી શબ્દમાં નિત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે.

ભાષ્યકાર નિત્યત્વ-સાધક સંયોગવ્યવ્યવસ્થા હેતુને અસ ય ઠરાવે છે, તે આ પ્રમાણે. વ્યંગ અને વ્યંજકનો જે નિયમ છે તે શબ્દમાં જણાતો નથી. જે વખતે વ્યંજકનો સંબંધ વ્યવ્ય સાથે

હોય છે તેજ વખતે વ્યંગ દેખાય છે, વ્યંજક દૂર થતાંજ વ્યંગ્ય દેખાતું બંધ પડે છે. સાથે જ્યાંસુધી પ્રકાશનો સંયોગ હોય છે ત્યાંસુધી તેનું રૂપ દેખાય ઘટ ઉપરથી પ્રકાશનો સંયોગ દૂર થતાંજ ઘટનું રૂપ દેખાતું બંધ પડે છે.

શબ્દમાં આ જાતનો વ્યંગ્ય અને વ્યંજકનો નિયમ જોવામાં આવતો નથી. ભેરી સાથે દંડનો સંયોગ થઈ ગયા પછી ભેરી અને દંડના વિલાગ વખતે દૂર ઉભેલો માણસ શબ્દને સાંભળે છે. ભેરી અને દંડનો સંયોગ જો શબ્દનો વ્યંજક હોય તો વ્યંજક રૂપ સંયોગ નાશ પામ્યા પછી વ્યંજક શબ્દનું શ્રવણ ન થવું જોઈએ. શું પ્રકાશનો સંબંધ નાશ પામ્યા પછી ઘટનું રૂપ દેખાય છે ? નહીંજ. માટે શબ્દ સંયોગથી વ્યંગ્ય થતો નથી.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે સંયોગવ્યંગ્યઃવ જો હેતુ છે, તેનો એક લાગ સંયોગ છે તે શબ્દ ન હોતો તે વખતે થયેલો છે, માટે શબ્દના અલાવ વખતે હેતુ પ્રયોજાયેલો હોવાથી, સંયોગવ્યંગ્યઃવ વ્યંજક હેતુ નથી પણ, કાલાઃયયાપદિષ્ટ હેત્વાલાસ છે.

ભેરી અને દંડના સંયોગથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે, ઉત્પાદક નષ્ટ થયા પછી પણ ઉત્પન્ન થયેલાનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે, પણ વ્યંજકના નાશ થવા પછી વ્યંગ્યનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી, માટે શબ્દ વ્યંગ નથી.

આ કારણથી શબ્દો નિત્યઃ, સંયોગવ્યંગ્યત્વાત્ । અહીં આપવામાં આવેલો હેતુ નથી પણ કાલાતીત હેત્વાલાસ છે.

ન્યાયમંજરીકાર ‘સંયોગવ્યંગ્યત્વાત્’ એ હેત્વાલાસને કાલાતીત ન ગણતાં અસિદ્ધ હેત્વાલાસ ગણે છે.

નવીન નૈયાયિકો કાલાતીત હેત્વાલાસનેજ બાધ હેત્વાલાસ ગણે છે. તેઓના મતમાં ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે. વહ્નિ રનુણ્ણઃ કૃત્તક્ત્વાત્ । અગ્નિ અનુષ્ણ છે કારણ કે તેમાં કૃતકત્વ છે.

અહીં સ્પર્શન પ્રત્યક્ષથીજ અનુષ્ણત્વના અલાવનો નિશ્ચય થાય છે.

“જ્યારે પક્ષમાં પ્રત્યક્ષ અથવા શબ્દ પ્રમાણથી સાધ્યના અભાવનો નિશ્ચય હોય ત્યારે પક્ષમાં સાધ્યને સિદ્ધ કરવા આપવામાં આવતો હેતુ બાધ હેત્વાભાસ કહેવાય છે. અને કેટલાક તેને બાધિત સાધ્યક હેત્વાભાસ કહે છે.”

કેટલાક વિક્ષાનો આ સૂત્રનો ખીલ રીતે આવો અર્થ કરે છે. ‘પ્રતિજ્ઞા આદિ ન્યાયના પાંચ અવયવ વાક્યોનો જે ક્રમ બતાવ્યો છે, તે ક્રમ ફેરવીને વાક્યનો ઉપયોગ કરવો તેનું નામ ‘કાલાતીત’ હેત્વાભાસ.’ જેમકે મહાનસવત્ ધૂમાદ્ વહ્નિમાન્ પર્વતઃ ઇત્યાદિ.

ભાષ્યકાર આ અર્થનું ખંડન કરે છે. તેઓ લખે છે કે યસ્ય યેનામિસમ્બન્ધો દૂરસ્થસ્યાપિ તસ્ય સઃ। અર્થ તો હ્યસમર્થાનામાનન્તર્ય-મકારણમ્ ॥ જે વાક્યનો જે વાક્ય સાથે સંબંધ હોય છે, તે તેની પાસે હોય કે દૂર હોય, ક્રમમાં હોય કે અક્રમમાં હોય તોપણ સંબંધ કાયમ રહે છે, અને તે અર્થ જણાવી શકે છે. જો અર્થપ્રયુક્ત બે વાક્યમાં પરસ્પર સામર્થ્ય જ ન હોય તો તેનું આનન્તર્ય અર્થ બોધનનું કારણ થઈ શકતું નથી.

ન્યાયમંજરીકાર પણ લખે છે કે

અક્ષયપ્રતિબન્ધસ્ય સાધ્યાવગતિકારિણઃ।

ક્રમાતિક્રમમાત્રેણ ન હેત્વાભાસતા ભવેત્ ॥

સાધ્યનું અનુમાન કરનાર વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધ જો અક્ષત હોય તો ક્રમમાં ફેરફારથી હેતુ કંઈ હેત્વાભાસ થઈ જતો નથી.

ન્યાયના વાક્યોના ક્રમને ફેરવી વાક્ય પ્રયોગ કરવાથી ‘અપ્રાપ્તકાલ’ નામનું નિગ્રહસ્થાન તો થઈ શકે છે. અવયવવિપર્યાસ-વચનમપ્રાપ્તકાલમ્। ૫-૨-૧૧

આ પ્રમાણે સૂત્રકારે પાંચમા અધ્યાયમાં ‘અપ્રાપ્તકાલ’ નામના નિગ્રહસ્થાનનું લક્ષણ બાંધ્યું છે માટે અપ્રાપ્તકાલ નિગ્રહસ્થાન અને કાલાતીત હેત્વાભાસમાં તફાવત છે.

‘અન્ય પ્રમાણથી જ્યાં સાધ્યાલાવનો નિશ્ચય હોય ત્યાં સાધ્યને સિદ્ધ કરવા પ્રયોજેલો હેતુ, એજ કાલાતીત અથવા આધિત હેત્વાભાસ છે એજ આ સૂત્રનો અર્થ છે. (૯)

ઇતિ હેત્વાભાસ પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે ‘છળ’ નું સામાન્ય લક્ષણ આપે છે.

વિચનવિધાતોઽર્થવિકલ્પોપપત્યા છલમ્ ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થ:—(અર્થવિકલ્પોપપત્યા) વાદોના ઇષ્ટ અર્થ કરતાં જુદા અર્થની ઉપપત્તિ કરીને (વચનવિધાતઃ) વાદીએ કહેલા વાક્યનું ખંડન કરવું તેનું નામ (છલમ્) છળ છે.

ભાવાર્થ:—જે શબ્દના અથવા વાક્યના એક કરતાં વધારે અર્થ થતા હોય તેને ઠેકાણે વાદીએ પોતાના વાક્યનો જે અર્થ ઇચ્છ્યો હોય તેજ અર્થ પ્રતિવાદીએ લેવો જોઈએ, પણ પ્રતિવાદી તેમ ન કરતાં વાદીના ઇષ્ટ અર્થનો ત્યાગ કરી જુદો જ અર્થ લઈ વાદીના વાક્યનું ખંડન કરે ત્યારે સમજવું કે પ્રતિવાદી છળ કરે છે; અર્થાત્ જે અર્થમાં વક્તાનું તાત્પર્ય ન હોય તેવા અર્થની કલ્પના કરીને વક્તાના વાક્યનું ખંડન કરવું તેનું નામ છળ. આના ઉદાહરણો વિશેષ છળોમાં આપવામાં આવશે. (૧૦)

હવે સામાન્ય છળના વિભાગો બતાવે છે.

**તત્ ત્રિવિધં વાક્ષલં સામાન્યચ્છલ મુપચાર-
ચ્છલં ચેતિ ॥ ૧૧ ॥**

પદાર્થ:—(તત્) તે (ત્રિવિધમ્) છળ ત્રણ પ્રકારનો છે (વાક્ષલમ્) વાક્ષળ (સામાન્યચ્છલમ્) સામાન્ય છળ (મુપચાર-ચ્છલમ્ ચેતિ) અને ઉપચાર છળ.

ભાવાર્થ:—છળના ત્રણ વિભાગ છે. ૧ વાક્છળ ૨ સામાન્ય છળ અને ૩ ઉપચાર છળ. (૧૧)

હવે ‘વાક્છળ’ નું લક્ષણ બાંધે છે.

**અવિશેષાભિહિતેઽર્થે વક્તુરભિપ્રાયાદર્થાન્તર-
કલ્પના વાક્છલમ્ ॥ ૧૨ ॥**

પદાર્થ:—(અવિશેષાભિહિતે) સામાન્ય શબ્દથી કહેવાયલા (અર્થે) અર્થમાં (વક્તુ:) વક્તાના (અભિપ્રાયાત્) અભિપ્રાયથી (અર્થાન્તરકલ્પના) બુદ્ધા અર્થની કલ્પના કરવી તેનું નામ (વાક્છલમ્) ‘વાક્છળ’ છે.

ભાવાર્થ:—જ્યાં એક શબ્દના અનેક અર્થ થતા હોય ત્યાં વક્તાના અભિપ્રાયથી બુદ્ધા જ અર્થની કલ્પના કરવી તેનું નામ વાક્છળ છે. ઉદાહરણ:—નવકમ્બલોઽયં મનુષ્યઃ આ વાક્યમાં ‘નવકમ્બલ’ શબ્દ નવ અને કંબલ બે શબ્દો બેકાઠને બન્યો છે, એટલે નવકમ્બલ સામાસિક શબ્દ છે. સમાસમાં નવ શબ્દ અને-કાર્થક થાય છે. નવ=નવો અને નવ=નવ સંખ્યા. આ કારણથી નવકમ્બલ નો અર્થ ‘નવા કામળાવાળો’ થાય છે અને ‘નવ કામળા જેની પાસે છે’ એવો પણ અર્થ થાય છે. આ ઉદાહરણમાં વક્તાનો અભિપ્રાય ‘નવા કામળાવાળો’ એવો છે. પ્રણુ પ્રતિવાદી બીજો અર્થ લઈ કહે છે કે કુતોઽસ્ય નવ કમ્બલાઃ? નવ કામળા આની પાસે ક્યાં છે? આવી રીતે પ્રતિવાદી છળ કરી વક્તાના વાક્યને ખોટું ઠરાવવા મથે છે. આવી જાતના છળમાં વાણી નિમિત્ત હોવાથી વાક્છળ કહેવાય છે.

આવે ઠેકાણે પ્રતિવાદીએ પ્રકરણાદિથી વક્તાનું તાત્પર્ય કયા અર્થમાં છે તે જાણવું જોઈએ, અને પ્રકરણ આદિથી ન જાણી

શકાય તો વક્તાને પૂછવું જોઈએ કે, આ બે અર્થમાંથી તમે કયા અર્થને ઉદ્દેશીને વાક્ય બોલ્યા છો?

ભાષ્યકાર વાક્યજ્ઞ કરનારના વાક્યનું આ પ્રમાણે ખંડન બતાવે છે. એક શબ્દનો એક અર્થ થાય તે વિશેષ શબ્દ, અને એક શબ્દના અનેક અર્થ થાય તે સામાન્ય અથવા સાધારણ શબ્દ કહેવાય છે. સામાન્ય શબ્દોનો અને વિશેષ શબ્દોનો પ્રયોગ અનાદિ કાળથી થતો આવ્યો છે, સામાન્ય શબ્દનો પ્રયોગ કંઈ નવો પ્રયોગ નથી. સામાન્ય શબ્દનો જ્યારે પ્રયોગ થયો હોય ત્યારે ત્યાં જે અર્થ ઘટી શકે તેજ અર્થ લેવો જોઈએ.

નવકમ્બલ: અહીં પ્રતિવાદી ‘નવ કામળાવાળો’ એવો અર્થ લે છે અને ‘નવા કામળાવાળો’ આનો અર્થ કેમ લેતો નથી? વક્તાનો અભિપ્રાય ‘નવા કામળાવાળા’માં છે, તો પ્રતિવાદી એનાથી જુદો અર્થ શા માટે લે છે?

અર્જાં ગ્રામં નય=ગકરીને ગામ લઈ બા.

સર્પિરાહર= ઘી ખા.

બ્રાહ્મણાન્ ભોજય=પ્રાહ્મણોને જમાડ.

આ ત્રણે વાક્યોમાં ગકરી, ઘી અને પ્રાહ્મણો સામાન્ય શબ્દો છે. (સામાન્ય=નપ્રતિવાચક) છતાં અર્થ તો અમુકજ ગકરી, અમુકજ ઘી અને અમુકજ પ્રાહ્મણો એવો કરવો પડે છે. સંસારભરની ગકરીઓને ગામમાં લઈ જઈ શકાય નહીં, સંસારભરનું ઘી ખાઈ શકાય નહીં અને સંસારભરના પ્રાહ્મણોને જમાડી શકાય નહિ. આ ઉપરથી સમજવું જોઈએ કે સામાન્ય શબ્દનો પ્રયોગ કયો હોય છતાં તેનો અર્થ તો પ્રકરણાદિને અનુસરીને જે ઘટી શકે તેજ કરવો જોઈએ.

આ કારણથી નવકમ્બલ શબ્દ અનેક અર્થનો વાચક હોવા છતાં તેનો અર્થ વક્તાના તાત્પર્યને અનુસરીને જ કરવો જોઈએ, માટે પ્રતિવાદી વક્તાએ નહીં ઇચ્છેલો અર્થ લઈ વાદીના વાક્યનું જે ખંડન કર્યું છે, તે કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી. (૧૨)

હવે સામાન્ય છળનું લક્ષણ બાંધે છે.

**સંભવતોઽર્થસ્યાતિસામાન્યયોગાદસંભૂતાર્થ-
કલ્પના સામાન્યચ્છલમ્ ॥ ૧૩ ॥**

પદાર્થ:—(સંભવતઃ) સંભવિત થતા (અર્થસ્ય) અર્થનો (અતિસામાન્યયોગાત્) અતિ સામાન્ય સાથે સંબંધ લગાવી (અસંભૂતાર્થકલ્પના) અસંભવિત અર્થની કલ્પના કરવી તેનું નામ (સામાન્યચ્છલમ્) સામાન્ય છળ.

ભાવાર્થ:—કોઈ સભામાં કોઈએ કોઈ પવિત્ર અને વિદ્વાન બ્રાહ્મણને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે અહો અસૌ બ્રાહ્મણો વિદ્યાચરણસમ્પન્નઃ!! આ બ્રાહ્મણ કેટલો બધો સદાચારી અને વિદ્વાન છે!! આ સાંભળી કોઈ બીજા માણસે ઉક્ત વાક્યને અનુમોદન આપતાં કહ્યું કે સંભવતિ બ્રાહ્મણે વિદ્યાસમ્પત્તિ બ્રાહ્મણમાં વિદ્યા અને પવિત્ર આચરણ હોવાં એ સંભવિત છે. આ સાંભળી કોઈ ત્રીજો છળવાદી બોલી ઉઠ્યો કે યદિ બ્રાહ્મણે વિદ્યાચરણસમ્પત્તિ સમ્ભવેત્, વ્રાત્યોઽપિ બ્રાહ્મણઃ, સોઽપિ અસ્તુ વિદ્યાચરણસમ્પન્ન ઇતિ। જે બ્રાહ્મણમાં વિદ્યા અને આચરણ સંભવતાં હોય તો વ્રાત્ય* પણ બ્રાહ્મણ છે તેથી તે પણ વિદ્યા અને સદાચાર યુક્ત હોવો જોઈએ. આ સામાન્ય છળ કર્યો કહેવાય. કારણ કે, બ્રાહ્મણત્વ એ સામાન્ય વસ્તુ છે અને તેનો વિદ્યા અને આચરણ સાથે કોઈક ઠેકાણે સંબંધ હોય છે અને કોઈક ઠેકાણે નથી પણ હોતો. વક્તાએ બ્રાહ્મણત્વને વિદ્યા અને આચરણના હેતુ તરીકે બતાવ્યું નથી. જે બ્રાહ્મણમાં વિદ્યા અને

• અતઃ કુર્ષ્વે ત્રયોઽપ્યેતે યથાકાલમસંસ્કૃતાઃ ।

સાવિત્રીપતિતા વ્રાત્યા ભવન્ત્યાર્યવિગર્હિતાઃ ॥ મનુ. ૨-૩૯

જેનો સમય પ્રમાણે ઉપનયન સંસ્કાર ન થયો હોય તે વ્રાત્ય કહેવાય છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યનો મોડામાં મોડો ઉપનયનનો સમય ૧૬-૨૨ અને ૨૪ વરસનો હોય છે તેટલા સમયમાં જે એ સંસ્કાર ન થાય તો તેને 'વ્રાત્ય' એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

સદાચાર હોય છે તે સાચો બ્રાહ્મણ છે અને જેમાં એ નથી, તે તો માત્ર નામનો *બ્રાહ્મણ છે. આથી જેવો ધૂમનો અગ્નિ સાથે અવ્યભિચારિત સંબંધ છે તેવો બ્રાહ્મણત્વનો વિદ્યા અને સદાચાર સાથે અવ્યભિચારી સંબંધ જણાતો નથી.

લાઘ્યકાર સામાન્ય છળવાદીને આ પ્રમાણે ઉત્તર આપે છે કે બ્રાહ્મણમાં વિદ્યા અને સદાચાર હોય, એ તો બ્રાહ્મણની પ્રશંસા છે, પણ એ કંઈ હેતુ તરીકે નથી, માટે તમે બ્રાહ્મણત્વને હેતુ તરીકે ગણી જે અસંલવિત અર્થની કલ્પના કરી છે તે છળ છે, અતઃ તમારું ખંડન અસત્ય છે. જેમ કોઈ કહે કે ‘આ ખેતરમાં અનાજ સાડું પાકે છે.’ અહીં આ વાક્યનો ફલિતાર્થ ખેતરની પ્રશંસામાં જ છે, પણ એ ખેતર વગર ખીએ, વગર ઋતુએ અને વગર વરસાદે ધાન્યના ઢગલા ઉત્પન્ન કરે છે એવો ભાવ નથી. તે જ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ એ વિદ્યાનું અને સદાચારનું પાત્ર હોવું સંલવિત છે, હેતુ નથી, એટલે જ ઉક્ત વાક્યનો ભાવાર્થ છે.

પ્રશંસા અને હેતુ આ બંને એક વસ્તુ નથી. માટે પ્રતિવાદીએ અતિસામાન્યનો સંબંધ લગાવી વક્તાના વાક્યનું જે ખંડન કર્યું છે તે યોગ્ય નથી.

અતિક્રાન્તા ક્વચિત્ વિદ્યાચરણસમ્પદ યેન સામાન્યેન તત્ અતિસામાન્યમ્ ।

જે સામાન્ય રૂપ ધર્મ વિદ્યા અને આચરણને કોઈક ઠેકાણે ઉલ્લેખ કરે તે અતિસામાન્ય કહેવાય છે. (૧૩)

* યથા કાષ્ઠમયો હસ્તી યથા ચર્મમયો મૃગઃ ।

યથા વિપ્રોડનધીયાનસ્ત્રયસ્તે નામ વિપ્રતિ ॥ મનુ. ૨-૧૫૭

અર્થઃ—જેવો લાકડાનો હાથી અને જેવો ચામડાનો મૃગ છે તેવો જ અજ્ઞાની બ્રાહ્મણ છે. આ ત્રણ માત્ર હાથી, મૃગ અને બ્રાહ્મણ એવાં નામ જ ધારણ કરે છે.

હવે ઉપચાર છળનું લક્ષણ બાધે છે.

ધર્મવિકલ્પનિર્દેશેઽર્થસદ્ભાવપ્રતિષેધ ઉપચાર-

ચ્છલમ્ ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થઃ—(ધર્મવિકલ્પનિર્દેશે) અર્થનું કથન બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે થતું હોવાથી (અર્થસદ્ભાવપ્રતિષેધઃ) વક્તાના ઇષ્ટ અર્થના સદ્ભાવનું ખંડન કરવું તે (ઉપચારચ્છલમ્) ઉપચાર છળ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—શબ્દમાં અર્થનું ખંડન કરવાનાં બે ભાતનાં સામર્થ્ય હોય છે, તેમાં એકનું નામ શક્તિ અને બીજાનું નામ લક્ષણ. શબ્દ શક્તિથી જે અર્થ જણાવે છે તે (અર્થ) શક્ય અથવા મુખ્ય કહેવાય છે અને લક્ષણથી જે અર્થ જણાવે છે તે લક્ષણિક, લક્ષ્ય અથવા ગૌણ કહેવાય છે.

જંગા શબ્દ જ્યારે પાણીનો પ્રવાહ રૂપ અર્થ જણાવે છે ત્યારે તે અર્થ (પ્રવાહ) મુખ્ય કહેવાય છે અને જ્યારે કીનારો અર્થ બતાવે ત્યારે તે ગૌણ અથવા લક્ષ્ય અર્થ કહેવાય છે. આ સૂત્રમાં વિકલ્પ શબ્દનો અર્થ શક્તિ અથવા લક્ષણ કરવો, કારણ કે તે બંને શબ્દના ધર્મ છે.

વક્તાએ શબ્દનો અર્થ જો મુખ્ય ઇચ્છ્યો હોય તો સાંભળનારે મુખ્ય અર્થ લેવો જોઈએ અને જો ગૌણ અર્થ ઇચ્છ્યો હોય તો ગૌણ અર્થ લેવો જોઈએ.

જ્યારે મુખ્ય અર્થમાં શબ્દ-કથિત ધર્મ ન સંભવતો હોય ત્યારે મુખ્ય અર્થ સાથે સંબંધ રાખતો ગૌણ અર્થ લેવો પડે છે. બુદ્ધિ આ જ ગ્રન્થમાં અ. ૨. સૂત્ર ૬૪ સહચરણસ્થાનેત્યાદિ. બીજા અંશોમાં પણ લખ્યું છે કે:

મુલ્યાર્થબાધે તદ્યુક્તો યયાન્યોઽર્થઃ પ્રતીયતે ।

રુદ્ધેઃ પ્રયોજનાદ્વાસૌ લક્ષણા શક્તિરર્પિતા ॥

સાહિત્ય દર્પણ પરિચ્છેદ ૨-૫

જ્યારે મુખ્ય અર્થનો ખાધ થાય ત્યારે લક્ષણથી મુખ્ય અર્થ સાથે જોડાયેલા અર્થનું જ્ઞાન થાય. લક્ષણનો ઉપયોગ રૂઢિને લીધે થાય છે અને કોઈ ખાસ પ્રસંગે પ્રયોજનને લીધે પણ થાય છે.

વક્તાએ કહ્યું કે ‘મજ્ઞાઃ ક્રોશન્તિ’ માંચડા બોલે છે. (મજ્ઞાઃ ક્રોશન્તિ આવો પ્રયોગ સંસ્કૃત ભાષામાં રૂઢિને લીધે થાય છે.) આ સાંભળી છળવાદી ખંડન કરે છે કે મજ્ઞાસ્થાઃ પુરુષાઃ ક્રોશન્તિ ન તુ મજ્ઞાઃ ક્રોશન્તિ માંચડા ઉપર બેઠેલા પુરુષો બોલે છે, માંચડા બોલતા નથી.

આ ખંડન પ્રતિવાદીનું તદ્દન ખોટું છે, કારણ કે વાદીએ મંચ શબ્દનો ગૌણ અર્થ માંચડા ઉપર બેઠેલા પુરુષો જ લીધો છે, કારણ કે, ક્રોશન રૂપ અર્થ મંચમાં સાંભળી શકતો નથી. મંચનો મુખ્ય અર્થ તો લોકડાનો બનાવેલો માળખો જ થાય છે, માટે વાદીના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ જઈ પ્રતિવાદીએ મુખ્ય અર્થ લઈ ‘માંચડા બોલતા નથી.’ એવું જો ખંડન કર્યું છે, તે પોતાની વિકૃત બુદ્ધિનું પરિણામ છે, તેથી તે ઉપચાર છાન કહેવાય છે, એટલે કે ઉક્ત ઠેકાણે ગૌણ અર્થ સમજવા છતાં તે અર્થ નહીં લેતાં મુખ્ય અર્થ લીધો.

આવી રીતે વક્તાના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ જઈ અર્થનું ખંડન કરવું એમાં વક્તાનો જરાપણ દોષ નથી, પણ પ્રતિવાદીની લુચ્ચાઈ જ હોય છે. પ્રતિવાદી આવો છાન પ્રયોગ વાદીને જીતવાની ઈચ્છાથી કરે છે. છળથી થતું ખંડન ખોટું ખંડન કહેવાય છે. આ ઠેકાણે ભાષ્યકાર ઉપચારો નીતાર્થઃ ઉપચારનો અર્થ નીતાર્થ એટલે ગૌણ અર્થ કરે છે. લક્ષણથી જે અર્થ સમજાય તે ‘નીતાર્થ’ કહેવાય છે. સાંભળનારે ગૌણ અથવા મુખ્ય અર્થ લેવામાં વક્તાના અભિપ્રાયને અનુસરવું જોઈએ.

મુખ્ય અર્થને પ્રધાન અને ગૌણ અર્થને ભાક્ત પણ કહે છે. (૧૪)

હવે છળની પ્રાસંગિક પરીક્ષા કરે છે. છળ બેજ જાતના હોવા જોઈએ, ત્રણ જાતના નહિ એવી જાતનો આક્ષેપ આ સૂત્રમાં કરે છે.

વાકછલમેવોપચારચ્છલં તદવિશેષાત્ ॥૧૫॥

પદાર્થ:—(વાકછલમ્ એવ) વાકછળજ (ઉપચારચ્છલમ્) ઉપચાર છળ છે. (તદવિશેષાત્) તે બંનેમાં કશે ફેર ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—શબ્દના અનેક અર્થ સંભવિત હોવાથી વક્તાના ઇષ્ટ અર્થથી ભિન્ન અર્થની કલ્પના કરી વક્તાના વાક્યનું ખંડન કરવું, એ વાકછળ અને ઉપચાર છળમાં એક સરખું જ છે, માટે વાકછળ અને ઉપચાર છળમાં કશે જ ભેદ નથી. આ કારણથી છળ ત્રણ જાતના નહીં પણ બેજ જાતના માનવા જોઈએ. (૧૫)

આ આક્ષેપનું આ સૂત્રમાં સમાધાન છે.

ન તદર્થાન્તરભાવાત્ ॥૧૬॥

પદાર્થ:—(ન) નહિ, (તદર્થાન્તરભાવાત્) તે બંનેના અર્થમાં તફાવત હોવાથી.

ભાવાર્થ:—વાકછળ અને ઉપચાર છળમાં તફાવત છે. વાકછળમાં શબ્દના જે બે અર્થ થાય છે તે બંને મુખ્ય અર્થ હોય છે, બેમાંથી કોઈ પણ ગૌણ હોતો નથી. નવકમ્બલ: આ વાકછળના ઉદાહરણનાં નવ=નવ સંખ્યા અને નવ=નવું. આ બંને મુખ્યજ છે. આ બે મુખ્ય અર્થમાંથી વક્તાએ નહીં ઇચ્છેલો અર્થ લઈ ખંડન કરવું તેનું નામ વાકછળ.

ઉપચાર છળમાં એક અર્થ મુખ્ય હોય છે, બ્યારે બીજો અર્થ ગૌણ હોય છે. મજ્ઞા: ક્રોશન્તિ આ ઉપચાર છળના ઉદાહરણમાં લાકડાના માળખો (પ્લેટફોર્મ) એ મુખ્ય અર્થ છે અને મંચ ઉપર બેઠેલા પુરુષો એ બીજો ગૌણ છે.

બીજું વાફ્છળમાં ‘નવ કામળા નથી’ આવું અર્થનું જ ખંડન થાય છે, જ્યારે છળમાં ‘આ મંચ નથી, પણ મંચ રૂપ અર્થની અંદર કોશન રૂપ ધર્મ નથી’ એવું ખંડન થાય છે. એટલે કે ઉપચાર છળમાં ધર્મીની અંદર ધર્મનું ખંડન થાય છે અને વાફ્છળમાં ધર્મીનું જ ખંડન થાય છે. બંને છળમાં આ મહોટો તફાવત છે.

‘ખંગલો નથી અને ખંગલામાં માણસ નથી.’ શું આ બંને વાક્યનો એક જ અર્થ થાય છે? નહીં જ. જેટલો તફાવત આ બે વાક્યમાં છે તેટલો તફાવત વાફ્છળ અને ઉપચાર છળમાં છે.

વળી બીજું વાફ્છળવાદીને એમ કહેવામાં આવે છે કે તને સાધારણ (અનેકાર્થક) શબ્દનું જ્ઞાન નથી, જ્યારે ઉપચાર છળવાદીને એમ કહેવામાં આવે છે કે, તને શબ્દના ગૌણ અને મુખ્ય અર્થનું જ્ઞાન નથી. આ કારણથી વાફ્છળ અને ઉપચાર છળને જુદા માનવા જોઈએ. (૧૬)

આ સૂત્રમાં બીજી રીતે સમાધાન કરે છે.

અવિશેષે વા કિચ્ચિત્સાધર્મ્યાદિકચ્છલપ્રસન્નઃ ॥ ૧૭ ॥

પદાર્થઃ—(વા) અથવા (અવિશેષે) ઉક્ત પ્રકારનો ભેદ હોવા છતાં જો એક માનવામાં આવે તો (કિચ્ચિત્) કંઈક (સાધર્મ્યાત્) સમાનતા હોવાથી (પક્ષ્છલમ્) એક જ છળ માનવો જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—ઉપરના સૂત્રમાં વાફ્છળમાં અને ઉપચાર છળમાં ભેદ બતાવવામાં આવ્યો છે છતાં જો બંનેને જોઈ જ માનવામાં આવે તો બે જાતના છળ પણ શા માટે માનવા?

શું વાફ્છળ અને સામાન્ય છળમાં કરી સમાનતા નથી? એ બંને છળમાં પણ કંઈક અંશે તો સમાનતા છે જ. છેવટે બંનેમાં

છળત્વરૂપ ધર્મ તો સમાન છેજ. અને ખંને ખોટા ઉત્તરરૂપ અને ખોટા આરોપરૂપ હોવાથી સાધર્મ્ય જરૂર છે. આ કારણથી જો કંઈક વૈધર્મ્યને લીધે બે જાતના છળ માનવામાં આવે તો કંઈક વૈધર્મ્યને લીધે ત્રણ જાતના છળ માનવાજ જોઈએ. જે યુક્તિ છળના બે વિભાગ કરવામાં છે તેજ યુક્તિ છળના ત્રણ વિભાગ કરવામાં પણ છે, માટે જો છળને બે જાતનો માનવો હોય તો ત્રણ જાતનો પણ માનવોજ જોઈએ. અતઃ સૂત્રકારે જે ત્રણ જાતના છળ માન્યા છે તે સર્વથા યુક્તિ સંગત છે. (૧૭)

ઇતિ છળ પ્રકરણ.

હવે ‘જાતિ’નું લક્ષણ બાંધે છે.

સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાભ્યાં પ્રત્યવસ્થાનં જાતિઃ ॥૧૮॥

પદાર્થઃ—(સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાભ્યામ્) સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યથી (પ્રત્યવસ્થાનમ્) સાધ્યનો પ્રતિષેધ કરવો તેનું નામ (જાતિઃ) જાતિ છે.

ભાવાર્થઃ—વાદીએ હેતુ દ્વારા સ્થાપિત કરેલા સાધ્યનું પ્રતિવાદીએ ખોટી રીતે ખંડન કરવા જે પ્રસંગ ઉભો કર્યો છે તેનું નામ જાતિ. વાદીએ જો ઉદાહરણ સાથે સાધર્મ્ય બતાવી (સરખામણી કરી) હેતુ આપ્યો હોય તો તેજ ઉદાહરણનું વૈધર્મ્ય સાધ્યમાં બતાવી ખંડન કરવું, અથવા જો વાદીએ ઉદાહરણ સાથે વૈધર્મ્ય બતાવી હેતુ આપ્યો હોય તો તેજ ઉદાહરણ સાથે સાધર્મ્ય બતાવી સાધ્યનું ખંડન કરવું તેનું નામ જાતિ.

જેમકે—‘શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તેમાં કૃતકત્વ છે.’ આ ઠેકાણે વાદીએ જો ઉદાહરણના સાધર્મ્યથી હેતુ બતાવ્યો હોય તો જાતિ વાદી આનું આ પ્રમાણે ખંડન કરે છે.

જો ઘટ સાથે શબ્દના કૃતકત્વરૂપ સાધર્મ્યને લીધે શબ્દ અનિત્ય ઠરતો હોય તો ઘટ સાથેના વૈધર્મ્યને લીધે શબ્દ નિત્ય

ઠરવો જોઈએ. ઘટમાં શ્રોતગ્રાહ્યત્વ નથી અને શબ્દમાં છે તો આ વૈધર્મ્યને લીધે શ્રોતગ્રાહ્ય શબ્દત્વ જેમ નિત્ય છે તેમ શબ્દ પણ નિત્ય હોવો જોઈએ.

જે આકાશની સાથે વૈધર્મ્ય બતાવી હેતુ આપ્યો હોય તો તેનું જાતિવાદી આ પ્રમાણે ખંડન કરે છે. જે આકાશની સાથે શબ્દનું વૈધર્મ્ય હોવાથી શબ્દ અનિત્ય ઠરતો હોય તો આકાશની સાથે સાધર્મ્ય રાખવાથી શબ્દ નિત્ય હોવો જોઈએ. આકાશમાં અને શબ્દમાં અમૂર્તત્વ ધર્મ એક સરખો જ છે, તો આકાશ પેઠે શબ્દ નિત્ય હોવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે વ્યાસિરૂપ સંબંધ વગર કેવળ સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યથી ખંડન કરવું તેને જાતિ કહે છે. આ ઉપરથી કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે કે ‘અસદુત્તરં જાતિઃ’ ખોટો ઉત્તર આપવો એનું નામ જાતિ. આનું વિશેષ વિવેચન પાંચમા અધ્યાયમાં કરવામાં આવશે. (૧૮)

હવે નિગ્રહસ્થાનનું લક્ષણ બતાવે છે.

વિપ્રતિપત્તિરપ્રતિપત્તિશ્ચ નિગ્રહસ્થાનમ્ ॥૧૯॥

પદાર્થઃ—(વિપ્રતિપત્તિઃ) ઉલટું સમજવું (ચ) અને (અપ્રતિપત્તિઃ) ન સમજી શકવું એ (નિગ્રહસ્થાનમ્) નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—ઉલટું સમજવાથી શુદ્ધ હેતુની સ્થાપના કરી શકાતી નથી અને પ્રતિવાદીના અસત્ય હેતુનું ખંડન પણ કરી શકાતું નથી, અને નહીં સમજી શકવાથી વાદી અથવા પ્રતિવાદીના હેતુમાં રહેલા દોષને બતાવી શકાતો નથી, માટે વિપ્રતિપત્તિ (ઉલટી સમજ) અથવા અપ્રતિપત્તિ (નહીં સમજી શકવું તે) નિગ્રહસ્થાન ગણાય છે. ઉલટું સમજનારો અને નહીં સમજી

શકનારો નિગ્રહસ્થાનમાં આવે છે અર્થાત્ પરાજય પામે છે. આ નિગ્રહસ્થાનના લેહો પાંચમા અધ્યાયમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. (૧૯)

હવે જાતિ અને નિગ્રહસ્થાન એક પ્રકારનાં છે કે અનેક પ્રકારનાં? એ આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

તદ્વિકલ્પાજ્ઞાતિનિગ્રહસ્થાનબહુત્વમ્ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:—(તદ્વિકલ્પાત્) તેના વિકલ્પથી=વિવિધ પ્રકારથી (જાતિનિગ્રહસ્થાનબહુત્વમ્) જાતિ અને નિગ્રહસ્થાન અનેક પ્રકારનાં થાય છે.

ભાવાર્થ:—સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યથી થતાં ખંડન અનેક પ્રકારનાં છે તેથી જાતિના લેહો છે અને તે ૨૪ પ્રકારના છે.

વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિ પણ અનેક જાતની હોય છે, તેથી તેના પણ લેહ હોવાથી નિગ્રહસ્થાન પણ અનેક પ્રકારનાં હોય છે. નિગ્રહસ્થાનના ૨૨ લેહો છે, તે પાંચમા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ સમજાવવામાં આવશે.

આ પ્રમાણે પ્રમાણ, પ્રમેય આદિ સોળ પદાર્થો જે પ્રથમ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવ્યા હતા તેઓનું ક્રમથી લક્ષણ કરી બતાવવામાં આવ્યું છે અને હવે લક્ષણ પ્રમાણે તેઓની પરીક્ષા કરવામાં આવશે. પ્રથમ ઉદ્દેશ, પછી લક્ષણ અને પછી પરીક્ષા કરવી એ શાસ્ત્રનો ક્રમ છે. (૨૦)

इति श्रीगौतमन्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाग्रथिते

न्यायप्रकाशे प्रथमाध्यायस्य

द्वितीयमाह्निकम् ।

અથ દ્વિતીયાધ્યાયસ્ય

પ્રથમમાહિકમ્.

પ્રથમ અધ્યાયમાં સોળે પદાર્થોનાં લક્ષણે બોધ્યાં હોય એ લક્ષણોની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. પરીક્ષા સંશય-પૂર્વકજ હોય છે, તેથી પ્રથમ સંશયની જ પરીક્ષા કરે છે. પદપાઠના ક્રમનું આ ઠેકાણે ઉદ્દાહન થાય છે, કારણ કે, એ પાઠ પ્રમાણે પડેલો નંબર પ્રમાણનો આવે છે જુઓ. અ. ૧. આ. ૧ સૂત્ર. ૧ અને સંશયનો નંબર ત્રીજો આવે છે, છતાં પદપાઠના ક્રમ કરતાં અર્થનો ક્રમ બળવાન હોવાથી સંશયની પરીક્ષા પ્રથમ કરવામાં આવે છે.

બહેં જોતાં જેમાં સંશય હોય તેનીજ પરીક્ષા થાય છે, સંશયમાં સંશય થતો ન હોવાથી સંશયની પરીક્ષા થઈ શકતી નથી, માટે સંશયનાં કારણોની પરીક્ષા કરવામાં આવે છે. સંશયનાં કારણો અ. ૧. આ. ૧ સૂત્ર ૨૩ માં બતાવવામાં આવ્યાં છે. અહીં ૧ થી ૫ સૂત્રો પૂર્વ પક્ષ તરીકે છે અને છઠ્ઠા સૂત્રમાં બધા આક્ષેપોનો ઉત્તર આપવામાં આવતો હોવાથી છઠું સૂત્ર સિદ્ધાંત-સૂત્ર છે.

આ સૂત્રમાં સમાન ધર્મ અને અનેક ધર્મ સંશયનાં કારણો થઈ શકતાં નથી એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે.

સમાનાનેકધર્માધ્યવસાયાદન્યતરધર્માધ્યવસાયાદ્વા ન

સંશયઃ ॥ ૧ ॥

પદાર્થઃ—(સમાનાનેકધર્માધ્યવસાયાદ્) સમાન ધર્મના અને અનેક ધર્મના અધ્યવસાયથી (વા) અથવા (અન્યતરધર્માધ્યવસાયાદ્) જેમાંથી એક ધર્મના અધ્યવસાયથી (સંશય) સંશય (ન) થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—અ. ૧ આ. ૧ આ સૂત્ર ૨૩માં જે ‘ઉપપત્તિ’ શબ્દ લખ્યો છે એનો અર્થ શો થાય છે? જે એ પદનો અર્થ

‘સ્વરૂપ’ થતો હોય તો અર્થ આ પ્રમાણે થાય. ‘સમાન ધર્મના સ્વરૂપથી અને અનેક ધર્મના સ્વરૂપથી સંશય થાય છે.’ આ તદ્દન ખોટું છે, કારણકે સમાન ધર્મનું જ્ઞાન ન થાય તો સંશય થાય જ કેવી રીતે? વસ્તુનું સ્વરૂપ જો અજ્ઞાત હોય તો તેનાથી સંદેહ થઈ શકે નહીં.

જો ઉપપત્તિનો અર્થ અધ્યવસાય એટલે જ્ઞાન કરવામાં આવે તો અર્થ આ પ્રમાણે થાય.

‘સમાન ધર્મના જ્ઞાનથી અને અનેક ધર્મના જ્ઞાનથી સંશય થાય છે.’ આ પણ કેમ બને? સ્થાણ અને પુરુષના સમાન ધર્મના જ્ઞાનથી સંશય થતો જ નથી. શું કોઈપણ બે પદાર્થના સરખાપણાનું જ્ઞાન થવું એ સંશયનું કારણ છે? જો એમ હોય તો, એક અર્થ બીજા અર્થ સાથે કોઈને કોઈ અંશમાં તો મળતો હોય જ છે અને એ જ્ઞાનથી જો સંશય થાય તો બધે ઠેકાણે હમેશાં સંશય જ રહ્યા કરે અને તેની કદિપણ નિવૃત્તિ જ થાય નહિ.

આ સૂત્રનો બીજો અર્થ આમ પણ થઈ શકે છે કે ‘સ્થાણ અને પુરુષના સમાન ધર્મને હું જાણું છું એટલે મને સ્થાણ અને પુરુષરૂપ ધર્મનું અને લાંબાઈ પહોળાઈ રૂપ તેના ધર્મનું જ્ઞાન છે.’ બ્યારે ધર્મ અને ધર્મીનું જ્ઞાન છે તો પછી સંશય શાનો?

ત્રીજો અર્થ આમ પણ થઈ શકે છે કે ધર્મ અને ધર્મી બંને જુદા અર્થો છે, માટે ધર્મના જ્ઞાનથી ધર્મીમાં સંશય થઈ શકે નહિ. શું એક અર્થનું જ્ઞાન થવું એ બીજા અર્થના સંશયનું કારણ છે?

ન જાતુ રૂપસ્ય અર્થાન્તરભૂતસ્ય અધ્યવસાયાત્ અર્થાન્તરભૂતે સ્પર્શે સંશય इति.

અર્થાન્તરભૂત રૂપના નિશ્ચયથી અર્થાન્તરભૂત સ્પર્શમાં સંશય થઈ શકતો નથી.

શું બળદ્દનું જ્ઞાન થવું એ અશ્વના સંશયનું કારણ છે?

જો અધ્યવસાયનો અર્થ નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન કરવામાં આવે તો નિશ્ચયથી સંશય બને જ કેમ? જો નિશ્ચય અને સંશયમાં કાર્ય

કારણ ભાવ માનવામાં આવે તો તેમાં સારૂપ્ય હોવું જ જોઈએ. શું બકરી સિંહના બચ્ચાને જન્મ આપી શકે? કદિપણ નહિ, કારણ કે બકરી અને સિંહમાં સદૃશતા નથી. સદૃશ વસ્તુમાંથીજ સદૃશ વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, નિશ્ચય અને સંશયમાં કોઈપણ બાતનું સારૂપ્ય નથી, ઉલટા એ બંને તો વિરોધી હોય છે, જેમાં નિશ્ચય હોય છે તેમાં સંદેહ હોતો નથી અને જેમાં સંદેહ હોય છે તેમાં નિશ્ચય હોતો નથી. આ કારણથી અધ્યવસાયમાંથી સંશય ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. જેવો આક્ષેપ સમાન ધર્મોપપત્તિને માટે કરવામાં આવ્યો છે તેવોજ આક્ષેપ અનેક ધર્મોપપત્તિને માટે પણ સમજી લેવો.

અન્યતરધર્માધ્યવસાયાત્ અર્થાત્ બેમાંથી એકના ધર્મના જ્ઞાનથી પણ સંશય થતો નથી કારણ કે, એકના ધર્મના જ્ઞાનથી તો નિશ્ચયજ થાય છે. સ્થાણ અને પુરુષ બેમાંથી એકના (પુરુષના) ક્ષાત્ર પગના જ્ઞાન થયા પછી અથવા વક કોટર આદિ સ્થાણના ધર્મના જ્ઞાન થયા પછી આ સ્થાણ છે કે પુરુષ? આવો કોઈને સંદેહ થતો નથી (૧)

હવે વિપ્રતિપત્તિ આદિ જે સંશયનાં કારણો બતાવ્યાં છે તેના ઉપર આક્ષેપ કરે છે.

વિપ્રતિપત્યવ્યવસ્થાધ્યવસાયાચ્ચ ॥ ૨ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (વિપ્રતિપત્યવ્યવસ્થાધ્યવસાયાત્) વિપ્રતિપત્તિથી અને ઉપલબ્ધિ અને અનુપલબ્ધિની અવ્યવસ્થાથી સંશય થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—આત્મા છે એમ વાદી માને છે. આત્મા નથી એમ પ્રતિવાદી માને છે. આ બેમાંથી કોઈને પણ સંશય થતો નથી. બંને જણ પોતપોતાના સિદ્ધાંતને નિશ્ચયપૂર્વક માને છે, માટે વિપ્રતિપત્તિથી સંશય માનવો એ ખોટું છે.

ઉપલબ્ધિની વ્યવસ્થા નથી અને અનુપલબ્ધિની વ્યવસ્થા નથી, આ પણ નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન છે, તે નિશ્ચયથી સંદેહ કેમ થઈ શકે ?

વિપ્રતિપત્તિના સંબંધમાં બીજો આ પ્રમાણે અર્થ થાય છે. કેવળ વિપ્રતિપત્તિના સ્વરૂપથી સંશય થઈ શકે નહિ. કોઈપણ વસ્તુ બીલકુલ જાણીજ ન હોય તો સંશયને ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી, અર્થાત્ અજ્ઞાત વસ્તુ સંશયનું કારણ બની શકતી નથી, કારણ કે અજ્ઞાત વસ્તુનું હોવું એ ન જાણનારને માટે ન હોવા બરાબર છે. (૨)

હવે વિપ્રતિપત્તિના સંબંધમાં ત્રીજો આશ્લેષ કરે છે.

વિપ્રતિપત્તૌ ચ સમ્પ્રતિપત્તેઃ ॥ ૩ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (વિપ્રતિપત્તૌ) વિપ્રતિપત્તિમાં (સંપ્રતિપત્તેઃ) સંપ્રતિપત્તિ હોવાથી અર્થાત્ નિશ્ચય હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—જેને તમે વિપ્રતિપત્તિ માને છે, જરૂં જોતાં તે સંપ્રતિપત્તિ અર્થાત્ નિશ્ચય છે. પરસ્પર એ વિરુદ્ધ વાક્યોનું નામ વિપ્રતિપત્તિ છે અને તે વિપ્રતિપત્તિ નિશ્ચયાત્મક છે. વાદી અને પ્રતિવાદી બંનેને પોતપોતાના સિદ્ધાંતો માટે જરાપણ શંકા નથી અને જે મધ્યસ્થ છે તેને પણ શંકા નથી, કારણ કે વાદી અને પ્રતિવાદી બંને પોતપોતાના સિદ્ધાંતને નિશ્ચય રૂપથી માને છે, એવું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન મધ્યસ્થને પણ છે. હવે સંદેહ રહ્યો કોને ? અને નિશ્ચય સંદેહનું કારણ નથી બની શકતું એ આગળ કહી દીધું છે. આ સૂત્રમાં સંપ્રતિપત્તિ શબ્દનો અર્થ નિશ્ચય છે. (૩)

હવે અવ્યવસ્થાના સંબંધમાં ચોથો આશ્લેષ કરે છે.

અવ્યવસ્થાત્મનિ વ્યસ્થિતત્વાદ્યાવ્યવસ્થાયાઃ ॥ ૪ ॥

પદાર્થ:—(જ) અને (અવ્યવસ્થા) અવ્યવસ્થા (આત્મનિ) પોતાના સ્વરૂપમાં (વ્યવસ્થિતત્વાત્) વ્યવસ્થિત હોવાથી (અવ્યવસ્થાયા) અવ્યવસ્થાથી સંશય થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—અવ્યવસ્થાને પોતાના સ્વરૂપમાં વ્યવસ્થિત માનવી જોઈએ કારણ કે જો અવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ વ્યવસ્થિત ન માનવામાં આવે તો અવ્યવસ્થાનું કોઈ સ્વરૂપ ન બંધાવાથી અવ્યવસ્થા કોને કહેવી તેજ નક્કી થઈ શકતું નથી. અને જેનું કોઈ સ્વરૂપ જ નથી એ સંશયનું કારણ કેમ બની શકે? આ કારણથી જો અવ્યવસ્થામાં પણ વ્યવસ્થિતિત્વ ધર્મ માનવામાં આવે તો તે વ્યવસ્થા જ થઈ, જેની અંદર વ્યવસ્થિતત્વ હોય તેજ વ્યવસ્થા. અને વ્યવસ્થાને તો તમે પણ સંશયનું કારણ માનતા નથી. અર્થાત્ અવ્યવસ્થા પોતાના સ્વરૂપે વ્યવસ્થા હોવાથી અવ્યવસ્થાથી સંશય માનવો એ વગર સમજની વાત છે. (૪)

હવે પાંચમો આશ્લેષ.

તથાત્યન્તસંશયસ્તદ્ધર્મસાતત્યોપપત્તે: ॥ ૫ ॥

પદાર્થ:—(તથા) તે પ્રમાણે (તદ્ધર્મસાતત્યોપપત્તે:) તેનો ધર્મ નિત્ય હોવાથી (અત્યન્તસંશય:) સંશય નિરંતર રહ્યા કરે.

ભાવાર્થ:—તમે જે રીતે સમાન ધર્મને સંશયનું કારણ માનો છો તે રીતે તો સંશય કાયમ થઈ જાય, અર્થાત્ તેની નિવૃત્તિ થાય જ નહીં, કારણકે નિશ્ચય થયા પછી સમાનધર્મનો કંઈ નાશ થતો નથી. એટલે કે સ્થાણ અને પુરુષમાં લાંબાઈ પહોળાઈનો નિશ્ચય થયા પછી શું તેનો નાશ થાય છે? જો લાંબાઈ અને પહોળાઈ આદિ સમાન ધર્મ નિશ્ચય થયા પછી નાશ પામે તો સ્થાણ અને પુરુષનું સ્વરૂપ કેવું હોય તે સમજાવવું રહ્યું. ધર્મ સિવાય ધર્મી બને જ કેવી રીતે? સ્પર્શ સિવાય પવનનું સ્વરૂપ શું? પ્રકાશ વગર સૂર્ય કેવો હોય? માટે જે સમાન ધર્મને તમે સંશયનું કારણ માનો

છે તે કાયમ રહેવાથી સંશય પણ કાયમ થઈ જાય આ કારણથી સમાન ધર્મ આદિને સંશયનાં કારણ તરીકે માનવાં તે કોઈ પણ રીતે યોગ્ય જણાતું નથી. (૫)

હવે પાંચે આક્ષેપોનો ઉત્તર આપે છે.

**યથોક્તાધ્યવસાયાદેવ તદ્વિશેષાપેક્ષાત્ સંશયે
નાસંશયો નાત્યન્તસંશયો વા ॥ ૬ ॥**

પદાર્થ:—(તદ્વિશેષાપેક્ષાત્) ધર્મિગત વિશેષ ધર્મની અપેક્ષા રાખનાર (યથોક્તાધ્યવસાયાદ્ એવ) જે પ્રમાણે તમે કહ્યો છે તેવા અધ્યવસાય=જ્ઞાનથી જ (સંશયે) સંશય થવાથી (ન અસંશય:) સંશયનો અભાવ નથી તેમ (ન અત્યન્તસંશય:) અત્યન્ત=સદૈવ સંશય પણ રહેતો નથી.

ભાવાર્થ:—કેવળ સમાન ધર્મનું જ્ઞાન સંશયનું કારણ નથી પણ વિશેષ ધર્મની આપેક્ષા રાખનાર સમાન-ધર્મનું જ્ઞાનજ સંશયનું કારણ છે. વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા ન થઈ હોય તો માત્ર સમાન ધર્મના જ્ઞાનથી સંશય થતો નથી. જ્ઞાન રહિત કેવળ સમાન ધર્મથી પણ સંશય થતો નથી. જો કહેા કે જ્ઞાન વાચક અધ્યવસાય શબ્દનો પ્રયોગ લક્ષણ-સૂત્રમાં કેમ કર્યો નથી? તો એનો ઉત્તર એ છે કે 'વિશેષાપેક્ષ' શબ્દ પ્રયોગથી સામાન્ય ધર્મના જ્ઞાનની પ્રતીતિ સ્પષ્ટ થાય છે તેથી અધ્યવસાય શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો નથી.

અથવા લક્ષણ-સૂત્રમાં (અ. ૧. આ. ૧. સૂ. ૨૩) જે ઉપ-પત્તિ શબ્દ પડ્યો છે તેનો અર્થ અધ્યવસાય કરવો, સ્વરૂપ નહિ. ઉપપત્તિ: = અધ્યવસાય. ભાષ્યકાર જણાવે છે કે અનુપલબ્ધમાનસદ્ભવો હિ સમાનો ધર્મોઽવિદ્યમાનવદ્ ભવન્તિ જે વસ્તુની સત્તા જાણવામાં ન આવી હોય તે અવિદ્યમાન જેવીજ છે.

અથવા વિષય શબ્દથી વિષયિનું (જ્ઞાનનું) કથન થઈ શકે છે. સાધારણ લોક-વ્યવહારમાં પણ કહેવામાં આવે છે કે ‘ધૂમથી અગ્નિનું અનુમાન થાય છે.’ આ ઠેકાણે ધૂમને જોવાથી એટલે ધૂમને જાણવાથી અગ્નિનું અનુમાન થાય છે એવોજ અર્થ લેવાય છે. ધૂમથી એટલે ધૂમના જ્ઞાનથી. ધમ એ વિષય છે, અને ધૂમનું જ્ઞાન એ વિષયિ છે. તેજ પ્રમાણે સમાન ધર્મથી એટલે સમાન ધર્મના જ્ઞાનથી એવોજ અર્થ કરવો એ લોક વ્યવહારથી તથા શાસ્ત્રવ્યવહારથી પણ સિદ્ધ છે.

બીજા અર્થના સંબંધમાં જણાવવાનું કે ‘પહેલાં મેં બે ધર્મી (સ્થાણુ અને પુરુષ) જોયા હતા, તે બંનેનો સમાનધર્મ હું અત્યારે જોઈ રહ્યો છું અને બેમાંથી એકેય નો વિશેષ ધર્મ જોઈ શકતો નથી. જો પુરુષનો વિશેષ ધર્મ અથવા સ્થાણુનો વિશેષ ધર્મ જોઈ શકું તો બેમાંથી એકનો નિશ્ચય કરી શકું. આ પ્રમાણે ધર્મ અને ધર્મીનું જ્ઞાન થવા છતાં વિશેષની જિજ્ઞાસાને લીધે સંશય થાય છે. જો ધર્મીરૂપ પુરુષ અને તેના વિશેષ ધર્મરૂપ હાથ પગ આદિનું જ્ઞાન થયું હોત અથવા ધર્મીરૂપ સ્થાણુ અને વક્ર કોટર આદિ તેના વિશેષધર્મનું જ્ઞાન થયું હોત તો પણ સંશય થાત નહિ. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વિશેષ ધર્મની જિજ્ઞાસા સાથે ધર્મીના સમાન ધર્મનું જ્ઞાન સંશયનું કારણ છે, માટે આશ્વેપ કરનારે ‘ધર્મી અને ધર્મનું જ્ઞાન થવાથી સંશય ન થવો જોઈએ.’ એ વક્તાના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ અર્થની કલ્પના કરી છળ કર્યો છે.

ત્રીજા અર્થના સંબંધમાં એ કહેવાનું છે કે ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મીના સામાન્ય જ્ઞાનથી ધર્મીમાં જ સંદેહ થાય છે અર્થાત્ ધર્મી સામાન્ય રૂપ જણાયો છે પણ વિશેષ રૂપે જણાયો નથી. માટે જે અર્થનું સામાન્ય જ્ઞાન થયું છે તેજ અર્થમાં સંશય થાય છે, કોઈ બીજા અર્થમાં નહિ. જ્યાં ધર્મધર્મીલાવ હોય ત્યાં સામાન્ય ધર્મના જ્ઞાનથી અને વિશેષ ધર્મની જિજ્ઞાસાથી ધર્મીમાં જ સંશય થાય છે. બળદ અને અશ્વમાં કંઈ ધર્મધર્મીલાવ નથી. અર્થાત્ બળદ અશ્વનો ધર્મ નથી તેમ અશ્વ બળદનો ધર્મ નથી, તેથી અશ્વના જ્ઞાનથી

બળદ્વંમાં સંશય થતો નથી. સૂત્રકારના કથનનો અભિપ્રાય સમજ્યા વગરજ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે માટે અશ્વ અને બળદનું દૃષ્ટાંત આપ્યું તે ખોટું છે. રૂપ અને સ્પર્શમાં પણ ધર્મ-ધર્મી ભાવ ન હોવાથી એ પણ ખોટું દૃષ્ટાંત છે.

જે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે નિશ્ચયથી સંશય ઉત્પન્ન થાય નહિ, કારણ કે, તેમાં સારૂપ્ય નથી. એ પણ ખોટો આક્ષેપ છે. વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા સાથે જો સમાન ધર્મનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થયું હોય તો સંશય જરૂર થાય છે. નિશ્ચય અને સંશયનો કાર્યકારણભાવ છે તેજ સારૂપ્ય છે. ‘કારણ હોય તો કાર્ય થાય અને કારણ ન હોય તો કાર્ય ન બને, એવી જાતનું સારૂપ્ય વિશેષની અપેક્ષા રાખનાર સમાનધર્મના જ્ઞાનમાં અને સંશયમાં પણ છેજ, માટે સમાનધર્મના નિશ્ચયથી અને વિશેષધર્મની જિજ્ઞાસામાંથી સંશય જરૂર જન્મે છે. આ પ્રમાણે અનેક ધર્મના સંબંધમાં પણ આક્ષેપ અને ઉત્તર એક સરખાજ સમજી લેવા.

બીજા સૂત્રમાં જે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—‘પરસ્પર વિરોધી વાક્યોના એક બીજાથી વિરુદ્ધ અર્થને હું જાણું છું અર્થાત્ એક કહે છે કે, આત્મા છે. અને બીજો કહે છે કે નથી, પણ આત્મામાં વિશેષ એવો કર્યો ધર્મ છે કે જે જણાયાથી નિશ્ચય થઈ શકે કે, ‘આત્મા છે અથવા નથી.’ આવી જાતનો સંદેહ મધ્યસ્થને જરૂર થાય છે, લલે પછી વાદી અને પ્રતિવાદીને પોતપોતાના સિદ્ધાંતનો નિશ્ચય હોય.

વિપ્રતિપત્તિનું સ્વરૂપ નહીં પણ તેનું જ્ઞાન સંશયનું કારણ બને છે. વિપ્રતિપત્તિ કહેવાથી વિપ્રતિપત્તિનું જ્ઞાન પણ સમજી શકાય છે, માટે વિપ્રતિપત્તિ પછી અધ્યવસાય શબ્દ લક્ષણ સૂત્રમાં આપ્યો નથી. એજ પ્રમાણે ઉપલબ્ધિની અને અનુપલબ્ધિની અવ્યવસ્થાથી પણ સંશય થાય છે.

ત્રીજા સૂત્રમાં જે આક્ષેપ કર્યો છે કે વિપ્રતિપત્તિ એ તો અપ્રતિપત્તિ છે અર્થાત્ નિશ્ચયાત્મક છે, માટે તેને સંશયનું કારણ

માનવું એ ખોટું છે. એના સમાધાનમાં જણાવવાનું કે એક જ અધિકરણમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થનું મધ્યસ્થને જ્ઞાન થતાં વિશેષ જણવાની ઇચ્છાથી સંદેહ જરૂર થાય છે. માત્ર વિપ્રતિપત્તિને સંપ્રતિપત્તિ એવું નામ આપવાથી તેમાં રહેલી સંશયની કારણતા દૂર થતી નથી. પરસ્પર બે વાક્યો વાહી અને પ્રતિવાહીની અપેક્ષાએ ભલે નિશ્ચયાત્મક હોય અર્થાત્ સંપ્રતિપત્તિ રૂપ ભલે હોય પણ, વિષય પરત્વે તો તે વિરુદ્ધ પ્રતીતિ-જનક હોવાથી વિપ્રતિપત્તિ જ છે, માટે વિપ્રતિપત્તિને સંપ્રતિપત્તિ કહેવી એ તો અજ્ઞાનીઓને જ મુંજવણ ઉત્પન્ન કરનાર છે, જ્ઞાનીઓને નહિ.

ચોથા સૂત્રમાં જે અવ્યવસ્થાને વ્યવસ્થા તરીકે બતાવી છે તે પણ ખોટો આક્ષેપ છે. અવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ વ્યવસ્થિત માનવાથી શું તે અવ્યવસ્થા મટી ગઈ? એ પ્રમાણે માનવાથી અવ્યવસ્થા સંશયનું કારણ બનતી અટકતી નથી. વિષય પરત્વે તો તે અવ્યવસ્થા જ છે. અને તેને લીધે સંશય પણ થાય જ છે. કોઈ નિમિત્ત મળવાથી અર્થને માટે જુદા શબ્દની કલ્પના કરવી તેથી કરી અર્થમાં રહેલું સામર્થ્ય દૂર થતું નથી, માટે ‘જે આ દૂર જળ દેખાય છે તે સત્ (સાચું) જળ હશે કે અસત્ (ખોટું)? આ પ્રમાણે ઉપલબ્ધ થતા અર્થના જ્ઞાનની અવ્યવસ્થાથી જળ હશે કે નહિ? આવી બાતનો સંદેહ થયા વગર રહેતો નથી.

પાંચમા સૂત્રમાં જે આક્ષેપ કર્યો છે કે સમાન ધર્મથી જો સંશય થાય તો તે સંશય કાયમ રહ્યા જ કરે, તેની નિવૃત્તિ થાય જ નહિ. તેના સમાધાનમાં જણાવવાનું કે કેવળ સમાનધર્મથી સંદેહ થતો નથી પણ વિશેષ ધર્મની જિજ્ઞાસા સહિત સમાન ધર્મના જ્ઞાનથી સંશય થાય છે. અને વિશેષ ધર્મનું જ્ઞાન થયા પછી વિશેષ ધર્મને જણવાની ઇચ્છા દૂર થાય છે અને તેથી સંશય પણ દૂર થાય છે, માટે કાયમ સંશય રહી શકશે નહિ.

વળી જે કહ્યું છે કે ‘અન્યતર-અર્થાત્ બેમાંથી એકના ધર્મના જ્ઞાનથી સંશય થતો નથી.’ તેના સંબંધમાં જણાવવાનું કે બેમાંથી

એક જ અર્થના ધર્મનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું હોય તો વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા જ થતી નથી, માટે તેનાથી સંદેહ થતો નથી એ તો અમને ઇષ્ટ જ છે. પુરુષના જ ધર્મનું જ્ઞાન થયું હોય તો આ પુરુષ છે એવો નિશ્ચય થવાથી અન્યતર ધર્મના પ્રત્યક્ષજ્ઞાનથી સંશય થતો નથી, એવું તો અમે પણ માનીએ છીએ, માટે એ વિકલ્પ જ ખોટો છે. (૬)

હવે જે પ્રમાણે સંશયની પરીક્ષા કરી તે પ્રમાણે અન્ય પદાર્થોની પણ પરીક્ષા કરવી એ સંબંધી સૂત્ર લખે છે.

યત્ર સંશયસ્તત્રૈવમુત્તરોત્તરપ્રસન્નઃ ॥ ૭ ॥

પદાર્થઃ—(યત્ર) જ્યાં (સંશયઃ) સંશય ઉઠાવવામાં આવ્યો હોય (તત્ર) ત્યાં (પવમ્) આ પ્રમાણે (ઉત્તરોત્તરપ્રસન્નઃ) ઉક્તિ પ્રત્યુક્તિનો પ્રસંગ કરવો.

ભાવાર્થઃ—જેવી રીતે સંશયની પરીક્ષા ઉક્તિ પ્રત્યુક્તિ દ્વારા કરવામાં આવી છે, તેવી રીતે જે જે પદાર્થમાં સંદેહ થાય તે તે પદાર્થમાં પણ ઉક્તિ પ્રત્યુક્તિ દ્વારા અર્થાત્ પૂર્વ-પક્ષ અને ઉત્તર-પક્ષની રીતને અવલંબીને સંશય દૂર કરવો.

ભાષ્યકારનો આશય એવો જણાય છે કે, જ્યારે જ્યારે પ્રતિવાદી સંશયનું ખંડન કરે ત્યારે ત્યારે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે સમાધાન કરવું.

સંશય સર્વ પરીક્ષાઓનું વ્યાપક અંગ હોવાથી પ્રથમ એની જ પરીક્ષા કરી છે.

શાસ્ત્રકારને તો પોતે બતાવેલા કોઈ પણ પદાર્થમાં સંશય નથી, કારણ કે શાસ્ત્ર લખનારને જ ભે પોતાના પતિપાદનમાં શંકા હોય તો તે શાસ્ત્ર જ કહેવાય નહિ. શાસ્ત્રે વાદે ચ વિમર્શવર્જમ્ । ભાષ્ય ૧-૧-૪૧. છતાં પણ જે જે પદાર્થમાં પરીક્ષા બતાવી છે તે તે પ્રતિવાદીઓની શંકાને લીધે છે.

આ ઉપરથી એ પણ સમજવું જોઈએ કે શાસ્ત્રકારે પ્રયોજન આદિ બધા પદાર્થોની પરીક્ષા કરવી જ જોઈએ એવું કશું જ નથી, માટે જે જે પદાર્થોમાં શંકા પ્રતિવાદીએ ઉઠાવી હોય તે તે પદાર્થોની પરીક્ષા કરવી, બીજાની નહિ. પરીક્ષા કરવાથી પદાર્થના લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિ, અતિવ્યાપ્તિ અને અસંભવ દોષની આશંકા દૂર થાય છે. (૭)

ઇતિ સંશય-પરીક્ષા પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે પ્રમાણ સામાન્યની પરીક્ષાનું પ્રકરણ શરૂ કરે છે. પ્રમાણ-સામાન્ય ઉપર આશ્લેષ કરનાર પૂર્વપક્ષવાદીનું કથન.

પ્રત્યક્ષાદીના મપ્રામાણ્યં ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધેઃ ॥ ૮ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રત્યક્ષાદીનામ્) પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણોનું (અપ્રામાણ્યમ્) અપ્રામાણ્ય છે (ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધેઃ) ત્રણે કાળમાં અસિદ્ધિ હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—પ્રમાણનું સામાન્ય લક્ષણ આ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે. ઉપલબ્ધિસાધનં પ્રમાણમ્ “જે સત્યજ્ઞાનનું સાધન છે તે પ્રમાણ છે” આવો પ્રમાણ-વાદીઓનો સિદ્ધાંત છે.

આ સૂત્રમાં પ્રમાણ જ્ઞાનનું સાધન નથી એવો આશ્લેષ કરવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાનનું સાધન ન હોવામાં હેતુ આપવામાં આવ્યો છે કે પ્રમાણે કોઈ પણ કાળમાં અર્થને સિદ્ધ કરી શકતાં નથી. કારણ કે સાધ્ય-સાધનમાં હંમેશાં ક્રમ હોય છે, અને પ્રમાણ તથા પ્રમેયમાં ક્રમ બની શકતો નથી, તેથી તેમાં સાધ્યસાધન ભાવ નથી, આ કારણથી પ્રમાણ ખોટાં છે.

આ આશ્લેષ સર્વશૂન્યવાદી બૌદ્ધોનો છે એમ માનવામાં આવે છે. (૮)

કંમ કેમ બની શકતો નથી? તેનું પૂર્વપક્ષ તરફથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. પહેલાં આક્ષેપ.

**पूर्वे हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियार्थसन्निकर्षात्
प्रत्यक्षोत्पत्तिः ॥ ९ ॥**

પદાર્થ:—(હિ) કારણ કે (પૂર્વમ્) પહેલાં (પ્રમાણસિદ્ધૌ) પ્રમાણને સિદ્ધ માનીએ તો (નેન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષાત્) ઇન્દ્રિય અને અર્થના સંબંધથી (પ્રત્યક્ષોત્પત્તિઃ) પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ થાય છે તે (ન) વચન સત્ય ન રહે.

ભાવાર્થ:—ગંધ-આદિને વિષય કરનારૂં જે જ્ઞાન છે તેનું નામ પ્રત્યક્ષ છે. હવે જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને પહેલાં સિદ્ધ માનવામાં આવે અને ગંધ-આદિ અર્થને પ્રમેય તરીકે પછીથી માનવામાં આવે તો ઇન્દ્રિય અને અર્થના સંબંધથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એ કહેવું ખોટું ઠરે.

શાસ્ત્રકારે બાંધેલા પ્રત્યક્ષના લક્ષણને (અ. ૧. આ. ૧. સૂ. ૪.) આ સૂત્રથી આક્ષેપકારે ખોટું ઠરાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. (૬)

બીજો આક્ષેપ.

पश्चात्तिसिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ १० ॥

પદાર્થ:—(પશ્ચાત્તિસિદ્ધૌ) પછીથી માનવામાં આવે તો (પ્રમાણેભ્યઃ) પ્રમાણોથી (પ્રમેયસિદ્ધિઃ) પ્રમેયની સિદ્ધિ થાય છે એ (ન) ખોટું ઠરે.

ભાવાર્થ:—જે પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણને પ્રમેય પછી માનવામાં આવે તો ગંધ-આદિ વિષયોને પ્રમેય જ શી રીતે કહેવાય? વિષયમાં પ્રમેયત્વ તો પ્રમાણને લીધેજ આવે છે. અર્થાત્ પ્રમાણથી જ્યારે વિષયો જાણવામાં આવે ત્યારેજ તે પ્રમેય કહેવાય. આ કારણથી ગંધ-આદિ વિષયની પછી પણ પ્રમાણ માની શકાય નહિ. (૧૦)

હવે ત્રીજો આક્ષેપ કરે છે.

યુગપત્સિદ્ધૌ પ્રત્યર્થનિયતત્વાત્ ક્રમવૃત્તિત્વા- ભાવો બુદ્ધીનામ્ ॥૧૧॥

પદાર્થ:—(યુગપત્) જે એક સાથે (સિદ્ધૌ) પ્રમાણ અને મેયની સિદ્ધિ માનવામાં આવે તો (પ્રત્યર્થનિયતત્વાત્) દરેક અર્થદીઠ જ્ઞાન નિયત હોવાને લીધે (બુદ્ધીનામ્) જ્ઞાનનો (ક્રમવૃત્તિત્વાભાવ:) જે ક્રમ છે તે રહી શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—પ્રમાણજ્ઞાન અને પ્રમેયજ્ઞાન બંને એક સમયમાં ઉત્પન્ન થઈ શકતાં નથી, તેમ એક સાથે પણ રહી શકતાં નથી. જે વખતે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેજ વખતે ગંધ આદિ વિષયો તેનાથી પ્રમિત થયેલા કેમ માની શકાય? જે ક્ષણે વ્યાપ્તિ જ્ઞાન થાય તેજ ક્ષણે અનુભૂતિ જ્ઞાન કેવી રીતે હોઈ શકે? પહેલું વ્યાપ્તિ જ્ઞાન અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતું અનુભૂતિજ્ઞાન પછી માનવું યોગ્ય ગણાય. વળી મન એક સાથે અનેક જ્ઞાનોને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. એ ન્યાય શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. યુગપજ્ઞાનાનુત્પત્તિર્મનસો લિક્કમ્ એક સાથે અનેક જ્ઞાનને ઉત્પન્ન ન કરવાં, એ મનનું લક્ષણ છે. જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ મનને આધીન છે. મન આણું છે તેથી તે ઇન્દ્રિયો અને અર્થ સાથે ક્રમથીજ જોડાય છે, તેથી ક્રમથી જ્ઞાન થાય છે. જે અર્થ સાથે મનનો સંબંધ ઇન્દ્રિયદ્વારા થાય તેજ અર્થને વિષય કરનારું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન પણ વિષયને આધીન છે. હવે જે તમે જ્ઞાનનો સહભાવ અર્થાત્ પ્રમાણ અને પ્રમેયનો સહભાવ માનો તો તમારા શાસ્ત્રમાંજ વ્યાઘાત દોષ આવે છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રમાણો પ્રમેયની પહેલાં, પ્રમેયની સાથે સંલવી શકતાં નથી, માટે પ્રમાણો કોઈપણ કાળમાં અર્થ-સાધક નથી. (૧૫)

હવે ત્રણે આક્ષેપોનો ઉત્તર આપે છે.

ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધેઃ પ્રતિષેધાનુપપત્તિઃ ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થઃ—(ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધેઃ) પ્રમાણોની સિદ્ધિ ત્રણે કાળમાં માનવામાં ન આવે તો (પ્રતિષેધાનુપપત્તિઃ) પ્રતિષેધની પણ સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થઃ—જો તમે પ્રમાણોની સિદ્ધિ ન માનો તો તમે જે પ્રમાણોનું ખંડન કરો છો તે પ્રામાણિક છે કે અપ્રામાણિક? ‘ખંડન પ્રામાણિક છે’ એમ તો માની શકોજ નહિ, કારણ કે પ્રમાણોને તો તમે માનતા જ નથી, તો વગર પ્રમાણે કરેલું ખંડન પ્રામાણિક કેમ કહી શકાય? જો અપ્રામાણિક ખંડન માનો તો અપ્રામાણિક ખંડન સાચું કેમ મનાય? આ ઉપરથી તમે કરેલો પ્રમાણોનો પ્રતિષેધ સાચો ઠરતો નથી.

ભાષ્યકાર કહે છે કે પ્રમાણનું ખંડન કરવામાં જેમ પ્રમાણોની ત્રકાટ્યની અસિદ્ધિ બતાવી તેમ પ્રતિષેધ અને પ્રતિષેધના સંબંધમાં પણ કહી શકાય. જો પહેલો પ્રતિષેધ અને પછી પ્રતિષેધ માનો તો પ્રતિષેધ સિવાય તેના કારણ રૂપ પ્રતિષેધ કેમ બની શકે? જો પ્રતિષેધ પછી પ્રતિષેધ માનો તો પ્રતિષેધરૂપ પ્રમાણ સિવાય પ્રતિષેધ કેમ બની શકે? પ્રતિષેધ અને પ્રતિષેધ બંને એકજ સમયમાં પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ, કારણ કે, પ્રતિષેધ એ કારણ છે અને પ્રતિષેધ એ કાર્ય છે. કાર્ય અને કારણ બંનેની ઉત્પત્તિ એકજ સમયમાં સંભવી શકે નહીં. આ પ્રમાણે ત્રૈકાલ્યાની અસિદ્ધિ પ્રતિષેધને પણ લાગુ પડવાથી પ્રતિષેધ બની શકતો નથી. (૧૨)

પ્રતિષેધની સિદ્ધિ ન થતાં બીજો હેતુ આપે છે.

સર્વપ્રમાણપ્રતિષેધાच्च પ્રતિષેધાનુપપત્તિઃ ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થઃ—(च) વળી (સર્વપ્રમાણપ્રતિષેધાच्च) બધી જાતના પ્રમાણોનું ખંડન કરવાથી (પ્રતિષેધાનુપપત્તિઃ) પ્રતિષેધની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—તમે પ્રમાણુનું ખંડન કરવા માટે સૂત્ર ૮માં જે અવયવ-વાક્યો લખ્યાં છે, એક પ્રતિજ્ઞા વાક્ય અને બીજું હેતુ-વાક્ય. પ્રતિજ્ઞા વાક્ય એ શબ્દ પ્રમાણ તરીકે ગણાય છે અને હેતુ વાક્ય એ અનુમાન પ્રમાણ તરીકે ગણાય છે. પ્રતિજ્ઞાને સિદ્ધ કરવા માટે ‘ત્રૈકાલ્યની અસિદ્ધિ હોવાથી.’ આ હેતુ પ્રતિપાદક વાક્ય આપ્યું છે. હેતુ અને સાધ્યની વ્યાપ્તિ બતાવવા માટે તમારે ઉદાહરણ પણ બતાવવું જ જોઈએ. જે ન બતાવે તો હેતુમાં સામર્થ્ય જાણી શકાશે નહિ અને ઉદાહરણ એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો વિષય છે. જે તમે ઉદાહરણ લઈ તેમાં સાધ્ય અને હેતુની વ્યાપ્તિ બતાવશે તો પણ તમારા મત પ્રમાણ પ્રમાણો ખોટાં હોવાથી પ્રતિજ્ઞા, હેતુ અને ઉદાહરણ અર્થને સિદ્ધ કરી શકશે નહિ, કારણ કે, તમે બધાંય પ્રમાણો ખોટાં માને છે. આ પ્રમાણે જે તમે આપેલાં પ્રમાણોમાં પ્રામાણ્ય સ્વીકારશે તો તમે તમારા સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જાવ છો અને વહતો વ્યાધાત નામના દોષમાં સપડાવ છો, અને તમે આપેલાં પ્રમાણોમાં પણ પ્રામાણ્ય ન સ્વીકારો તો તમે કરેલો પ્રતિષેધ સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ. (૧૩)

પ્રતિષેધ સિદ્ધ ન થવામાં ત્રીજો હેતુ આપે છે.

તત્પ્રામાણ્યે વા ન સર્વપ્રમાણવિપ્રતિષેધઃ ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થ:—(વા) અથવા (તત્પ્રામાણ્યે) તમે આપેલાં પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ વાક્યમાં પ્રામાણ્ય માનશે તો (સર્વપ્રમાણવિપ્રતિષેધઃ) બધાં પ્રમાણોનો પ્રતિષેધ (ન) થયો નહિ.

ભાવાર્થ:—જો તમે એમ કહેશો કે અમે જે પ્રમાણો આપ્યાં છે તે તો સાચાં છે, પણ તમારાં પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણો ખોટાં છે. આવું માનવા છતાં બધાં પ્રમાણોનું તો ખંડન ન જ થયું. જોઈએ જે પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણોનાં લક્ષણો બાંધ્યાં છે તે સાચાં છે અને નૈયાયિકોએ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોનાં બાંધેલાં લક્ષણો ખોટાં છે.

આમ કહેવાથી પણ શું પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણ ખોટાં છે ? ‘ તારો રૂપીઆ ખોટો અને મારો રૂપીઆ સાચો ’ આમ માત્ર માનવાથી શું બધા રૂપીઆ ખોટા થઈ શકે છે ? આમ પ્રમાણનો આશ્રય લઈ સકલ પ્રમાણોનું ખંડન કરવા જતાં પ્રમાણોનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારવું જ પડે છે, માટે પ્રમાણોનો પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી. (૧૪)

હવે આ સૂત્રમાં ‘ ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધેઃ ’ આ હેતુને અસિદ્ધ ઠરાવે છે. આ પણ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

ત્રૈકાલ્યાપ્રતિષેધશ્ચ શબ્દાદાતોદ્યસિદ્ધિવત્ તત્સિદ્ધેઃ

॥ ૧૫ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) વળી (ત્રૈકાલ્યાપ્રતિષેધઃ) ત્રણે કાળમાં પ્રમાણો અર્થને સિદ્ધ કરી શકતાં નથી એ જાતનો જે પ્રતિષેધ કયો છે તે અયોગ્ય છે, કારણ કે (શબ્દાત્) પછીથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દથી (આતોદ્યસિદ્ધિવત્) પૂર્વ સિદ્ધ વાદિત્રનું અનુમાન થાય છે તેની પેઠે (તત્સિદ્ધેઃ) પ્રમાણ અને પ્રમેયની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—પ્રમાણ પહેલાં ઉત્પન્ન થયું હોય તો પણ અને પછીથી ઉત્પન્ન થયું હોય તો પણ અર્થને જણાવી શકે છે, અને એકજ સમયમાં પ્રમાણ અને પ્રમેય હોય તો પણ પ્રમાણ પ્રમેયનો ઓધ કરાવી શકે છે. જેમકે:—

થોડે દૂર કોઈ વનકુંજમાં અદૃશ્ય વીણા વાગતી હોય અને તેનો અવાજ સંભળાતો હોય તો તે અવાજ ઉપરથી અનુમાન કરવામાં આવે છે કે ‘ આટલામાં ક્યાંક વીણા વાગે છે. ’ અહીં વીણાનો ઓધ કરાવનાર શબ્દ વીણામાંથી ઉત્પન્ન થયો છે. વીણા પહેલી વિદ્યમાન હતી અને તેનો શબ્દ પછીથી ઉત્પન્ન થયો છે. આ ઠેકાણે પ્રમાણરૂપ શબ્દ પછીથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવા છતાં પૂર્વસિદ્ધ વીણાનો ઓધ કરાવી શકે છે.

ઘટપટાદિ પદાર્થો સૂર્યના પ્રકાશ પછી ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે. સૂર્યનો પ્રકાશ પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન મેળવવાનું કારણ હોવાથી તે પ્રમાણ કહેવાય છે. આ ઠેકાણે સૂર્ય-પ્રકાશરૂપ પ્રમાણ પહેલેથી જ વિદ્યમાન છે અને ઘટપટાદિરૂપ પ્રમેય પછીથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે એટલે આ ઠેકાણે પ્રમાણ પૂર્વસિદ્ધ હોવા છતાં પછીથી ઉત્પન્ન થનાર પ્રમેયનો બોધ કરાવી શકે છે.

કોઈ ઠેકાણે જ્ઞાનનો વિષય (પ્રમેય) અને જ્ઞાનનો બોધક પદાર્થ (પ્રમાણ) સાથે પણ હોઈ શકે છે. જેમકે:—ધૂમથી જ્યાં વાહનું અનુમાન કરવામાં આવે છે ત્યાં પ્રમેય વહ્નિ પણ વિદ્યમાન હોય છે અને ધૂમ પણ પ્રમાણ તરીકે તે જ સમયમાં વિદ્યમાન હોય છે. અર્થાત્ આ ઠેકાણે પ્રમાણ અને પ્રમેય સાથે પણ હોય છે.

આ દૃષ્ટાંતોથી સિદ્ધ થાય છે કે: ‘પ્રમાણ ત્રણે કાળમાં અર્થ સિદ્ધ નથી કરી શકતાં.’ એ કથન તદ્દન ખોટું છે. પ્રમાણ અને પ્રમેયનો પૂર્વાપરભાવનો નિયમ જોવામાં આવતો નથી.

પ્રમાણ અને પ્રમામાં તો નિયમ હોય છે, કારણ કે સર્વત્ર પ્રમાણથી જ પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે એટલે પ્રમાને તો પ્રમાણથી ઉત્તરકાળમાં જ ઉત્પન્ન થતી માનવી જોઈએ.

જો એવી શંકા કરવામાં આવે કે પ્રમાના સંબંધ વગર પ્રમાણ કહેવાય જ શી રીતે? તો તેનો ઉત્તર એ છે કે, જે પ્રમા વ્યક્તિ અત્યારે ચક્ષુ આદિથી ઉત્પન્ન થઈ તે સિવાય પહેલાં ચક્ષુ આદિથી ઘણીએ પ્રમાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે તેના સંબંધથી ચક્ષુ-આદિને પ્રમાણ માનવામાં શી હરકત છે? અત્યારે જ અમુક ઘટાદિ સાથે ચક્ષુના સંબંધથી જે પ્રમા ઉત્પન્ન થઈ તેના જ સંબંધથી ચક્ષુને પ્રમાણ માનવું એવો કોઈ નિયમ નથી. ઉદાહરણ તરીકે કોઈએ કોઈને કહ્યું કે ‘પાચકને બોલાવ. રસોઈ કરાવવાની છે.’ અહીં અ નામના માણસને પાચક કઈ રસોઈના સંબંધથી કહેવામાં આવે છે? અત્યારે જે રસોઈ કરવાની છે તેના સંબંધથી તો અત્યારે પાચક કહેવાય જ નહીં, કારણકે હજી તે રસોઈ બની નથી, માટે અત્યાર

પહેલાં એણે ઘણી રસોઈઓ કરી છે તેના સંબંધથી તે પાચક કહેવાય છે, અને એ પાચકથી અત્યારે લવિષ્યમાં થનારી રસોઈ બને છે. તેજ પ્રમાણે પ્રમાણ અને પ્રમાના સંબંધમાં પણ સમજવું.

આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રમાણ અને પ્રમેયના સમયનો ખાસ કેઈ ક્રમ જોવામાં આવતો નથી. પણ પહેલું પ્રમાણ અને પછી પ્રમા, તેમાં પણ જે પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે તેનાજ સંબંધથી તેના કારણને પ્રમાણ કહેવામાં આવતું નથી પણ ભૂતપૂર્વ અન્ય પ્રમાઓના સંબંધથી તેને પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે.

આ સંબંધમાં લાખ્યમાં તથા ન્યાય-વાર્તિકમાં વિશેષ લખવામાં આવ્યું છે, માટે વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા રાખનારે તે ગ્રંથો જોવા. અહીં વિસ્તર લયથી વિશેષ લખવામાં આવતું નથી. (૧૫)

જેમ દોરડીમાં સર્પનો વ્યવહાર નિયત (નિત્ય) ન હોવાથી ખોટો છે તેમ પ્રમાણ અને પ્રમેયનો વ્યવહાર અમુક વસ્તુમાં નિયત સ્વરૂપે ન હોવાથી ખોટો છે. આવી શૂન્યવાદી ખોટોનો શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં છે. આ પણ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

પ્રમેયતા ચ તુલાપ્રામાણ્યવત્ ॥૧૬॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (પ્રમેયતા) પ્રમેયપણું (તુલાપ્રામાણ્યવત્) તુલાના પ્રમાણ્ય જેવું છે.

ભાવાર્થ:—જુદું જુદું નિમિત્ત મળવાથી એકજ વસ્તુનો જુદા જુદા રૂપે વ્યવહાર છે. દોરડીમાં તો સાપનો ભ્રમ થયો હોય છે, માટે તે વ્યવહાર ખોટો છે, પણ પ્રમાણ અને પ્રમેયના વ્યવહારમાં તેમ નથી. પદાર્થને તોળવાનું જે સાધન હોય છે તેને તુલા (તોલું) કહે છે, રત્તી, વાલ ગદીયાણો અને શેર આદિને તોલાં કહેવામાં આવે છે તેનેજ સંસ્કૃત ભાષામાં 'તુલા' કહે છે. સુવર્ણ આદિ તોળવાની અપેક્ષાએ વાલ, ગદીયાણો આદિ પ્રમાણ કહેવાય

છે. તોળવામાં આવતું સુવર્ણ પ્રમેય કહેવાય છે, પણ એજ વાલ, ગદિયાણા આદિ પ્રમાણ બરાબર છે કે નહિ? એ બાબતું હોય ત્યારે પ્રમાણ તરીકે માનેલા વાલ આદિને પણ તોળવા પડે છે અને તોળતી વખતે પ્રમાણ તરીકે માનેલા તે વાલ આદિ પ્રમેય કહેવાય છે. આ રીતે પ્રમાણ કોઈ વખતે પ્રમેય બને છે અને પ્રમેય પણ કોઈ વખતે પ્રમાણ બને છે. પ્રમાણ બનતી વખતે વસ્તુમાં જુદું નિમિત્ત પ્રમાણસાધનત્વ છે અને પ્રમેય બનતી વખતે તેજ વસ્તુમાં જુદું નિમિત્ત પ્રમાણવિષયત્વ હોય છે. અહીં નિમિત્ત સત્ય હોવાથી અને નિમિત્તને લીધે વ્યવહાર થતો હોવાથી પ્રમાણ-પ્રમેય-વ્યવહાર ખોટો નથી પણ સાચો છે.

આત્માને ‘પ્રમાતા’ કહેવામાં આવે છે કારણકે તે જ્ઞાન મેળવવામાં સ્વતંત્ર છે. પ્રમાતા એટલે પ્રમાનો કર્તા. ક્રિયા કરવામાં જે સ્વતંત્ર હોય તે કર્તા. સ્વત્તન્ત્રઃ કર્તા । ૧-૪-૫૪. જુઓ પાણિ-નીય વ્યાકરણ.

ક્રિયાયાં સ્વાતન્ત્ર્યેણ વિવક્ષિતોઽર્થઃ કર્તા સ્યાત્ ।

એજ આત્મા જ્યારે જ્ઞાનનો વિષય બને છે ત્યારે તેને પ્રમેય કહે છે. મહર્ષિએ એને પ્રમેય તરીકે ગણીનેજ બાર પ્રમેયોમાં ગણ્યો છે. જુઓ સૂત્ર. ૧. ૧. ૯.

બુદ્ધિ જ્યારે કોઈ બીજા જ્ઞાનનું સાધન બને છે, ત્યારે તેને પ્રમાણ કહે છે. ઇન્દ્રિય અને અર્થના સંનિકર્ષથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન, જ્યારે હાન, ઉપાદાન અને ઉપેક્ષાજ્ઞાનનું કારણ બને છે ત્યારે તેને પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન અનુભૂતિ-જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી તે (વ્યાપ્તિ જ્ઞાન) પ્રમાણ કહેવાય છે.

જ્યારે બુદ્ધિ કોઈ બીજા જ્ઞાનનો વિષય બને ત્યારે તે બુદ્ધિ પ્રમેય કહેવાય છે. મહર્ષિએ બુદ્ધિને પણ બાર પ્રમેયોની અંદર ગણાવી છે.

ન્યારે બુદ્ધિ કોઈનું સાધન તથા કોઈ બીજા જ્ઞાનનો વિષય ન બની હોય ત્યારે તે પ્રમિતિ અર્થાત્ સત્ય જ્ઞાન કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે વસ્તુને ભિન્ન ભિન્ન નિમિત્ત મળવાથી તે એક જ વસ્તુ કોઈ વખતે પ્રમાણરૂપે તો કોઈ વખતે પ્રમેયરૂપે વ્યવહારાય છે.

વૃક્ષસ્તિષ્ઠતિ । ‘આડ ઉભું છે.’ અહીં આડ ‘કર્તા’ તરીકે ગણાય છે.

વૃક્ષ પથ્યતિ । ‘તે આડને બુઝે છે.’ અહીં તેજ આડ ‘કર્મ’ તરીકે ગણાય છે.

વૃક્ષેણ ચન્દ્રમસં પથ્ય । ‘વૃક્ષ તરફથી બીજના ચંદ્રમાને તું જો.’ અહીં તેજ આડ ચંદ્રને જણાવવાનું સાધન હોવાથી ‘કરણ’ તરીકે ગણાય છે.

વૃક્ષાય ઉદકં સિચ્છ । ‘આડને પાણી પા.’ અહીં તેજ આડ ‘સંપ્રદાન’ તરીકે ગણાય છે.

વૃક્ષાન્ પર્ણં પતતિ । ‘આડ ઉપરથી પાંદડું પડે છે.’ અહીં તેજ આડ ‘અપાદાન’ તરીકે ગણાય છે.

વૃક્ષે વયાંસિ સન્તિ । ‘આડ ઉપર પંખીઓ છે.’ અહીં તેજ આડ ‘અધિકરણ’ તરીકે ગણાય છે.

આ પ્રમાણે દરેક દ્રવ્ય ક્રિયાના સંબંધથી ‘કારક’ બને છે, અને જે જાતનો સંબંધ ક્રિયા સાથે હોય છે તેજ જાતનું તે ‘કારક’ કહેવાય છે.

પ્રમાણ અને પ્રમેય પણ ‘કારક’ શબ્દો જ છે, માટે જેમ કર્તૃત્વ, કર્મત્વ આદિ નિમિત્તને આધીન છે તેમ પ્રમાણત્વ અને પ્રમેયત્વ પણ નિમિત્તને આધીન છે. જે વસ્તુમાં જેવું નિમિત્ત તેવો વ્યવહાર તેનો થાય છે. કોઈપણ વસ્તુ ન્યારે પ્રમાણ સાધન બને ત્યારે તેને પ્રમાણ માનવું અને પ્રમાણનો વિષય બને ત્યારે પ્રમેય માનવું.

આ પ્રમાણે પ્રમાણ અને પ્રમેય નિયતરૂપે ન હોવા છતાં અસત્ય ઠરતાં નથી. (૧૬)

જ્યારે પ્રમાણુ પ્રમેય તરીકે બને ત્યારે તે કોઈ બીજી જાતના પ્રમાણુથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રમાણુ વગરજ એની સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે? જો પ્રમાણુથી એની સિદ્ધિ માનવામાં આવે તો.

પ્રમાણતઃ સિદ્ધેઃ પ્રમાણાનાં પ્રમાણન્તરસિદ્ધિપ્રસન્નઃ ॥

॥ ૧૭ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રમાણાનામ્) પ્રમાણોની (પ્રમાણતઃ) પ્રમાણુથી જો (સિદ્ધેઃ) સિદ્ધિ માનવામાં આવે તો (પ્રમાણાન્તરસિદ્ધિપ્રસન્નઃ) પ્રત્યક્ષાદિ ચાર પ્રમાણોથી અતિરિક્ત કોઈ બીજાં પ્રમાણો માનવાં જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—જો પ્રત્યક્ષ-આદિ પ્રમાણો બીજા પ્રમાણોનો વિષય બને (અર્થાત્ જ્યારે તે પ્રમેય બને ત્યારે) તો પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દપ્રમાણ કરતાં જુદાં પ્રમાણો માનવાં જોઈએ અને બીજાં પ્રમાણો જે માનવામાં આવે તે પણ જ્યારે પ્રમેય તરીકે ગણવામાં આવે ત્યારે તેને માટે પણ જુદાં પ્રમાણો માનવાં પડે. આ પ્રમાણે પ્રમાણોની પરંપરા માનવાને લીધે અનવસ્થા દોષ આવે. અપ્રામાણિક અનવસ્થાને માન્ય પણ કરી શકાય નહિ, એટલે કે જુદાં પ્રમાણો માનવાથી ન્યાયના આચાર્ય મહર્ષિ ગૌતમે જે પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણોનો વિભાગ માન્યો છે તે ખોટો પડે છે. આવી શંકા કરી શૂન્યવાદી બૌદ્ધ લોકો પ્રમાણ-પ્રમેયને અસત્ય ઠરાવવા માગે છે. આ સૂત્ર પૂર્વપક્ષ તરીકે લખવામાં આવ્યું છે. (૧૭)

જો પ્રમાણો વગરજ પ્રમાણની સિદ્ધિ માનવામાં આવે તો:—

તદ્વિનિવૃત્તેર્વા પ્રમાણસિદ્ધિવત્ પ્રમેયસિદ્ધિઃ ॥ ૧૮ ॥

પદાર્થઃ—(વા) અથવા (તદ્વિનિવૃત્તેઃ) તેની નિવૃત્તિ માનવાથી (પ્રમાણસિદ્ધિવત્) જેમ વગર પ્રમાણે પ્રમાણની સિદ્ધિ થાય

છે તેમ (પ્રમેયસિદ્ધિઃ) વગર પ્રમાણે પ્રમેયની સિદ્ધિ પણ માનવી જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—જો વગર પ્રમાણે પ્રમાણોની સિદ્ધિ માનવામાં આવે તો પ્રમેયોની પણ વગર પ્રમાણે સિદ્ધિ શા માટે ન માનવી? જો વગર પ્રમાણે પ્રમેયોની સિદ્ધિ માનવામાં આવે તો મહર્ષિએ આત્મા-આદિ પ્રમેયોની સિદ્ધિ માટે જે પ્રમાણો માન્યાં છે તે ખોટાં હશે. આ પણ શૂન્યવાદીઓની શંકા બતાવનાર પૂર્વપક્ષનું સૂત્ર છે.

(૧૮)

આ બે શંકાના સમાધાન માટે મહર્ષિ સિદ્ધાંતસૂત્ર લખે છે.

ન, પ્રદીપપ્રકાશવત્ તત્ત્વિધેઃ ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) પ્રમાણોની સિદ્ધિ વગર પ્રમાણે નથી, તેમ પ્રત્યક્ષ-આદિ ચાર પ્રમાણોથી અતિરિક્ત પ્રમાણો પણ માનવાની જરૂર નથી. (પ્રદીપપ્રકાશવત્) પ્રદીપના પ્રકાશની સિદ્ધિ પેઠે (તત્ત્વિધેઃ) તેની સિદ્ધિ થવાથી.

ભાવાર્થઃ—જ્યારે પ્રમાણ જ્ઞાનનો વિષય બને છે ત્યારે તે પ્રમેય જ કહેવાય છે, પ્રમાણ નહીં. અને પ્રમેયની સિદ્ધિ તો પ્રમાણોથી જ થાય છે. જેમકે:—પ્રદીપનો પ્રકાશ આકૃષ્ટ પ્રત્યક્ષનો સહકારી હોવાથી પ્રમાણ તરીકે ગણાય છે અને એ પ્રમાણભૂત પ્રદીપનો પ્રકાશ જ્યારે પ્રમેય બને છે ત્યારે તેનું જ્ઞાન ચક્ષુના સંબંધથી થાય છે, અને ચક્ષુનો વિષય સાથેનો સંબંધ પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો સહકારી હોવાથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ગણાય છે. એટલે પ્રદીપના પ્રકાશનું ચક્રણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ થયું.

અનુમાનથી પણ પ્રદીપના પ્રકાશનું ચક્રણ થાય છે. જેમકે:—પ્રદીપનો પ્રકાશ (કોઈપણ બાહ્ય પ્રકાશ) હોય તો દૃશ્ય વસ્તુ દેખાય છે અને એ ન હોય તો દેખાતી નથી. દર્શનરૂપ હેતુથી પ્રકાશનું આ પ્રમાણે અનુમાન થાય છે.

શબ્દ પ્રમાણથી પણ પ્રદીપના પ્રકાશનું શક્ય થાય છે. જેમકે:—કોઈ કોઈને કહે કે “અંધારામાં પ્રદીપ લેજે.” અહીં પ્રદીપનો પ્રકાશ શબ્દ પ્રમાણનો વિષય બને છે.

આ પ્રમાણે દૃશ્ય વસ્તુ જોવા માટે પ્રદીપનો પ્રકાશ પ્રમાણ છે. અને જ્યારે તેજ પ્રકાશ પ્રમેય બને છે, ત્યારે તે બીજાં પ્રત્યક્ષનો, અનુમાનનો અને શબ્દ પ્રમાણનો વિષય બને છે. આ કારણથી ચાર જાતનાં પ્રમાણ સિવાય બીજી કોઈપણ જાતનું પ્રમાણ માનવાની જરૂર રહેતી નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રમાણની સિદ્ધિ વગર પ્રમાણ નથી તેમ તેને માટે કોઈ જુદી જાતનું ચાર પ્રમાણથી અતિરિક્ત પ્રમાણ પણ માનવાની જરૂર રહેતી નથી.

પ્રત્યક્ષ એવું નામ કોઈ એકજ વ્યક્તિનું નથી પણ અનેક વ્યક્તિઓના સમુદાયનું છે. ચક્ષુ અને વિષય સાથેનો સંબંધ તે પણ પ્રત્યક્ષ કહેવાય અને તેનો સહકારી બાહ્ય પ્રકાશ પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય છે. જ્યારે એક ભાગ પ્રમેય બને ત્યારે બીજો ભાગ તેનો ગ્રાહક (પ્રમાણ) બને છે.

સંસારમાં એવું કોઈ પણ પ્રમેય બાકી રહેતું નથી કે જે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ પ્રમાણનો વિષય ન બને, તો હવે પાંચમું પ્રમાણ કયા પ્રમેયને માટે માનવું? આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે ચાર પ્રમાણો માનવામાં નથી અનવસ્થા દોષ આવતો તેમ પ્રમાણની સિદ્ધિ વગર સાધને પણ માનવી પડતી નથી. ન્યાયશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે ‘પ્રમાણનું પ્રામાણ્ય સ્વતો-ગ્રાહ્ય (આપો આપ ગૃહીત) નથી.’ આ સંબંધમાં જેને વિશેષ જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેણે વાત્સ્યાયન ભાષ્ય અને ન્યાયવાર્તિક આદિ ગ્રંથો વાંચવા. (૧૬).

ઇતિ પ્રમાણ સામાન્ય પરીક્ષા પ્રકરણ.

હવે વિશેષ પ્રમાણોની પરીક્ષા શરૂ કરે છે. પ્રથમ પ્રત્યક્ષના લક્ષણ ઉપર વિચાર કરે છે. પૂર્વપક્ષ તરફથી પહેલો આક્ષેપ.

પ્રત્યક્ષલક્ષણાનુપપત્તિરસમગ્રવચનાત્ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:—(અસમગ્રવચનાત્) પ્રત્યક્ષ લક્ષણનાં બધાં કારણો બતાવવામાં આવ્યાં નથી. તેથી (પ્રત્યક્ષલક્ષણાનુપપત્તિઃ) પ્રત્યક્ષ લક્ષણની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

ભાષ્યાર્થ:—પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિમાં જેમ ઇન્દ્રિય અને અર્થનો સંબંધ કારણ છે તેમ આત્મા અને મનનો સંબંધ પણ કારણ છે અને તેનો ઉલ્લેખ મહર્ષિએ પ્રત્યક્ષ-લક્ષણના સૂત્ર (૧-૧-૪) માં કર્યો નથી, માટે લક્ષણ અપૂર્ણ હોવાથી ખોટું છે.

જ્ઞાન એ સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારો આત્માનો ગુણ છે. જે આત્મા અને મનનો સંયોગ ન હોય તો આત્મામાં કદિપણ જ્ઞાન પેદા થઈ શકે નહિ. ન चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्योत्पत्तिः असंयुक्ता द्रव्यમાં સંયોગ-જન્ય ગુણની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી.

જે ઇન્દ્રિય અને અર્થનો સંબંધ આત્મા અને મનના સંબંધ વગર જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકે તો અનેક ઇન્દ્રિયોનો અનેક અર્થો સાથે એકજ વખતે સંબંધ થઈ શકતો હોવાથી, એકજ વખતમાં અનેક જ્ઞાન થવાં જોઈએ, પણ તેમ બની શકતું નથી, માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં જોટલાં કારણો છે તેટલાં કદાં ન હોવાથી પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં અસંભવ દોષ છે. (૨૦)

હવે બીજો આક્ષેપ કરે છે.

નાત્મમનસોઃ સન્નિકર્ષાભાવે પ્રત્યક્ષોત્પત્તિઃ ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થ:—(નાત્મમનસોઃ) આત્મા અને મનના (સન્નિકર્ષાભાવે) સંબંધ વગર (પ્રત્યક્ષોત્પત્તિઃ) પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ (ન) થઈ શકતી નથી.

ભાવાર્થ:—આત્મા અને મનના સંબંધ વગર જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, માટે પ્રત્યક્ષ લક્ષણમાં આત્મા અને મનનો સંબંધ કારણ કોટિમાં મૂકવો જોઈએ. (૨૧)

ત્રીજો આક્ષેપ.

દિગ્દેશકાલાકાશેષ્વપ્યેવં પ્રસન્નઃ ॥૨૨॥

પદાર્થ:—દિગ્દેશકાલાકાશેષુ) દિશા, દેશ, કાળ અને આકાશના સંબંધમાં (અપિ) પણ (પવમ્) એવી જ ભાતનો (પ્રસન્નઃ) પ્રસંગ છે.

ભાવાર્થ:—જો કોઈ પણ દિશાનું, દેશનું, કાળનું અને આકાશનું પણ સંનિધાન ન હોય તો પણ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ, માટે તેને પણ કારણકોટિમાં ગણવાં જોઈએ. સૂત્ર (૧.૧.૪) માં આ આરેય દ્રવ્યનો સંબંધ બતાવ્યો નથી, માટે પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ અસંલવ દોષવાળું છે. (૨૨)

સમાધાન સૂત્ર.

જ્ઞાનલિङ્ગત્વાદાત્મનો નાનવરોધઃ ॥૨૩॥

પદાર્થ:—(આત્મનઃ) આત્માનો (જ્ઞાનલિङ્ગત્વાત્) જ્ઞાન ગુણ જ્ઞાન હોવાથી (અનવરોધઃ) અગ્રહણ (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે, જો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના કારણોમાં આત્મા ન હોય તો જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ક્યાં થાય? જ્ઞાનનું સમવાયિ (ઉપાદાન) કારણ આત્મા જ છે, માટે વગર કહ્યે કારણ-સામગ્રીમાં આત્માને સમજી લેવો જોઈએ. સંયોગથી ઉત્પન્ન થનાર ગુણ શું અસંયુક્ત દ્રવ્યમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે ખરો? કદાપિ નહિ, માટે પ્રત્યક્ષનાં કારણોમાં આત્મા છે જ.

આ સૂત્રમાં આત્માનો ઉલ્લેખ એટલા માટે નથી કર્યો કે, તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું અસાધારણ કારણ નથી.

જો આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રત્યેજ કારણ હોત અને અનુમાન આદિ જ્ઞાન પ્રત્યે (કારણ) ન હોત તો જરૂર એ અસાધારણ કારણ થાત, અને જો એમ હોત તો મહર્ષિ પ્રત્યક્ષ-જ્ઞાનના લક્ષણમાં તેની ગણતરી જરૂર કરત પણ એમ ન હોવાથી અર્થાત્ આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું જેમ કારણ છે તેમ અનુમાન આદિનું પણ કારણ છે, માટે એ સર્વજ્ઞાન પ્રત્યે સમાન હોવાથી તેની પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં ગણતરી કરી નથી. (૨૩)

મન પણ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં કારણ છે, પણ તેને લક્ષણ તરીકે માનવાની જરૂર નથી. તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

આ પણ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

तदयौगपद्यलिङ्गत्वाच्च न मनसः ॥ २४ ॥

પદાર્થ:—(च) અને (तदयौगपद्यलिङ्गत्वात्) એક સાથે અનેક જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થવી એ મનનો ધર્મ હોવાથી (मनसः) મનનું અગ્રહણ (न) નથી.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં ‘અનવરોધ:’ પદની ઉપરના સૂત્રમાંથી અનુવૃત્તિ આવે છે. એક સાથે અનેક જ્ઞાનોની ઉત્પત્તિ ન થવી અર્થાત્ મન ક્રમથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે એ મનનું ચિહ્ન હોવાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે કોઈ પણ જ્ઞાન મનના સંબંધ વગર ઉત્પન્ન થતું નથી, માટે મનના સંબંધની અપેક્ષા કરીને જ ઈન્દ્રિયનો અર્થ સાથે થયેલો સંબંધ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું કારણ છે એમ સમજવું જોઈએ. છતાં પણ મનનો ઈન્દ્રિય સાથેનો જે સંબંધ છે તેને લક્ષણ તરીકે ગણી શકાય નહિ, કારણકે એ સંબંધ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રત્યેજ હોય છે એવું કશું નથી, અનુમાન આદિ જ્ઞાનોમાં પણ મન કારણ તરીકે હોય છે, માટે મન પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું અસાધારણ કારણ

ન હોવાથી તેને લક્ષણ તરીકે ગણી શકાય નહિ. વળી બીજું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રત્યે તો ઇન્દ્રિયો અને અર્થોનો સંબંધ જ પ્રધાન હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે

સુસંવ્યાસક્તમનસાં ચ દ્વિન્દ્રિયાર્થયોઃ સંનિકર્ષણનિમિત્તત્વાત્
દ્વિન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષણસ્ય ગ્રહણં નાત્મમનસોઃ સંનિકર્ષણસ્ય ।

અર્થ:—કોઈપણ માણસ ઉંઘમાંથી ઉઠવાનો અમુક સમય નક્કી કરી ઉંઘી ગયો હોય તો નક્કી કરેલા સમયે જરૂર ઉઠી શકે છે, પણ ઉઠવાના સમય પહેલાં જો કોઈ મોટો અવાજ સૂતેલાને કાને અથડાયો હોય અથવા કોઈ પ્રબળ સ્પર્શ (ધક્કો) થયો હોય તો તે તેજ વળતે જાગી ઉઠે છે. આ ઠેકાણે એકદમ જાગી ઉઠવામાં પ્રબળ અવાજ અને સ્પર્શ જ પ્રધાન કારણ હોય છે, આત્મા અને મનનો અથવા મન અને ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ નહિ. કારણકે, તે વખતે આત્મા કોઈપણ પ્રકારની જિજ્ઞાસાથી મનને પ્રેરણા કરતો નથી.

અમુક વિષયના વિચારમાં તદ્દલીન બનેલા માણસનું મન પણ કોઈપણ ઓર્ચિતા વિષયના પ્રબળ સંબંધથી એકદમ વિષયાંતરમાં જાય છે, તેનું કારણ પણ તે તે વિષયનો ઇન્દ્રિય સાથે થયેલો સંબંધ જ છે. તે વખતે આત્મા કોઈપણ જિજ્ઞાસાથી મનને પ્રેરણા કરતો નથી.

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રત્યે ઇન્દ્રિય અને અર્થનો સંબંધ જ મુખ્ય તરીકે હોય છે અને મુખ્યતાને લીધે જ ઇન્દ્રિય અને અર્થના સંનિકર્ષણને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના લક્ષણ તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે. આત્મા અને મનનો સંબંધ તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રત્યે સાધારણ કારણ છે, માટે તે કારણ હોવા છતાં મુખ્ય ન હોવાથી લક્ષણ તરીકે ગણી શકાય નહિ. (૨૪)

આ પણ સિદ્ધાંતનું સમર્થન કરનાર સૂત્ર છે.

તૈશ્વાપદેશો જ્ઞાનવિશેષાણામ્ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (તૈ:) ઇન્દ્રિયો અને અર્થોથી (જ્ઞાન-
વિશેષાણામ્ । જુદા જુદા જ્ઞાનોનો (અપદેશ) વ્યવહાર થાય છે.

ભાવાર્થ:—તે તે ઇન્દ્રિયોથી અને અર્થોથી જ્ઞાનનો વ્યવહાર
થાય છે, માટે ઇન્દ્રિય અને અર્થનો સંબંધ મુખ્ય છે. જેમકે દ્રાણ-
જ્ઞાન, ચક્ષુજ્ઞાન, રસનાજ્ઞાન, શ્રોત્રજ્ઞાન, અને ત્વગ્જ્ઞાન, ગન્ધજ્ઞાન,
રૂપજ્ઞાન, રસજ્ઞાન, સ્પર્શજ્ઞાન અને શબ્દજ્ઞાન. આ પ્રમાણે પાંચે
ઇન્દ્રિયો દ્વારા અને પાંચે અર્થોદ્વારા જ્ઞાનનો વ્યવહાર થતો હોવાથી
ઇન્દ્રિય અને અર્થનો સંબંધજ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રત્યે મુખ્ય છે એમ
સમજી શકાય છે. (૨૫)

પૂર્વપક્ષ તરફથી સિદ્ધાંત કથનમાં આક્ષેપ કરનાર આ સૂત્ર છે.

વ્યાહતત્વાદહેતુ: ॥૨૬॥

પદાર્થ:—(વ્યાહતત્વાત્) વ્યાધાત દોષ આવવાથી (અહેતુ:)
ઇન્દ્રિય અને અર્થના સંબંધને પ્રગળ માનવામાં જે હેતુ બતાવવામાં
આવ્યો છે તે અહેતુ અર્થાત્ અસત્ય હેતુ છે.

ભાવાર્થ:—સુપ્ત અને વ્યાસકૃત પુરુષના મનનું વિષયાંતરમાં
જવું, તેમાં તમે આત્મા અને મનના સંબંધને કારણ માનતા નથી
તે ઠીક નથી, કારણ કે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં જો કોઈ પણ ઠેકાણે
મન કારણ તરીકે ન હોય તો તેવે ઠેકાણે એક સાથે અનેક જ્ઞાન
ઉત્પન્ન થવામાં શો વાંધો? મનને લીધેજ જ્ઞાનોની એક સાથે
ઉત્પત્તિ થતી નથી, જો મનને કારણ માનવામાં ન આવે તો અનેક
જ્ઞાનોની ઉત્પત્તિ એક સાથે થવી જોઈએ અને જો જ્ઞાનોની એક
સાથે ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે તો શાસ્ત્રમાં પરસ્પર વિરુદ્ધતા રૂપ
વ્યાધાત દોષ આવે છે. કારણ કે ન્યાય શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે કે એક
સાથે અનેક જ્ઞાનોની ઉત્પત્તિ થતી નથી. (૨૬)

ઉપરના સૂત્રમાં જે વ્યાધાત દોષ જતાવવામાં આવ્યો છે તેનું સમાધાન આ સૂત્રમાં કરે છે.

નાર્થવિશેષપ્રાબલ્યાત્ ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થ:—(અર્થવિશેષપ્રાબલ્યાત્) અર્થ વિશેષ અથાત્ કોઈ મ્હોટા અવાજની અથવા સ્પર્શની પ્રબલતા હોવાથી (ન) વ્યાધાત દોષ આવતો નથી.

ભાવાર્થ:—જો કોઈપણ જ્ઞાન-વ્યક્તિની ઉત્પત્તિમાં મનને કારણ તરીકે માનવામાં ન આવે તો વ્યાધાત દોષ આવે, પણ એવી એક પણ જ્ઞાન-વ્યક્તિ નથી કે જે મનના સંયોગ વગર ઉત્પન્ન થઈ શકે. ઉંઘમાં સૂતેલા માણસને કોઈ પ્રબળ અવાજ કે કોઈ પ્રબળ સ્પર્શને લીધે એકદમ ઉંઘ ઉડી જાય છે અને બાહ્ય ધ્વનિ કે સ્પર્શનું જે જ્ઞાન થઈ જાય છે તેમાં માત્ર અર્થની પ્રબલતા જતાવવી એજ હેતુ છે, મનનો સંબંધ તો તે વખતે પણ હોયજ છે.

આત્મામાં જે જાતના પ્રયત્ન હોય છે. એક ઐચ્છિક પ્રયત્ન અને બીજો અદૃષ્ટ-જન્ય પ્રયત્ન.

(૧) ઐચ્છિક પ્રયત્ન:—આ કૃણ મને ગમે છે એવું પ્રથમ જ્ઞાન થાય છે, પછી એ કૃણને લેવાની ઇચ્છા થાય છે અને પછી તેને લેવા પ્રયત્ન થાય છે.

પ્રથમ જ્ઞાનાતિ, તત્ત્વ ઇચ્છતિ તત્ત્વમ્ કરોતિ

પ્રથમ જાણે છે, પછી ઇચ્છે છે અને પછી પ્રયત્ન કરે છે. આવો જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્નનો ક્રમ હોય છે, એ સર્વ કોઈ વિચારશીલ માણસ સમજી શકે છે. આ ક્રમને અનુસરીને જે પ્રયત્ન થાય છે તે ઐચ્છિક અથવા ઇચ્છા-જન્ય પ્રયત્ન કહેવાય છે.

(૨) અદૃષ્ટ-જન્ય પ્રયત્ન:—મ્હારે અસુક વખતે જાગવું છે આવો સંકલ્પ કર્યા વગર કોઈ ઉધી જાય છે, પછી કોઈ પ્રબળ અવાજ કે સ્પર્શને લીધે તે એકદમ જાગી ઉઠે છે. તેવે સ્થળે

ઈન્દ્રિય સાથે મનનો સંબંધ ઐચ્છિક પ્રયત્નથી થતો નથી, પણ અદૃષ્ટ-જન્ય પ્રયત્નથી મનમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ક્રિયાથી મનનો સંબંધ ઈન્દ્રિય અને અર્થ સાથે થાય છે.

અદૃષ્ટ એટલે આત્મામાં રહેલા ધમ અને અધર્મ. જો કે સત્તિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગાઃ । યોગ. સૂ. ૨-૧૩. એ સૂત્રમાં મહર્ષિ પતંજલિ ધર્મ અને અધર્મનાં બલિ, આયુઃ અને લોગ એ ત્રણ જ ક્ષણ ગણાવ્યાં છે, છતાં પણ ધર્માધર્મ રૂપ અદૃષ્ટથી પ્રયત્ન પણ ઉત્પન્ન થાય છે. અતએવ લાભ્યકાર શ્રી વાત્સ્યાયન મુનિ લખે છે કે તેન હ્યેર્યમાણે મનસિ સંયોગાભાવાત્ જ્ઞાનાનુત્પત્તૌ સર્વાર્થતાસ્ય નિવતતે । ષષિતઽયં ચાસ્ય ગુણાન્તરસ્ય દ્રવ્યગુણકર્મ-કત્વમ્, તદ્યથા ચતુર્વિદ્યાના મળૂનાં ભૂતસૂક્ષ્માણં મનસાં ચ તતોઽપ્યસ્ય ક્રિયાહેતોરસમ્ભવાત્ શરીરેન્દ્રિયવિવચાણામનુત્પત્તિપ્રસન્નઃ ।

અર્થ:—જો અદૃષ્ટ-જન્ય પ્રયત્નથી મન ન પ્રેરાય તો મનનો ઈન્દ્રિય સાથે સંયોગ થાય નહીં, અને સંયોગ ન થાય તો જ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થાય નહીં, વળી ધર્માધર્મ રૂપ અદૃષ્ટ સર્વ કાર્યમાં સાધારણ કારણ છે તે પણ ન રહે, માટે અદૃષ્ટને આત્માની અંદર એક ગુણ વિશેષ તરીકે જરૂર માનવું જોઈએ, અને એ ગુણને દ્રવ્ય, ગુણ અને ક્રિયાના કારણ તરીકે પણ માનવો જોઈએ; નહીં તો પૃથ્વીના, જળના, તેજના અને વાયુના પરમાણુઓમાં જે ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે તેનું કારણ શું? પ્રયત્ન વગર ક્રિયા કેવી રીતે થાય? મનમાં પણ ક્રિયા પ્રયત્ન વગર ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. પ્રયત્ન સિવાય ક્રિયાને ઉત્પન્ન કરવાનું કોઈ કારણ પણ જણાતું નથી. જો પરમાણુઓમાં અને મનમાં ક્રિયા ન માનવામાં આવે તો શરીર, ઈન્દ્રિય, પૃથ્વી, સમુદ્ર, સૂર્ય અને વાયુ આદિ વિષયો કેવી રીતે બની શકે? આજ પ્રયત્નને અદૃષ્ટને નહીં સમજી શકનારા કુદરતી પ્રયત્ન કહે છે.

અતઃ અદૃષ્ટ રૂપ ગુણ આત્મામાં જરૂર માનવો જોઈએ અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતા પ્રયત્નને લીધે મન પ્રેરાઈ ઈન્દ્રિય સાથે સંયોગ પામી જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યાં જ્યાં ઐચ્છિક પ્રયત્ન નથી હોતો

અને ક્રિયા જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં અદૃશ્ય પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થતી ક્રિયા માનવી જોઈએ. (૨૭)

ધતિ પ્રત્યક્ષલક્ષણ પરીક્ષા.

હવે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એ અનુમાન જ છે. એવી શંકા આ સૂત્રમાં કરવામાં આવે છે.

પ્રત્યક્ષ મનુમાન મેકદેશગ્રહણાદુપલબ્ધે: ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થ:—(પ્રકદેશગ્રહણાત્) એક લાગનું જ્ઞાન થયા પછી બીજા લાગનું (ઉપલબ્ધે) જ્ઞાન થવાથી (પ્રત્યક્ષમ) જેને તમે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન માનો છો તે (અનુમાનમ) અનુમાન જ છે.

ભાવાર્થ:—વૃક્ષ રૂપ અર્થની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થઈ ‘આ વૃક્ષ છે.’ એવું જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુમાન જ્ઞાન જ છે, કારણકે વૃક્ષના આગલા ભાગ સાથે જ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થાય છે, આગળનો ભાગ એજ કંઈ વૃક્ષ નથી, જેમ ધૂમને જોઈ અગ્નિનું અનુમાન થાય છે. તેમ વૃક્ષના આગળના ભાગને જોઈ સંપૂર્ણ વૃક્ષનું અનુમાન થાય છે. સંપૂર્ણ વૃક્ષ સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ કદિપણ થઈ શકે જ નહિ કારણકે, વૃક્ષનો પાછલો ભાગ અને અંદરનો ભાગ આગ્રતા ભાગથી વ્યવહિત-ઢંકાયેલો જ રહે છે. આ પ્રમાણે અન્ય પ્રત્યક્ષ દ્રવ્યના જ્ઞાનના સંબંધમાં સમજવું જોઈએ, માટે પ્રત્યક્ષ અનુમાનથી જુદું પ્રમાણ નથી. આ પૂર્વપક્ષ તરફથી શંકા ખતાવનારું સૂત્ર છે.

નૈયાયિકો ઉપાદાન=સમવાયિકારણમાંથી અવયવી રૂપ કાર્ય દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ માને છે. મૂળ, થડ, શાખા અને પાંદડાં આદિ અવયવોમાં એક વૃક્ષ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થઈ એ અવયવોમાં જ સમવાય સંબંધથી રહે છે; આ જ પ્રમાણે જેટલાં કાર્ય દ્રવ્યો છે તેમાં સર્વત્ર આવી જાતની જ નૈયાયિકોની માન્યતા છે. નૈયાયિકોના આ જાતના વાદને ઉત્પત્તિવાદ અથવા આરંભવાદ કહે છે.

બોદ્ધ લોકે આવી જાતના અવયવી દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ માનતા નથી, તેમના મતમાં તો અવયવોનો સમુદાય જ વૃક્ષ આદિ નામને ધારણ કરે છે. બોદ્ધના આ જાતના વાદને ‘સમુદાયવાદ’ કહે છે. જુઓ “સમુદાય ઉપયદેનુકેડિ તદ્વપ્રાપ્તિઃ” ૨-૨-૧૮. વેદાંત સૂત્ર. (૨૮)

સમાધાન સૂત્ર.

ન પ્રત્યક્ષેણ યાવન્નાવદપ્યુપલભ્યાત્ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થઃ—(યાવત્ તાવત્ અપિ) જેટલું થયું હોય તેટલું પણ (પ્રત્યક્ષેણ) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ થયું છે અને તે (ઉપલભ્યાત્) જ્ઞાન હોવાથી (ન) પ્રત્યક્ષ જ છે અનુમાન નથી.

ભાવાર્થઃ—વૃક્ષના આગલા ભાગનું ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી જે જ્ઞાન થાય છે તેને તો તમે પ્રત્યક્ષ માનો છો, તો પછી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. એ તો સિદ્ધ થઈ ચુક્યું. જેટલા અર્થ સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થાય છે. તેટલો અર્થ તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય માનવો જ જોઈએ. કોઈપણ જ્ઞાન નિર્વિષય તો હોઈ શકે જ નહિ, માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી એમ માનવું એ અસત્ય ઠરે છે. ‘એક ભાગનું પ્રત્યક્ષ માનીને પછી કહેવું કે પ્રત્યક્ષ નથી અનુમાન જ છે, એમાં તો વદતો વ્યાઘાત દોષ પણ આવે છે. અનુમેય અર્થ સાથે ઇન્દ્રિયનો સંબંધ હોતો નથી, જ્યારે અહીં તો તમે વૃક્ષના આગલા ભાગ સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ માનો છો, તો પછી આગલા ભાગના જ્ઞાનને અનુમાન-જ્ઞાન કેમ માની શકાય? માટે જેટલું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે તેટલું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું વ્યવસ્થાપક બની શકે છે અર્થાત્ તે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એવું સિદ્ધ કરે છે.

વળી અનુમાન જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ પૂર્વક જ હોય છે અર્થાત્ જે જે અર્થો અન્ય સમયે પ્રત્યક્ષ થયા હોય તેમાંથી એકનું કોઈ બીજા સમયે પ્રત્યક્ષ થાય ત્યારે તેની સાથે સંબંધ રાખનાર બીજા

અર્થનું અનુમાન થાય છે. જેમકે. રસોડામાં અગ્નિ અને ધૂમાડાનું પડેલાં પ્રત્યક્ષ થાય છે પછી કોઈ બીજા સમયે પર્વત આદિમાં ધૂમાડાને જોઈ અગ્નિનું અનુમાન થાય છે. જ્યારે અહીં તો તમારા મત પ્રમાણે વૃક્ષનું કોઈ દિવસ પ્રત્યક્ષ થયું જ નથી તો પછી એનું અનુમાન થાય જ શી રીતે? બધાય અવયવો સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ કદિપણ થઈ શકે નહિ કારણ કે આગલા અવયવોથી અંદરના અને પાછલા અવયવો ઢંકાયલા જ રહે છે, માટે જો વૃક્ષનું પ્રત્યક્ષ ન માનો તો એનું અનુમાન પણ થઈ શકે જ નહિ.

વર્ગી શબ્દ, રૂપ, રસ કે ગંધ આદિ યુગ્મનું પ્રત્યક્ષ માનવામાં કોઈપણ જાતનો વાંધો જણાતો નથી, કારણ કે શબ્દમાં આગળના ભાગથી પાછાનો ભાગ વ્યતિક્ત છે એનું કશું જ ત્યાં છે જ નહિ. માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અનુમાનથી બુદ્ધ માનવું જ જોઈએ. (૨૬)

આ પણ સમાધાન સૂત્ર છે. આ સૂત્રમાં અવયવી સાથે પણ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થાય છે અને તેથી અવયવીનું પણ ‘પ્રત્યક્ષ’ થાય છે એ સિદ્ધ કરે છે.

ન ચૈકદેશોપલબ્ધિરવયવિસદ્ભાવાત્ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અથવા (અવયવિસદ્ભાવાત્) અવયવી હોવાથી કેવળ (પ્રકદેશોપલબ્ધિઃ) એક ભાગની ઉપલબ્ધિ (ન) થતી નથી.

ભાવાર્થ:—‘વૃક્ષના કેવળ આગલા ભાગનું જ્ઞાન ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી થાય છે.’ એ કથન ઠીક નથી કારણ કે, આગલા ભાગ (ભાગ અને અવયવનો એક જ અર્થ છે.) સાથે રહેલા વૃક્ષરૂપ અવયવીનું જ્ઞાન થઈ જ જાય છે. જેમ ઘટના જ્ઞાન સાથે તેની અંદર સમવાય સંબંધથી રહેલા રૂપનું પણ જ્ઞાન થાય છે. તેજ પ્રમાણે અવયવોમાં સમવાય સંબંધથી અવયવી રહેલો હોવાથી અવયવો અને અવયવી બંનેનું જ્ઞાન અવશ્ય થાય છે.

વૃક્ષના બધા અવયવો પ્રત્યક્ષ થતા નથી, માટે તેમાં રહેલા વૃક્ષનું પણ પ્રત્યક્ષ થતું નથી આવી શંકા પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે, જેટલા અવયવો પ્રત્યક્ષ થાય છે તેટલા અવયવો સાથે વૃક્ષરૂપ અવયવીનું પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે અને જે અવયવોનું પ્રત્યક્ષ નથી થતું તેની સાથે વૃક્ષનું પ્રત્યક્ષ નથી થતું. આમ માનવાથી કંઈ વૃક્ષનું અપ્રત્યક્ષ માની શકાય નહિ. દાખલા તરીકે લાલ વસ્ત્ર પહેરીને ઉપસ્થિત થયેલા દેવદત્તનું લાલ વસ્ત્ર સાથે પ્રત્યક્ષ થાય છે. કાળાં વસ્ત્ર પહેરીને તે ઉપસ્થિત નથી થયો તેથી કાળાં વસ્ત્ર સાથે એ દેવદત્તનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી; આ ઉપરથી શું એમ માની શકાય કે લાલ વસ્ત્ર સાથે પણ દેવદત્તનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી? આ દષ્ટાંતમાં એટલું ધ્યાન અવશ્ય રાખવું જોઈએ કે, વસ્ત્ર અને દેવદત્તનો સંયોગ સંબંધ છે અને તેથી બન્નેની અલગ અલગ પ્રતીતિ થાય છે પણ થડ, સ્કંધ અને શાખા આદિ અવયવો સાથે વૃક્ષનો સમવાય સંબંધ છે તેથી અવયવો અને અવયવીની અલગ અલગ પ્રતીતિ થતી નથી. (૩૦).

હવે પૂર્વપક્ષ તરફથી અવયવી હોવામાં શંકા બતાવે છે.

સાધ્યત્વાદત્રયવિનિ સંદેહઃ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થઃ—(સાધ્યત્વાત્) પૂર્વસૂત્રમાં અવયવીને હેતુ તરીકે આપ્યો છે પણ તે સાધ્ય હોવાથી (અવયવિનિ) અવયવી સંબંધી (સંદેહઃ) સંદેહ છે.

ભાવાર્થઃ—પૂર્વસૂત્રમાં જે તમે કહ્યું છે કે કેવળ એક ભાગની ઉપલબ્ધિ થતી નથી પણ તેની સાથે અવયવીરૂપ કાર્ય દ્રવ્યની પણ ઉપલબ્ધિ (જ્ઞાન) થાય છે, કારણ કે, અવયવીરૂપ કાર્ય દ્રવ્ય અવયવોમાં છે. આ હેતુ અસિદ્ધ છે, કારણ કે, અવયવોથી અતિરિક્ત અવયવી છે એમ માત્ર કહેવાથી અવયવીની કંઈ સિદ્ધિ થતી નથી.

જો અવયવોથી અતિરિક્ત અવયવી દ્રવ્ય જુદું હોય તો તે તમારું સિદ્ધ કરવું જોઈએ.

અહીં પૂર્વપક્ષવાદી એ જણાવવા માગે છે કે, અવયવોથી અવયવી કોઈ જુદી વસ્તુ નથી. તાંતુઓથી પટ જુદો છે એ ક્યાં કારણે માનવું? ગાય અને ઘોડો આ બે પદાર્થો જેમ જુદા જુદા જણાય છે, તેમ ‘આ તાંતુઓ અને આ પટ’ એમ જુદા જુદા જણાતા નથી, માટે તાંતુઓજ લિન્ન લિન્ન સંયોગોમાં ગોઠવાઈ જઈ ‘પટ’ એવા નામને ધારણ કરે છે. તેજ પ્રમાણે મૂળ, થડ, સ્કંધ અને શાખા આદિ અવયવોનું નામજ વૃક્ષ છે. વૃક્ષરૂપ કોઈ જુદું દ્રવ્ય નથી.

કોઈ વાદીઓ (નૈયાયિકો) અવયવોમાં ઉત્પન્ન થયેલા અવયવીને માને છે, જ્યારે કેટલાક વાદીઓ (બોદ્ધ-આદિ) અવયવીને માનતા નથી પણ અવયવોના સમુદાયનેજ માને છે અને એ સમુદાયજ વૃક્ષરૂપે છે. આવી જાતની વિપ્રતિપત્તિ એટલે એકજ વિષયને લગતાં જુદાં જુદાં વાક્ય સાંભળવાથી સંદેહ થાય છે કે અવયવોમાં અવયવી દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થઈ તેમાં રહેતું હશે કે નહિ? (૩૧)

સંદેહ-નિવારક સિદ્ધાંતસૂત્ર.

સર્વાગ્રહણમવયવ્યસિદ્ધેઃ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થઃ—(અવયવ્યસિદ્ધેઃ) જો અવયવી દ્રવ્ય ન હોય તો (સર્વાગ્રહણમ્) કોઈનું પણ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થઃ—પરમાણુઓ તો અતીન્દ્રિય હોવાથી પ્રત્યક્ષ થઈ શકતાં નથી. બે આણુઓમાંથી એક દ્વ્યણુકરૂપ અવયવી અને દ્વ્યુણુકોમાંથી એક ત્ર્યણુકરૂપ મહત્વશુણુવાળો અવયવી બને છે ત્યારે તે પ્રત્યક્ષ થાય છે. હવે જો અવયવી દ્રવ્ય ન માનવામાં આવે અને પરમાણુઓનો માત્ર સમુદાયજ માનવામાં આવે તો તે પણ ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય થઈ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ, કારણ કે, જેમ એક પરમાણુમાં

ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યતા નથી તેમ બીજા, ત્રીજા અને ચોથા આદિમાં પણ નથી તો આવા લાખો પરમાણુઓ લેગા થાય તો પણ તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકેજ નહિ. જેમ પવનના એક એક પરમાણુઓમાં રૂપ નથી તો તેના સમુદાયમાં પણ રૂપ આવી શકતું નથી અને પરિણામે પવન ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ થઈ શકતો નથી, તેમ પરમાણુઓનો સમૂહ પણ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ, તો પછી સંસારમાં કોઈનું પણ પ્રત્યક્ષજ થઈ શકે નહિ. પણ સંસારમાં તો ઝાડ, પાન, પૃથ્વી, પર્વત આદિ આંખેથી જોઈ શકાય છે, માટે અવયવોમાંથી જુદાં જુદાં અવયવી દ્રવ્યો બને છે અને તેથી જ પ્રત્યક્ષ થાય છે એમ માનવું જોઈએ.

જો અવયવી ન માનવામાં આવે તો કોઈપણ દ્રવ્યનું પ્રત્યક્ષ થાય નહિ તો પછી દ્રવ્યમાં રહેલાં ગુણ, કર્મ સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાયનું પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે નહિ અને પ્રત્યક્ષ ન થાય તો અનુમાન આદિ જ્ઞાન પણ થઈ શકે નહિ, કારણ કે અનુમાન આદિ જ્ઞાનો પણ પ્રત્યક્ષ-પૂર્વકજ હોય છે. છતાં સર્વનું પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યું છે માટે અવયવી દ્રવ્ય અવશ્ય માનવું જોઈએ.

ભાષ્યકાર લખે છે કે કુમ્ભોડયં ઇયામ પક્ષો મહાન્ સંયુક્તઃ સ્પન્દતે અસ્તિ મૃણમયશ્ચેતિ આમાં ઘટરૂપ અવયવી દ્રવ્યનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, પછી તેમાં રૂપ, સંખ્યા, મહત્વ અને સંયોગ ગુણો, સ્પન્દનક્રિયા, અસ્તિ પદ્ધતી સામાન્ય અને મૃણમયથી વિશેષ બતાવવામાં આવ્યાં છે. જો અવયવી દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થઈ અવયવોમાં ન હોય તો આમાંનું કશુંય પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ, માટે અવયવી દ્રવ્ય માનવું જોઈએ. (૩૨)

અવયવી દ્રવ્યનું સાધક બીજું સૂત્ર.

ધારણાકર્ષણોપપત્તેશ્ચ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (ધારણાકર્ષણોપપત્તેશ્ચ) ધારણ અને આકર્ષણ થઈ રહ્યાં છે તેથી પણ અવયવી દ્રવ્યનો ધર્મ છે, સમુ-

દાયનો નહિ. છોડનો એક લાગ ખેંચવાથી આખો છોડ ખેંચાઈ આવે છે અને એક લાગને પકડી ઉપર ધારણ કરી રાખવામાં આવે તો આખા છોડનું ધારણ થઈ શકે છે. આનું કારણ એ છે કે છોડ એ એક અવયવી દ્રવ્ય છે. જો તે માત્ર પરમાણુઓનો સમૂહરૂપ હોત તો તેનું ધારણ અને આકર્ષણ થઈ શકત નહિ. દાખલા તરીકે ઘઉંના દાણાનો ઢગલો પડ્યો હોય તેમાંથી થોડાઘણા દાણા ખેંચવાથી આખો ઢગલો ખેંચાતો નથી, તથા થોડાઘણા દાણા ઉંચા પકડી રાખવાથી આખો ઢગલો કંઈ તોળાઈ રહેતો નથી આનું કારણ એ છે કે ઢગલો એ કોઈ અવયવી દ્રવ્ય નથી, માટે જ્યાં જ્યાં ધારણ અને આકર્ષણ છે ત્યાં ત્યાં અવયવી દ્રવ્ય જરૂર છે. પૃથ્વી ખીન્ન દ્રવ્યોને પોતા ઉપર ધારણ કરી રહી છે અને કેટલાંયે દ્રવ્યોને પોતા તરફ ખેંચી રહી છે. તેનું કારણ પણ એજ છેક પોતે એક અવયવી દ્રવ્ય છે. (૩૩)

અવયવી દ્રવ્યને નહીં માનનારને એ પૂછવું જોઈએ કે, ‘આ એક વસ્તુ છે.’ અહીં ‘એક’ એવું જે જ્ઞાન થાય છે, એ જ્ઞાનનો વિષય શો છે? એ જ્ઞાનનો વિષય અવશ્ય કોઈ એકજ વસ્તુ હોવી જોઈએ. સમુદાય એક જ્ઞાનનો વિષય સંભવિ શકે નહિ. કારણકે, સમુદાયમાં તો લિન્ન લિન્ન અનેક વ્યક્તિઓ હોય છે. જો ‘એક’ એવા જ્ઞાનનો વિષય અનેક વસ્તુઓ હોય તો તે જ્ઞાન ખોટું થઈ જાય. વિષયની અસત્યતાને લીધે જ જ્ઞાન અસત્ય ઠરે છે, માટે ‘એક’ એવા જ્ઞાનનો વિષય કોઈ એક જ વસ્તુ માનવી જોઈએ.

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આ સૂત્ર લખવામાં આવે છે. આ સૂત્રમાં ઔદ્ધો તરફથી ઉક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર અને તેના ઉપર નૈયાયિકોનો આક્ષેપ એમ બંને બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

सेनावनवद्ग्रहण मिति चेन्न, अतीन्द्रियत्वा-

दणूनाम् ॥ ३४ ॥

પદાર્થ:—(સેનાવનવદ્) સેના અને વનના વિષયમાં જેવું એક જ્ઞાન થાય છે તેવું (ગ્રહણમ્) જ્ઞાન થાય છે (इति चेत्) એમ બે કહેવામાં આવે તો (न) એ ખોટું છે. (अणूनाम्) પરમાણુઓનું (अतीन्द्रियत्वात्) અતીન્દ્રિયત્વ હોવાથી.

ભાવાર્થ:—સેના કોઈ એક પદાર્થ નથી. છતાં જેમ ‘એક સેના’ એમ કહેવાય છે, તથા વન કોઈ એક પદાર્થ નથી છતાં ‘એક વન’ એમ કહેવાય છે તેમ, ગાય, ઘડો અને વૃક્ષ આદિ પરમાણુઓના સમૂહરૂપે હોવા છતાં ‘એક ગાય’, ‘એક ઘડો’ અને ‘એક વૃક્ષ’ એવું જ્ઞાન થઈ શકે છે. અર્થાત્ સેના અને વન એક પદાર્થ ન હોવા છતાં તેને જે ‘એક’ એમ કહેવામાં આવે છે તે ગોણુ એકત્વજ્ઞાન છે. તેજ પ્રમાણુ ઘટ આદિ વ્યક્તિઓમાં પણ ‘આ એક ઘટ છે’ એવું ગોણુ એકત્વજ્ઞાન થઈ શકશે.

આના ઉત્તરમાં નેયાયિકો તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે, સેના અને વન દ્વંદ્વોત્પત્તિ તરીકે આપી શકાય નહિ, કારણ કે, એ પણ પરીક્ષાનો વિષય છે. પરમાણુઓના સમૂહમાં એક એવું જ્ઞાન થઈ શકે કે નહિ? એ પરીક્ષાનો વિષય છે. જેમ ગોઘટાદિ પરમાણુઓનો સમૂહ છે તેમ સેના અને વન એ પણ પરમાણુઓનો સમૂહ જ છે, તો એ પણ પરીક્ષાનો વિષય જ બની જાય છે, તો જે પરીક્ષાનો વિષય હોય તેને દ્વંદ્વોત્પત્તિ તરીકે કેમ માની શકાય? જે પરીક્ષાનો વિષય હોય તે બધા સંદિગ્ધ જ હોય છે અને જે સંદિગ્ધ હોય તે કદિ પણ દ્વંદ્વોત્પત્તિ બની શકે નહિ. **लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । ૧-૨૫** વાદી અને પ્રતિવાદી એ બંનેને જેમાં સંદેહ ન હોય તેજ દ્વંદ્વોત્પત્તિ કહેવાય છે, માટે જે વાસ્તવિક એક હોય તેજ દ્વંદ્વોત્પત્તિ તરીકે આપી શકાય. બૌદ્ધના અને નૈયાયિકોના મતમાં પરમાણુઓ જ અણુડ અને નિરવયવ છે માટે તેમાં જ એક એવું જ્ઞાન બૌદ્ધના મતમાં ઘટી શકે, પણ પરમાણુઓ તો અતીન્દ્રિય છે તેથી એનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી તો એના

સમૂહનું જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ, માટે પરમાણુઓનો સમૂહ અતીન્દ્રિય હોવાથી તેમાં એક એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન શર્ધ શકે નહિ.

ગોણુ એકત્વજ્ઞાન પણ ત્યારે જ માની શકાય કે જ્યારે કોઈ પણ ઠેકાણે વાસ્તવિક એકત્વનું પ્રત્યક્ષ થયું હોય. જોદ્ધના મતમાં વાસ્તવિક એકત્વનું પ્રત્યક્ષ કોઈ ઠેકાણે થઈ શકતું નથી. પ્રત્યક્ષ થવામાં મહત્વ કારણ છે અને પરમાણુઓમાંથી મહત્વ નથી. નૈયાયિકોના મતમાં તો પરમાણુઓમાં મહત્વ ગુણ વાળું એક અવયવિ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તેજ એકત્વજ્ઞાનનો વિષય છે. ઘટ પટ આદિ પણ એક મહાન્ અવયવી છે માટે તે વાસ્તવિક ‘એક’ એવા જ્ઞાનનો વિષય છે. સેના અને વન આદિમાં અનેક અવયવીઓ હોવા છતાં તેમાં એક એવું જ્ઞાન ગોણુ વૃત્તિથી નૈયાયિકોના મતે માની શકાય છે, માટે અવયવોમાં ઉત્પન્ન થયેલું મહત્વ ગુણવાળું અવયવિ દ્રવ્ય અવશ્ય માનવું જોઈએ. (૩૪)

આ પ્રમાણે અવયવીની પરીક્ષા અહીં પૂર્ણ થાય છે.

હવે હનુમાન જ્ઞાનની પરીક્ષા કરવામાં આવે છે.

રોધોપઘાતસાદૃશ્યેભ્યો વ્યભિચારા દનુમાન

મપ્રમાણમ્ ॥ ૩૫ ॥

પદાર્થ:—(રોધોપઘાતસાદૃશ્યેભ્યઃ) રોધને લીધે, ઉપઘાતને લીધે અને સાદૃશ્યને લીધે (વ્યભિચારાત્) અનુભિતિ જ્ઞાન ખોટું પડવાથી (અનુમાનમ્) અનુમાન એ (અપ્રમાણમ્) પ્રમાણ નથી.

ભાવાર્થ:—નદીમાં પાણી વધવાથી ઉપરના ભાગમાં વરસાદ પડ્યો છે. એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે, પણ એ અનુમાન જ્ઞાન ખોટું પણ પડે છે. ઉપર પાણીનો અંધ આંધ્યો હોય અને પછી તેને તોડી નાંખ્યો હોય તોપણ નદીમાં પાણીની વૃદ્ધિ થાય છે. અથવા હિમાલયમાંથી નીકળતી ગંગા આદિ નદીઓમાં

ઉનાળાની ગરમીથી હિમાલયમાં ખરફ ઓગળવાથી નદીમાં પૂર આવે છે, જે માત્ર પૂરથી ઉપર વૃષ્ટિ થયાનું અનુમાન કરવામાં આવે તો જરૂર એ અનુમાન અસત્ય ઠરે છે, માટે ‘કાર્ય ઉપરથી કારણનું અનુમાન કરવું’ એ જે પ્રથમ અધ્યાયમાં લખ્યું છે તે ખોટું ઠરે છે.

કીડીઓ ઇંડાં લઇને ખોતાના દરમાંથી દોડતી જોઈ થોડા દિવસમાં વૃષ્ટિ થશે આવું અનુમાન પણ ખોટું પડે છે, કારણ કે, કીડીઓના દરનો જે નાશ કરવામાં આવે તોપણ કીડીઓ ઇંડાં લઇને લાગતી થાય છે, તો આવી જાતના કીડીઓના સંચારથી કરવામાં આવતું વરસાદનું અનુમાન ખોટું પડે છે. આ ઉપરથી પૂર્વકાળમાં થતાં કારણથી ઉત્તર કાળમાં થનાર વરસાદ રૂપ કાર્યનું અનુમાન ખોટું પડે છે.

શબ્દને સાંભળી તેના કારણનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. શબ્દાદાતોદ્યસિદ્ધિવત્ તત્તિસદ્ધે: ૧૨-૧-૧૫ ‘શબ્દથી તેના વાદિત્રનું અનુમાન કરવામાં આવે છે’ એ જે કહ્યું છે તે પણ ખોટું છે, કારણ કે, મોરના અવાજ જેવો અવાજ કોઈ માણસ કરે તો એવા અવાજથી કરવામાં આવતું મોરનું અનુમાન શું સાચું પડશે? કદિ નહિ. માટે અનુમાન પ્રમાણ અનુમિતિ પ્રમાનું કરણ થઈ શકતું ન હોવાથી અનુમાન પ્રમાણ મિથ્યા છે. (૩૫)

પૂર્વ સૂત્રમાં કરેલા આક્ષેપનું સમાધાન.

नैकदेशत्राससादृश्येभ्योऽर्थान्तरभावात् ॥ ३६ ॥

પદાર્થ:—(एकदेशत्राससादृश्येभ्यः) એક દેશ, ત્રાસ અને સાદૃશ્યથી (अर्थान्तरभावात्) અનુમાન પ્રમાણ જુદું હોવાથી (न) અનુમાન પ્રમાણ ખોટું ઠરતું નથી.

ભાવાર્થ:—કેવળ નદીમાં પાણી વધવાથી ઉપરના લાગમાં વરસાદ થયો છે એવું અનુમાન કરવામાં આવતું નથી, પણ પાણીના પૂરમાં પુષ્કળ વેગ હોય, પાણી ખૂબ ડોળું હોય અને કાંટા, પાંદડાં

અને ઝાડો પણ તણાતાં આવતાં હોય એવા વિશિષ્ટ પાણીના પૂરથી ઉપલા ભાગમાં વૃદ્ધિ થયાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે અને એવા વિશિષ્ટ પૂરથી કરવામાં આવતું અનુમાન કદિ પણ ખોટું પડતું નથી.

કીડીઓ ઇંડાં લઇને ભાગતી હોય એટલા માત્રથી જ લવિષ્યમાં થનાર વૃદ્ધિનું કંઈ અનુમાન કરવામાં આવતું નથી, પણ જમીનમાં પુષ્કળ ગરમી થવાથી કીડીઓ ઇંડાં લઈ દોડતી જતી હોય તો તેનાથી લવિષ્યમાં થનાર વૃદ્ધિનું અનુમાન ખોટું પડતું નથી. આમાં પણ હેતુમાં રહેલી વિશેષતા સમજવી જોઈએ.

મોરના અવાજના જેવા કોઈ માણસે કરેલા અવાજથી અનુમાન ખોટું પડે છે પણ મોરનોજ અવાજ સાંભળી મોરનું અનુમાન કરવું એ કદિ પણ ખોટું પડતું નથી. સાચા અવાજનો અને કૃત્રિમ અવાજનો ભેદ પારખવો જોઈએ. જે અનુમાનનો હેતુ ન હોય તેને અનુમાન પ્રમાણ માની લેવું એમાં અનુમાન કરનારનો દોષ છે, અનુમાનનો નહિ. ઉડતા ધૂળના ગોટાને કોઈ ધૂમાડો સમજી તેનાથી અગ્નિનું અનુમાન કરે અને પછી તે ખોટું પડે, તે ઉપરથી શું એમ માની શકાય કે ધૂમાડો અગ્નિનું અનુમાન નથી કરાવી શકતો? કદિ નહિ. મનુષ્યની ભૂલથી કંઈ વસ્તુ ફરી જતી નથી, માટે અનુમાન પ્રમાણ મિથ્યા નથી. (૩૬)

અનુમાન પ્રમાણથી ત્રણે કાળ સાથે સંબંધ રાખનારા પદાર્થોનું સામાન્ય જ્ઞાન થાય છે, એવું અ. ૧. આ. ૧ સૂત્ર પના ભાષ્યમાં જણાવ્યું છે. એના સંબંધે આ સૂત્રમાં જણાવવામાં આવે છે કે અનુમાનથી ત્રણે કાળના પદાર્થોનું જ્ઞાન થતું નથી કારણ કે વર્તમાનકાળનો તો અભાવ છે.

પૂર્વપક્ષ તરફથી વર્તમાનકાળ ઉપર આક્ષેપ કરનારું સૂત્ર.

વર્તમાનાભાવઃ પતતઃ પતિતપતિતવ્યકાલોપપત્તેઃ

પદાર્થ:—(પતતઃ) પડતા ફળ આદિના સંબંધમાં (પતિતપતિતવ્યકાલોપપત્તેઃ) પડયું અને પડવાનું છે એવા ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળની જ સિદ્ધિ જણાયાથી (વર્તમાનાભાવઃ) વર્તમાન કાળનો અભાવ છે.

ભાવાર્થ:—ઝાડ ઉપરથી પડતા ફળનો વિચાર કરવામાં આવે તો જણાશે કે વૃંતમાંથી બુદ્ધ પડેલું ફળ ભૂમિ ઉપર ખેંચાતું જાય છે.

પડતા ફળે પડવાનો જેટલો માર્ગ કાપી નાંખ્યો છે તે ભૂતકાળનો યોગ્યક ઉપરનો માર્ગ અને જેટલો માર્ગ કાપવાનો છે તે ભવિષ્યકાળનો યોગ્યક નીચેનો માર્ગ છે. આ બે માર્ગ સિવાય ત્રીજો કોઈ વર્તમાનકાળનો યોગ્યક માર્ગ જણાતો નથી, માટે વર્તમાનકાળનો અભાવ છે.

ભૂતકાળ યોગ્યક ઉપરનો માર્ગ.
પડતું ફળ.
ભવિષ્યકાળ નીચેનો માર્ગ.

આક્ષેપ કરનાર એમ સમજે છે કે માર્ગ એ કાળનો વ્યંજક છે, પણ એ માનવું ખોટું છે કારણ કે, કાળનો વ્યંજક માર્ગ નહીં પણ ક્રિયા છે. (૩૭)

સમાધાન સૂત્ર.

તયોરપ્યભાવો વર્તમાનાભાવે તદપેક્ષત્વાત્ ॥ ૩૮ ॥

પદાર્થ:—(વર્તમાનાભાવે) જે વર્તમાનકાળ ન હોય તો (તયોઃ) ભૂત અને ભવિષ્યકાળનો (અપિ) પણ (અભાવઃ) અભાવ માનવો જોઈએ (તદપેક્ષત્વાત્) કારણ કે તે બન્ને કાળને વર્તમાન કાળની અપેક્ષા છે.

ભાવાર્થ:—કાળ માર્ગથી વ્યંગ્ય (પ્રકટ) થતો નથી પણ ક્રિયાથી વ્યંગ્ય થાય છે. જ્યારે પતનક્રિયા પૂરી થાય છે ત્યારે ‘અમુક વસ્તુ પતિત થઈ’ આવો ભૂતકાળનો યોગ્ય થાય છે. ‘અમુક ક્રિયા થશે’ એમ જ્યારે યોદાય છે ત્યારે ભવિષ્યકાળનો યોગ્ય થાય

છે. પણ જો દ્રવ્યમાં ક્રિયાજ ઉત્પન્ન ન થઈ હોય તો ન જણાય ભૂતકાળ કે ન જણાય ભવિષ્યકાળ. ક્રિયા જો દ્રવ્યમાં ચાલુ હોય તો વર્તમાનકાળ કહેવાય અને એની અપેક્ષાએ ભૂત અને ભવિષ્યકાળ પણ થઈ શકે, માટે જો વર્તમાનકાળ ન હોય તો ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ પણ ન રહે. (૩૮)

ખીજે હેતુ.

નાતીતાનાગતયો રિતરેતરાપેક્ષા સિદ્ધિઃ ॥ ૩૯ ॥

પદાર્થઃ—(અતીતાનાગતયોઃ) ભૂત અને ભવિષ્યકાળની (રિતરેતરાપેક્ષો સિદ્ધિઃ) એક ખીજની અપેક્ષાએ સિદ્ધિ (જ) થતી નથી.

ભાવાર્થઃ—જો અતીત અને અનાગત કાળ એક ખીજની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થઈ શકે તો વર્તમાનકાળનો હોપ માની શકાય, પણ અતીતકાળની સિદ્ધિ ભવિષ્યકાળને હીધે નથી અને ભવિષ્યકાળની સિદ્ધિ ભૂતકાળને હીધે નથી. વર્તમાન ક્રિયા વગર ભૂત ભવિષ્ય કેવી રીતે સમજી શકાય? જો વર્તમાન ક્રિયા ન હોય તો ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળની કશી વ્યાખ્યાજ બાંધી શકાય નહિ. ‘લાંબુ અને ટુંકું,’ ‘ઉંચું અને નીચું,’ ‘તડકો અને છાયા.’ આ જેમ ખીક ખીજની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થાય છે તેમ ભૂત અને ભવિષ્ય એક ખીજની અપેક્ષાએ સિદ્ધ કેમ ન મનાય?

એ તો માત્ર તમે દષ્ટાંતો આપ્યાં, દષ્ટાંત તો તેનાથી વિરુદ્ધ પણ આપી શકાય. જેમકેઃ—રૂપ અને સ્પર્શ, ગંધ અને રસ, હાથી અને ઘોડો આ પદાર્થો એક ખીજની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થતા નથી તેમ ભૂત અને ભવિષ્ય એક ખીજની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થતા નથી. ‘લાંબુ ટુંકું’ આદિ દષ્ટાંતો માનવાં અને ‘ગંધ રસ’ આદિ દષ્ટાંતો તરીકે ન માનવાં એમાં શો હેતુ છે? વસ્તુની સિદ્ધિ માત્ર દષ્ટાંત આપવાથી થતી નથી, પણ વિશેષ હેતુથી થાય છે, માટે વિશિષ્ટ હેતુ આપવો જોઈએ.

વળી જો અની ઉત્પત્તિમાં જ ની જરૂર પડે અને જ ની ઉત્પત્તિમાં અની જરૂર પડે તો બન્નેનો અભાવ જ માનવો રહ્યો, કારણ કે અ ત્યારેજ ઉત્પન્ન થઈ શકે કે જ્યારે જ મદદ કરે અને જ ત્યારેજ ઉત્પન્ન થઈ શકે કે જ્યારે અ મદદ કરે, આમ એકના અભાવમાં બીજાનો પણ અભાવ જ માનવો પડે. આ પ્રમાણે જો વર્તમાન કાળ ન માનવામાં આવે તો ભૂત અને ભવિષ્ય કાળનો પણ અભાવ જ થઈ જાય.

વર્તમાન કાળની પ્રકટતા અર્થની સત્તાથી પણ છે અને ક્રિયાથી પણ છે. જેમકે:—‘વિદ્યતે ઘટઃ’ ‘ઘડો છે.’ અહીં વર્તમાન કાળનો જે બોધ થાય છે તે ઘટની સત્તાથી જ છે. ગચ્છતિ દેવદત્તઃ ‘દેવદત્ત જાય છે.’ અહીં જે વર્તમાન કાળનો બોધ થાય છે તે દેવદત્તની અંદર ચાલુ ક્રિયાથી થાય છે, માટે વર્તમાનકાળ માનવો જ જોઈએ. (૩૯)

ત્રીજો હેતુ આપે છે.

વર્તમાનાભાવે સર્વાગ્રહણં પ્રત્યક્ષાનુપપત્તેઃ ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થઃ—(વર્તમાનાભાવે) જો વર્તમાનકાળ નથી એમ માનવામાં આવે તો (પ્રત્યક્ષાનુપપત્તેઃ) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની સિદ્ધિ ન થવાથી (સર્વાગ્રહણમ્) કોઈનું પણ કોઈ પણ જાતનું જ્ઞાન જ થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થઃ—જે પદાર્થ વિદ્યમાન હોય છે તેનું ઇન્દ્રિયદ્વારા પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે. જો કોઈપણ પદાર્થ વર્તમાનકાળ વિશિષ્ટ ન જ હોય તો કોઈનું પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ અને પ્રત્યક્ષ પૂર્વક બીજાં બધાં જ્ઞાનો હોવાથી તે પણ થઈ શકે નહિ, પરિણામે કશું જ્ઞાન જ ન રહે, સર્વનો લોપ જ થઈ જાય, પણ વિવિધ જ્ઞાનો થઈ રહ્યાં છે, માટે વર્તમાનકાળ અવશ્ય માનવો જોઈએ.

પદાર્થની સત્તાથી અને પદાર્થમાં થતી ક્રિયાથી વર્તમાન કાળનું ગ્રહણ થાય છે. વળી એક જ અર્થને ઉદ્દેશીને થતી ભિન્ન

લિજ્ઞ ક્રિયાઓની પરંપરાથી અથવા એકજ જાતની ક્રિયાઓની પરંપરાથી પણ વર્તમાનકાળનું ગ્રહણ થાય છે. 'પત્તિ' આ પદથી જુદી જુદી ક્રિયાઓ સૂચિત થાય છે. જેમકે:—તપેલી ચુલા ઉપર મૂકવી, તેમાં પાણી નાખવું, ચુલામાં તાપ કરવો, ચોખા ચોરવા, કડછી હલાવવી, ચોસામણ કાઢી નાખવું અને છેવટે તપેલીને નીચે ઉતારવી આ બધી લિજ્ઞ લિજ્ઞ ક્રિયાઓ વારાફરતી થાય છે અને એ બધીનો એકજ ઉદ્દેશ 'રસોઈ કરવી' એ છે.

છિન્નત્તિ અહીં કુહાડો વારે વારે ઉપાડીને લાકડા ઉપર જોરથી માર્યા કરવો. આ બધી ક્રિયાઓ એકજ જાતની છે અને લાકડાને ફાડી નાંખવું એ બધી ક્રિયાનો ઉદ્દેશ છે. આવી સંજ્ઞાતીય અને વિજ્ઞાતીય થતી ક્રિયાઓથી પણ વર્તમાનકાળનો બોધ થાય છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે વર્તમાનકાળ છે અને તેનું જ્ઞાન પણ થઈ શકે છે. (૪૦)

ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળની સાથે વર્તમાનકાળ સંકળાયેલો હોવાથી ભૂત અને ભવિષ્ય ક્રિયાઓથી પણ વર્તમાનકાળની પ્રતીતિ થાય છે. તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

કૃતતાકર્તવ્યતોપપત્તેસ્તૂમથા ગ્રહણમ્ ॥૪૧॥

પદાર્થ:—(કૃતતાકર્તવ્યતોપપત્તે:) વર્તમાન કાળમાં ભૂત અને ભવિષ્ય અને કાળની સિદ્ધ થઈ શકતી હોવાથી (અમયયાગ્રહણમ્) અને રીતે ગ્રહણ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જે ક્રિયાઓનો સંતાન શરૂ કરવાનો હોય તે ભવિષ્યકાળ અને પ્રયોજન પૂરું થવાથી જે ક્રિયાઓનો સંતાન બંધ પડ્યો હોય તે ભૂતકાળ જે ક્રિયાઓનો સંતાન શરૂ કર્યો હોય પણ કામ પૂરું ન થવાથી ચાલુ રહેતો હોય તો તે વર્તમાનકાળ. ક્રિયાઓના સંતાનમાં કેટલીક ક્રિયાઓ થઈ ગઈ હોય છે, કેટલીક થવાની હોય છે અને અમુક ચાલુ હોય છે. આ પ્રમાણે પત્તિ એ પદથી

વર્તમાન કાળનો બોધ થતો હોવા છતાં એમાં ત્રણે કાળનો સમાવેશ થાય છે, માટે વર્તમાન કાળમાં ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળની સિદ્ધિ શ્વાથી ભૂતકાળ વિશિષ્ટ અને ભવિષ્યકાળ વિશિષ્ટ બંને રીતના વર્તમાન કાળનું મહત્ત્વ થાય છે.

નજીકના ભૂત અને ભવિષ્ય કાળમાં પણ વર્તમાનકાળનાં ક્રિયાપદો વપરાય છે, જેમકે કોઈને આપણે પૂછીએ કે ‘કદા ત્વમાગતઃ ? તું ક્યારે આવ્યો ? ત્યારે તે ઉત્તર આપે છે કે **एष आगच्छामि** આવ્યોજ આવું છું’ આ ભૂતકાળ નજીકનો વર્તમાનકાળ. **त्वं कदा गमिष्यसि** ‘તું ક્યારે જઈશ ? તે ઉત્તર આપે છે કે **एष गच्छामि** આ જાઉં છું. આ ભવિષ્યકાળ નજીકનો વર્તમાનકાળ.

આ પ્રમાણે વર્તમાનકાળને જણાવનારા પુષ્કળ પ્રયોગો થાય છે, માટે એનો લોપ કોઈપણ રીતે સિદ્ધ થતો નથી. તેથી વર્તમાન કાળ અવશ્ય માનવો જોઈએ. (૪૧)

આ પ્રમાણે અનુમાન પ્રમાણની અને તેને અંગે વર્તમાન કાળની પરીક્ષા અહીં પૂર્ણ થાય છે.

હવે ઉપમાન પ્રમાણની પરીક્ષા શરૂ કરે છે. એ પ્રમાણના સંબંધમાં પૂર્વપક્ષ તરફથી એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે— સાસ્ત્રકારે સાધર્મ્ય દ્વારા ઉપમાન પ્રમાણની સિદ્ધિ કરી છે, પણ સાધર્મ્યથી ઉપમાન પ્રમાણ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી.

अत्यन्तप्रायैकदेशसाधर्म्यादुपमानાસિદ્ધિः ॥ ૪૨ ॥

પદાર્થઃ—(અત્યન્તપ્રાયૈકદેશસાધર્મ્યાત્) અત્યંત, પુષ્કળ અથવા એકદેશના સાધર્મ્યથી (ઉપમાનાસિદ્ધિઃ) ઉપમાન પ્રમાણની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

ભાવાર્થઃ—સાધર્મ્ય=સરખાપણું ત્રણ પ્રકારનું સંભવી શકે છે. ૧ અત્યન્ત સાધર્મ્ય, ૨ બહુ સાધર્મ્ય અને ૩ અમુક જ અંશે સાધર્મ્ય.

જે એક પદાર્થના ઉપમાનની સિદ્ધિ બીજા પદાર્થ સાથે અત્યંત સાધર્મ્યથી માનવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે. કારણ કે એક ગાયનું બીજી ગાય સાથે સાધર્મ્ય હોય છે છતાં તે બેમાં ઉપમાન-ઉપમેય-ભાવ હોતો નથી ‘ગાય જેવી ગાય.’ શું આવો પ્રયોગ કદિપણ થાય છે? નહીં જ, માટે અત્યંત સાધર્મ્યથી ઉપમાનની સિદ્ધિ થતી નથી.

બહુ સાધર્મ્યથી પણ ઉપમાન પ્રમાણની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. બળદ અને પાડામાં બહુ સાધર્મ્ય હોય છે, છતાં ‘બળદ જેવો પાડો’ આવો પ્રયોગ થતો નથી, માટે બહુ સાધર્મ્યથી પણ ઉપમાન પ્રમાણની સિદ્ધિ થતી નથી.

કોઈપણ અમુક અંશના સાધર્મ્યથી પણ ઉપમાન પ્રમાણની સિદ્ધિ થતી નથી- હાથી અને ગિલાડીમાં પણ કોઈને કોઈ અંશે સાધર્મ્ય તો છે જ. મુખ, આંખ, ચાર પગ આદિ અવયવો જેમ હાથીને છે તેમ ગિલાડીને પણ છે છતાં ‘ગિલાડી જેવો હાથી’ અથવા ‘હાથી જેવી ગિલાડી’ આવા પ્રયોગો થતા નથી, માટે એકદેશના સાધર્મ્યથી પણ ઉપમાનની સિદ્ધિ થતી નથી.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે સાધર્મ્ય એ ઉપમાન પ્રમાણનું સાધક નથી માટે ઉપમાન પ્રમાણ નથી. (૪૨)

આ આશ્લેષનો ઉત્તર.

પ્રસિદ્ધસાધર્મ્યાદુપમાનસિદ્ધે ર્થથોક્તદોષાનુપપત્તિઃ

॥ ૪૩ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રસિદ્ધસાધર્મ્યાત્) લોકમાં જે સાધર્મ્ય પ્રસિદ્ધ હોય તેનાથી (ઉપમાનસિદ્ધેઃ) ઉપમાન પ્રમાણની સિદ્ધિ થતી હોવાથી (યથોક્તદોષાનુપપત્તિઃ) ઉપર કહેલો દોષ ડાગુ પડતો નથી.

ભાવાર્થ:—લોકોમાં જે સાધર્મ્ય જાણીતું હોય તેનાથી જ ઉપમાન પ્રમાણની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. નગરમાં રહેનારા માણસને કહેવામાં આવે કે, ‘જેવી ગાય હોય છે તેવી જ જંગલી ગાય (ગવય) હોય છે. આ વાક્યને આદિ રાખી જંગલમાં ગયેલો તે નાગરિક માણસ ગાયના જેવું પ્રાણી જોઈને સમજી શકે છે કે આ પ્રાણીનું નામ જ ગવય છે. તમે સાધર્મ્યના લેહો પાડી ઉપમાન પ્રમાણનું ખંડન કર્યું છે, તે વગર સમજ્યે જ કર્યું છે. ‘કમળ જેવી આંખ’ ‘પશ્ચિમ જેવો કોમળ હાથ’ આવી જાતના સાધર્મ્ય લોકમાં જાણીતાં છે.

કવિ લોકો પણ પ્રસિદ્ધ સાધર્મ્યથી ઉપમા અલંકાર કવિતાઓમાં વાપરે છે. જેમકે:—

મહાપવર્જિતૈસ્તેષાં શિરોમિઃ ઇમશ્ચલૈર્મહીમ્ ।

તસ્તાર સરઘાવ્યાસૈઃ સ ક્ષૌદ્રપટલૈરિવ ॥

અહીં દાદી અને મૂછવાળા માથાંઓને મધપુડા સાથે સરખાવ્યાં છે. અહીં કવિસમયસિદ્ધ સાધર્મ્ય છે. (૪૩)

જો પ્રસિદ્ધ સાધર્મ્યથી ઉપમાન સિદ્ધ થતું હોય તો ભલે, પણ એને અનુમાન પ્રમાણથી જુદું શા માટે માનવામાં આવે છે? શા માટે અનુમાનમાં જ એનો સમાવેશ ન કરવો?

પ્રત્યક્ષેણાપ્રત્યક્ષસિદ્ધેઃ ॥ ૪૪ ॥

પદાર્થ:—(પ્રત્યક્ષેણ) પ્રત્યક્ષથી (અપ્રત્યક્ષસિદ્ધેઃ) અપ્રત્યક્ષની સિદ્ધિ થતી હોવાથી.

ભાવાર્થ:—જેમ પ્રત્યક્ષ ધૂમાડાથી અપ્રત્યક્ષ અગ્નિને જાણી શકાય છે તેમ પ્રત્યક્ષ ગાયથી અપ્રત્યક્ષ જંગલી ગાયનું પણ જ્ઞાન થઈ શકે છે. માટે ઉપમાન પ્રમાણ અને અનુમાન પ્રમાણમાં કશો તફાવત નથી. (૪૪)

સમાધાન સૂત્ર.

**નાપ્રત્યક્ષે ગવયે પ્રમાણાર્થ મુપમાનસ્ય પદ્યામ
ઇતિ ॥ ૪૫ ॥**

પદાર્થ:—(અપ્રત્યક્ષે) અપ્રત્યક્ષ (ગવયે) ગવયમાં (ઉપમાનસ્ય) ઉપમાનનું (પ્રમાણાર્થમ્) કૃણ (ન પદ્યામ ઇતિ) અમે ભેદ શક્તા નથી.

ભાવાર્થ:—ઉપમાન પ્રમાણનું કૃણ શબ્દ અને અર્થના સંબંધનું જ્ઞાન થવું એ છે. જંગલી ગાય જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ ન થાય ત્યાંસુધી એમ ન જાણી શકાય કે આ ગવય પદનો શક્ય અર્થ છે. અનુમાન પ્રમાણનું કૃણ શબ્દસંબંધ-જ્ઞાન હોતું નથી.

વળી ધૂમાડાનો અગ્નિ સાથે જેવો વ્યાસિરૂપ સંબંધ છે તેવો ગાય અને ગવયનો સંબંધ હોતો નથી અને વગર સંબંધે અનુમાન પ્રમાણ પણ થઈ શકે નહિ, માટે ઉપમાન પ્રમાણ અનુમાન પ્રમાણથી જુદું છે.

અનુમાન પ્રમાણ સ્વાર્થ અને પરાર્થ બંને જાતનાં હોય છે, જ્યારે ઉપમાન પ્રમાણ પરાર્થ જ હોય છે.

યથા ગૌસ્તથા ગવય:

આવું ઉપમાન વાક્ય બીજાને જણાવવા માટે જ વપરાય છે, માટે ઉપમાન પ્રમાણમાં અને અનુમાન પ્રમાણમાં ભેદ અવશ્ય માનવો ભેદ્યએ. (૪૫)

અનુમાનથી ઉપમાન જુદું છે એમાં બીજો હેતુ આપે છે.

તથેત્યુપસંહારાદુપમાનસિદ્ધેર્નાવિશેષ: ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થ:—(તથા ઇતિ ઉપસંહારાત્) ‘તથા’ શબ્દથી સમાન ધર્મનો ઉપસંહાર થતો હોવાથી (ઉપમાનસિદ્ધેઃ) ઉપમાન પ્રમાણની સિદ્ધિ થતી હોવાથી (અવિશેષઃ) અભેદ (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—‘તથા’ આ અવ્યયથી સમાન ધર્મનો અર્થાત્ સરખાપણાનો ઉપસંહાર થાય છે, જ્યારે અનુમાન પ્રમાણમાં આવે ઉપસંહાર થતો નથી.

યથા ગૌસ્તથા ગવયઃ આમ બોલાય છે પણ યથા ધૂમસ્તથા વહ્નિઃ આમ બોલતું નથી, માટે ઉપમાન અને અનુમાન પ્રમાણમાં ભેદ માનવો જોઈએ. (૪૬)

હવે શબ્દ પ્રમાણની પરીક્ષા શરૂ કરે છે. પૂર્વ પક્ષની શંકા.

શબ્દોઽનુમાનમર્થસ્યાનુપલબ્ધેરનુમેયત્વાત્ ॥ ૪૭ ॥

પદાર્થ:—(શબ્દઃ) શબ્દ પ્રમાણ એ (અનુમાનમ્) અનુમાન પ્રમાણ છે. (અર્થસ્ય) અર્થની (અનુપલબ્ધેઃ) અનુપલબ્ધિ હોવાથી (અનુમેયત્વાત્) અર્થ અનુમેય હોવાથી.

ભાવાર્થ:—શબ્દથી જે જ્ઞાન થાય છે, તેનો અર્થ તેજ વખતે પ્રત્યક્ષ થતો નથી, માટે શબ્દને અનુમાન પ્રમાણ માનવું યોગ્ય છે. જેવી રીતે પ્રત્યક્ષ નહીં થનાર અર્થનું હેતુદ્વારા અનુમાન કરવામાં આવે છે તેમ શબ્દ સાંભળ્યા પછી અર્થનું જ્ઞાન થાય છે, માટે શબ્દ એક અનુમાન પ્રમાણ છે. ધૂમ અગ્નિ જાણવાનો જેમ હેતુ છે તેમ શબ્દ અર્થ જાણવાનો હેતુ છે માટે શબ્દ અનુમાન પ્રમાણ છે. (૪૭)

બીજી શંકા.

ઉપલબ્ધેરદ્વિપ્રવૃત્તિત્વાત્ ॥ ૪૮ ॥

પદાર્થ:—(ઉપલબ્ધેઃ) પ્રમાણનાની (અદ્વિપ્રવૃત્તિત્વાત્) એકજ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ હોવાથી.

ભાવાર્થ:—જે શબ્દ પ્રમાણ અનુમાન પ્રમાણથી જુદું પડતું હોય તો તેનાથી ઉત્પન્ન થતું પ્રમાણ-જ્ઞાન અનુમિતિ જ્ઞાનથી

જુદી જુદી જાતનાં હોય છે તેમ અનુભિતિ જ્ઞાન અને શબ્દ જ્ઞાન જુદી જુદી જાતનાં હોવાં જોઈએ. પણ જુદાં ન પડતાં હોવાથી અનુભિતિ અને શબ્દ જ્ઞાનનો પ્રકાર એકજ છે માટે અનુમાનની રીતિથી જ શબ્દ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે જેમકે: દેવદત્તઃ ઘટવિષયકા-મિપ્રાયવાન્, ઉચ્ચારકત્વસમ્બન્ધેન ઘટમાનયેતિવાક્યવિશિષ્ટત્વાત્। દેવદત્ત નામનો માણસ ઘટવિષયક અભિપ્રાયવાળો છે, કારણ કે તે ‘ઘટ લાવ’ આવું વાક્ય બોલે છે. આવી રીતે શબ્દ અનુમાનના માર્ગમાં આવવાથી શબ્દને અનુમાન પ્રમાણ જ માનવું જોઈએ. (૪૮)

ત્રીજી શંકા.

સમ્બન્ધાચ્ચ ॥ ૪૯ ॥

‘પદાર્થ’—(ચ) અને (સમ્બન્ધાત્) સંબંધ દ્વારા અર્થને જણાવનારા હોવાથી.

ભાવાર્થ:—જેમ ધૂમ અને અગ્નિનો સંબંધ છે તેમ શબ્દ અને અર્થનો સંબંધ છે. સંબંધને લીધે જ શબ્દ અર્થને જણાવી શકે છે, ધૂમ પણ સંબંધને લીધે જ અગ્નિને જણાવી શકે છે, માટે શબ્દ એ અનુમાન પ્રમાણ જ છે. (૪૯)

સમાધાન સૂત્ર.

આત્મોપદેશસામર્થ્યાચ્છબ્દાર્થસમ્પ્રત્યયઃ ॥ ૫૦ ॥

‘પદાર્થ’—(આત્મોપદેશસામર્થ્યાત્) આત્મ પુરુષના સામર્થ્યથી (શબ્દાર્થસમ્પ્રત્યયઃ) શબ્દથી અર્થનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:—અર્થને પ્રત્યક્ષ કરી તેનું સત્ય જ્ઞાન આપનાર “આત્મ” કહેવાય છે. સંસારમાં એવા ઘણા અર્થો હોય છે કે જેનું શ્રોતાને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. છતાં પણ એવા અર્થનું જ્ઞાન કેવળ આત્મ પુરુષના ઉપદેશથી થાય છે. ધર્મ અને

અધર્મ એ આત્મામાં રહેલો એક સંસ્કાર વિશેષ છે, જેને શાસ્ત્ર-કારો ‘અપૂર્વ’ એવું નામ આપે છે; એનું જ્ઞાન આત્મપુરુષના ઉપદેશથી જ થાય છે, ત્યાં અનુમાન પ્રમાણ ચાલી શકતું નથી. તેમજ ‘આ દવા સેવવાથી તમારો રોગ નાશ પામશે.’ એવું જે અનુભવી અને જ્ઞાની વૈદ્ય કે ડોક્ટર કહે છે, તેમાં દર્દીને તે દવા અને રોગના નાશનું અનુમાન થઈ શકતું નથી, છતાં આપ્ત જે વૈદ્ય કે ડોક્ટર હોય છે. તેના કહેવાથી જ દર્દીને સત્યજ્ઞાન થાય છે. વળી બીજું અનુમાનમાં જેવો હેતુ અને અનુમેય અર્થનો વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધ હોય છે તેવો શબ્દ અને અર્થનો સંબંધ હોતો નથી, માટે શબ્દ પ્રમાણ અનુમાન પ્રમાણથી જુદું પડે છે. (૫૫)

શબ્દ અને અર્થનો ‘વાચ્ય વાચક ભાવ’ સંબંધ હોય છે પણ સંયોગ-આદિ વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધ હોતો નથી. કારણ કે, એવો સંબંધ હોવામાં કોઈપણ જાતનું પ્રમાણ નથી. એ આ સૂત્રમાં જણાવે છે.

પ્રમાણતોન્નુપલબ્ધેઃ ॥ ૫૧ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રમાણતઃ) પ્રમાણથી (અનુલબ્ધેઃ) ઉપલબ્ધિ ન થવાથી.

ભાવાર્થઃ—શબ્દ ઉચ્ચારાયો કે તેની સાથે જોડાયેલો અર્થ પણ આવીને ઉભો રહે છે એવું કંઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી તો જાણવામાં આવતું નથી. શબ્દનું ઉચ્ચારણ તો મુખમાં થાય છે. જ્યારે ગોઘટાદિ અર્થ પૃથ્વી ઉપર હોય છે. રામ રાવણ આદિ શબ્દના અર્થ તો વર્તમાનકાળમાં પૃથ્વી ઉપર પણ નથી. અને શબ્દ તો ગમે ત્યારે ઉચ્ચારી શકાય છે અને સાંભળી શકાય છે માટે શબ્દ અને અર્થ સંયોગાદિ સંબંધથી જોડાયેલા નથી. શબ્દને ગ્રહણ કરનાર શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય છે. જ્યારે તેના અર્થને ગ્રહણ કરનાર ઇન્દ્રિયો ચક્ષુ આદિ હોય છે, માટે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયથી શબ્દ અને તેના વાચ્ય અર્થનું પ્રત્યક્ષ થઈ શકતું નથી. જો શબ્દ અને અર્થનો સંયોગ-આદિ

વ્યાપ્ત રૂપ સંબંધ હોય તો શ્રવણ ઇન્દ્રિયથી સંયોગ આદિ સંબંધનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. કારણ કે જે ઇન્દ્રિયથી જે અર્થ જાણી તેનો સંબંધ પણ તેજ ઇન્દ્રિયથી જાણી શકાય છે એવો નિયમ છે. જેમકે ઘટ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી ગૃહીત થાય છે. તો પટાદિ સાથેનો તેનો સંયોગ પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી ગૃહીત થાય છે. શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયથી સંયોગનું કદિપણ પ્રત્યક્ષ થતું જ નથી. વળી શબ્દ જો અનુમાન હોય અર્થાત્ હેતુ હોય તો તે ઘટ પટવાળા દેશમાં પક્ષ ધર્મ તરીકે રહેવો જોઈએ. તે પણ અનુભવાતું નથી માટે શબ્દ પ્રમાણ અનુમાન પ્રમાણથી જુદું જ માનવું જોઈએ. (૫૧)

જો શબ્દ અને અર્થનો સંયોગ આદિ વ્યાપ્તરૂપ સંબંધ હોય તો શબ્દ પાસે અર્થ અથવા અર્થ પાસે શબ્દ હોવા જ જોઈએ. પણ એવું જોવામાં આવતું નથી. કારણ કે.

પૂરણપ્રદાહપાટનાનુપલબ્ધેશ્ચ સમ્બન્ધાભાવઃ ॥ ૫૨॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (પૂરણપ્રદાહપાટનાનુપલબ્ધેઃ) પૂરણ, પ્રદાહ અને પાટન એટલે ફાટી જવું; એની ઉપલબ્ધિ ન થવાથી (સમ્બન્ધાભાવઃ) શબ્દ અને અર્થનો સંયોગ આદિ વ્યાપ્તિરૂપ સંબંધ નથી.

ભાવાર્થઃ—જો શબ્દ અને અર્થનો સંયોગ આદિ વ્યાપ્તિરૂપ સંબંધ હોય તો અને તેને લીધે શબ્દ સાથે અર્થ જોડાયો હોય તો અન્ન કહેવાથી મોડું અન્નથી ભરાઈ જવું જોઈએ, અગ્નિ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરવા સાથે મોડું બળવા માંડવું જોઈએ અને તરવાર કહેવા સાથે જ મોડું ફાટી જવું જોઈએ, કારણ કે, શબ્દ મુખમાં ઉત્પન્ન થાય છે તો તેના અર્થોએ પણ ત્યાં જોડાયેલા હોવાથી રહેવું જ જોઈએ. પરંતુ પૂરણ અને દાહ આદિ થતાં નથી માટે અનુમાન થાય છે કે શબ્દ સાથે અર્થ સંયોગ આદિ સંબંધથી જોડાયો નથી.

જ્યાં અર્થ છે ત્યાં પણ શબ્દ નથી એ પણ સ્પષ્ટ જ છે કારણ કે, ઘટ આદિ અર્થમાં શબ્દને ઉત્પન્ન કરરનારાં કંઠ તાલુ આદિ સ્થાનો તથા સ્પૃષ્ઠ આદિ પ્રચરનો નથી, તો તેમાં ઘટાદિ શબ્દો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે ? માટે અર્થ પાસે પણ શબ્દ નથી એ સિદ્ધ થાય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે શબ્દ અને અર્થનો વ્યાસિરૂપ સંબંધ નથી, વ્યાસિરૂપ સંબંધ વગર શબ્દ અનુમાન પણ થઈ શકે જ નહિ એ પણ બુદ્ધિમાનોને સુવિદિત જ છે. (૫૨)

ત્યારે શું શબ્દનો અર્થ સાથે કશો સંબંધ જ નથી ? જો વગર સંબંધે જ શબ્દો અર્થને જણાવતા હોય તો શા માટે અશ્વ શબ્દ બીજા પશુઓને પણ નથી જણાવતો ? શા માટે પત્થર, ઝાડ નદી અથવા પર્વતાદિને નથી જણાવતો ? માટે શબ્દ અને અર્થનો કોઈ પણ જાતનો સંબંધ તો હોવો જ જોઈએ. આ ભાવ-દર્શક આ સૂત્ર લખવામાં આવ્યું છે. આ સૂત્ર પણ પૂર્વ પક્ષને બતાવનાર છે.

શબ્દાર્થવ્યવસ્થાનાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૫૩ ॥

પદાર્થઃ—(શબ્દાર્થવ્યવસ્થાનાત્) શબ્દ અને અર્થની વ્યવસ્થા જોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) સંબંધનો પ્રતિષેધ કરી શકાય નહિ.

ભાવાર્થઃ—ભલે તમે શબ્દ અને અર્થનો સંયોગ સંબંધ ન માનો પણ તે સિવાય બીજો કોઈપણ જાતનો સંબંધ તો માનવો જ જોઈએ. કારણ કે શબ્દ અને અર્થની વ્યવસ્થા છે. અમુક શબ્દ અમુક અર્થને જણાવે એજ વ્યવસ્થા. આ વ્યવસ્થાનું કારણ શબ્દનો અર્થ સાથેનો સંબંધ જ છે. જો સંબંધ માનો તો પછી શબ્દ અર્થ સાથે સંબંધ રાખીને અર્થને જણાવે છે એ બાબત નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે. ધૂમ પણ અગ્નિ સાથે સંબંધ રાખીને જ અગ્નિને જણાવે છે, માટે ધૂમ જેમ અગ્નિનું અનુમાન પ્રમાણ છે તેમજ શબ્દ પણ અર્થ જાણવાનું અનુમાન પ્રમાણ છે એમ માનવામાં શો વાંધો છે ? (૫૩)

સમાધાન સૂત્ર.

ન, સામયિકત્વાચ્છબ્દાર્થસમ્પ્રત્યયઃ ॥ ૫૪ ॥

પદાર્થઃ—(ન) શબ્દ અને અર્થની જે વ્યવસ્થા છે તે સંબંધને લીધે નથી, પણ (સામયિકત્વાત્) સમય અર્થાત્ સંકેતને લીધે (શબ્દાર્થસમ્પ્રત્યયઃ) શબ્દ અને અર્થનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થઃ—શબ્દ અને અર્થની જે વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે તે વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધને લીધે નથી, પણ સમયને લીધે છે. ‘આ શબ્દનો આ અર્થ છે.’ આવો જે સમય એટલે સંકેત કરી રાખ્યો છે તેને લીધે અમુક શબ્દથી અમુક જ અર્થ સમજાય છે. સમય એટલે સંકેત અથવા વાચ્યવાચકભાવ સંબંધ, અને તે તો આગળ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધ અને વાચ્યવાચક ભાવ રૂપ સંબંધમાં ઘણો ફરક હોય છે. વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધ વૃત્તિનો નિયામક હોય છે. અર્થાત્ ‘જ્યાં જ્યાં વ્યાપ્તિ હોય ત્યાં ત્યાં વ્યાપક સંયોગ કે સમવાય સંબંધથી હોય જ’ પણ વાચ્યવાચક ભાવ સંબંધ વૃત્તિ-નિયામક હોતો નથી. અને તેથી ‘જ્યાં જ્યાં શબ્દ હોય ત્યાં ત્યાં અર્થ હોય.’ આવી વ્યાપ્તિ બંધાતી નથી. વાચ્યવાચકભાવ સંબંધનું ખીણું નામ ‘શક્તિ’ પણ છે અર્થાત્ શબ્દમાં અર્થ જણાવવાની શક્તિ. આ કારણથી શબ્દ રૂપ પદને ‘શક્તિ પદ’ અને અર્થને ‘શક્ય અર્થ’ કહે છે.

એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધ અનુમાનમાં ઉપયોગી છે. અને શક્તિ રૂપ સંબંધ શબ્દને અનુમાન પ્રમાણથી અલગ સ્વતંત્ર પ્રમાણ રૂપે સિદ્ધ કરે છે.

શબ્દની અંદર રહેલી શક્તિનું જ્ઞાન વ્યાકરણ, ઉપમાન પ્રમાણ, શબ્દકોષ, આપ્ત પુરુષનો ઉપદેશ અને વ્યવહારથી થાય છે.

શક્તિગ્રહં વ્યાકરણોપમાનકોશાસવાક્યાદ્ વ્યવહારતઃ.

સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી.

વાર્તિકકાર લખે છે કે સ પુનઃ સમયઃ કુતઃ પ્રત્યેતવ્યઃ? પદજ્ઞાનાત્ લોકતશ્ચ । તદિદં શાસ્ત્રં શબ્દસ્ય અવિલોપાર્થ પ્રણીતમ્ । લોકતશ્ચ સમયો બૌદ્ધવ્યઃ । માત્રાદીન્ તેષુ તેષુ અર્થેષુ તાંસ્તાન્ શબ્દાન્ પ્રયુજ્યમાનાન્ ઉપલભ્ય સોઽયિ તથૈવ શિક્ષિતઃ । તાન્ શબ્દાંસ્તેષુ તેષુ અર્થેષુ પ્રયુજ્યન્તે । ન ઇનં લિપિ મિવ કશ્ચિત્ શિક્ષયતિ ।

અર્થઃ—“ સંકેત શાથી જાણવો ? પદના જ્ઞાનથી અને લોક વ્યવહારથી. આ શાસ્ત્ર (વ્યાકરણ) શબ્દનો વિલોપ ન થાય તેને માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. લોક વ્યવહારથી પણ શબ્દની શક્તિ જાણી શકાય છે. માતા પિતા આદિને તે તે અર્થમાં શબ્દનો પ્રયોગ કરતાં સાંભળી બાળક પણ તે તે અર્થમાં તે તે શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે બાળકને જેમ લિપિ શીખવાડવામાં આવે છે તેમ શબ્દના અર્થ શીખવાડવામાં આવતા નથી.

શબ્દ અને અર્થનો કોઈ સ્વાભાવિક સંબંધ પણ નથી, એવું ન્યાય શાસ્ત્રના જાણનારાઓનું માનવું છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. સંકેત, સમય, શક્તિ અને વાચ્યવાચકભાવ સંબંધ આ બધા શબ્દો એકજ અર્થના છે. (૫૪)

શબ્દ અને અર્થનો કોઈ સ્વાભાવિક સંબંધ નથી પણ વાચ્ય-વાચકભાવ સંબંધ છે. જે સ્વાભાવિક સંબંધ માનવામાં આવે તો

જાતિવિશેષે ચાનિયમાત્ ॥ ૫૫ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (જાતિવિશેષે) અમુક અમુક જાતિમાં અથવા અમુક અમુક દેશમાં (અનિયમાત્) નિયમ ન હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—અમુક શબ્દનો અર્થ અમુક દેશમાં જે થતો હોય તેનાથી જુદો જ અર્થ તે શબ્દનો બીજા દેશમાં થતો અનુભવાય છે. યવ શબ્દને આર્ય લોકો જવના અર્થમાં વાપરે છે. જ્યારે યવન લોકો કાંગના અર્થમાં વાપરે છે. લોકો પોતે રચેલા નવીન પદાર્થનું નામ પણ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે રાખે છે. જે શબ્દ અને

અર્થનો સ્વાભાવિક સંબંધ હોત તો તેમાં લોકોનું સ્વાતંત્ર્ય ચાલી શકત નહિ.

સુરજના તેજથી અથવા દીપકના પ્રકાશથી પદાર્થનું રૂપ જોઈ શકાય છે એ સ્વાભાવિક છે અને તે બધા દેશોમાં અને બધા કાળમાં એક સરખો જ નિયમ છે. પ્રદીપ આપણને જુદી રીતે વસ્તુને બતાવે અને અન્ય દેશ વાસીઓને જુદી રીતે બતાવે એવું બનતું નથી. સર્વને એક સરખી રીતે જ બતાવે છે.

સંકેતનું એવું હોતું નથી. મનુષ્ય જોવા શબ્દમાં સંકેત કરે તે પ્રમાણે જ શબ્દ અર્થને જણાવે છે, માટે શબ્દ અને અર્થનો વાચ્યવાચકભાવ સંબંધ છે સ્વાભાવિક સંબંધ નહિ. (૫૫)

આ પ્રમાણે શબ્દની સામાન્ય પરીક્ષા અહીં પૂર્ણ થાય છે.

આ પ્રમાણે બે પ્રકારનું છે (૧) દૃષ્ટાર્થિક અને (૨) અદૃષ્ટાર્થિક. સ દ્વિવચો દૃષ્ટાદૃષ્ટાર્થત્વાત્ ૧-૧-૮. એ પ્રથમ અધ્યાયમાં કહ્યું છે. દૃષ્ટાર્થિક એટલે આ શરીરે જે શબ્દનો અથવા વાક્યનો અર્થ અનુભવી શકાય તે; અદૃષ્ટાર્થિક એટલે જેનો અર્થ બીજા જન્મમાં અનુભવાય તે. હવે અદૃષ્ટાર્થિક શબ્દ પ્રમાણની પરીક્ષા શરૂ કરે છે અને તેમાં ખાસ વેદની પરીક્ષા છે, એમ બહુ વિદ્વાનોનું માનવું છે. પૂર્વપક્ષ તરફથી વેદ ઉપર આક્ષેપ-સૂચક સૂત્ર.

તદપ્રામાણ્ય મનૂતવ્યાઘાતપુનરુક્તદોષેભ્યઃ ॥ ૫૬ ॥

પદાર્થઃ—(તદપ્રામાણ્યમ્ તસ્ય અપ્રામાણ્યમ્) તે વેદનું અપ્રામાણ્ય છે, (અનૂતવ્યાઘાતપુનરુક્તદોષેભ્યઃ) અસત્ય, વ્યાઘાત અને પુનરુક્તિ દોષો વેદમાં આવવાથી.

ભાવાર્થઃ—વેદ સત્ય અર્થનું પ્રતિપાદન કરતા નથી માટે તે ખોટા છે. કારણ કે તેમાં અસત્ય છે, પરસ્પર વિરોધ છે અને પુનરુક્તિ એટલે પિષ્ટપેષણ છે. * અનૂત દોષઃ—પુત્રકામેષ્ટૌ પુત્રકામઃ

* આ ઠેકણે આટલું નહતું જરૂરનું છે કે આર્યસમાજ સંહિતા ભાગને જ વેદ માને છે અને સંહિતા ભાગમાં આ દોષો કાઢ્યે આપ્યા નથી, બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં

પુત્રેષ્ટયા યજેત । નેષ્ટૌ સંસ્થિતાયાં પુત્રજન્મ દૃશ્યતે इति ભાષ્યકાર. પુત્રકામેષ્ટિ પ્રકરણમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, જેને પુત્રની ઇચ્છા હોય તેણે પુત્રેષ્ટિ કરવી. હવે કોઈએ પુત્રેષ્ટિ કરી છતાં પણ તેને પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ. માટે પુત્રકામઃ પુત્રેષ્ટયા યજેત એ વાક્ય ખોટું છે. જેવું આ વાક્ય ખોટું છે તેવું જ અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ એ પણ ખોટું જ છે. કારણ કે, ખંનેનો કર્તા એક જ છે.

વ્યાધાતદોષઃ પરસ્પર વિરુદ્ધ કથન કરવું તેવું નામ વ્યાધાત.

ઉદાહરણઃ ઉદિતે હોતવ્યમ્=સૂર્ય ઉગ્યા પછી હોમ કરવો.

અનુદિતે હોતવ્યમ્=સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં હોમ કરવો.

સમયાધ્યુષિતે હોતવ્યમ્=*સમયાધ્યુષિત વખતે હોમ કરવો.

આવું વિધાન કરીને પછી તેની વિરુદ્ધ લખે છે કે શ્યાવોઽસ્યાહુતિમભ્યવહરતિ ય ઉદિતે જુહોતિ જે સૂર્ય ઉગ્યા પછી હોમ કરે છે તેની આહુતિ ‘શ્યાવ’ રાક્ષસ ખાઈ જાય છે. શબ્લોઽસ્યાહુતિમભ્યવહરતિ યોઽનુદિતે જુહોતિ. જે સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં હોમ કરે છે તેની આહુતિ શબ્લ રાક્ષસ ખાઈ જાય છે.

શ્યાવશબ્લૌ વા અસ્યાહુતિમભ્યવહરતો યઃ સમયાધ્યુષિતે જુહોતિ । જે સમયાધ્યુષિત સમયે હોમ કરે છે તેની આહુતિ શ્યાવ અને શબ્લ બન્ને રાક્ષસો ખાઈ જાય છે. એટલે ઉપર બતાવેલા

આખ્યા છે, વેદમાં દોષ બતાવનારે ઉક્ત ત્રણે પ્રકારના દોષોનાં ઉદાહરણો સંહિતા ભાગમાંથી આપવાં નેહ્યં. ભાષ્યકારનો એવો આશય જણાય છે કે સંહિતા ભાગમાં તે દોષો નથીજ, પણ બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાંથી ઉક્ત ત્રણે પ્રકારના દોષોનાં ઉદાહરણો જે આપવામાં આવ્યાં છે તે પણ ખોટાં છે. આ દોષોનું સમાધાન આની પછી આવતા સૂત્ર પૃષ્ઠમાં કરવામાં આવ્યું છે.

* સમયાધ્યુષિત એટલે

તથા પ્રભાતસમયે નષ્ટે નક્ષત્રમણ્ડલે ।

રવિર્યાવન્ન દૃશ્યેત સમયાધ્યુષિતં ચ તત્ ॥

અર્થઃ—આકાશમાં નક્ષત્રમંડળ દેખાતાં બંધ થયા પછી સુરજ ઉગ્યા સુધીનો જે સમય તે ‘સમયાધ્યુષિત’ કહેવાય છે. ઇતિ ન્યાયભાષ્ય ઉપર પ્રસન્નપદ વ્યાખ્યા,

ત્રણે વખતે હોમ કરવો નકામો છે. આમ એક વખત જે અર્થનું વિધાન કર્યું પાછું તેજ અર્થનું ખાંડન કરવું તેનું નામ વ્યાધાત અને તેથી વિધાન અને પ્રતિષેધ બંને ખોટાં ઠરે છે.

પુનરુક્તિ દોષ:—૧૧ સામિધેનીના મંત્રો છે. તેમાં ત્રિઃ પ્રથમા મન્વાહ ત્રિરુક્તમામ્ । પહેલાં મંત્ર ત્રણ વખત બોલવો અને છેલ્લો ત્રણ વખત બોલવો. આમ એકજ મંત્રને ત્રણ વખત બોલવામાં ચોખ્ખો પુનરુક્તિ-દોષ છે. (૫૬)

સમાધાન સૂત્ર. અનૃત દોષનો પરિહાર.

ન કર્મકર્તૃસાધનવૈગુણ્યાત્ ॥ ૫૭ ॥

પદાર્થ:—(ન) અનૃત દોષ નથી (કર્મકર્તૃસાધનવૈગુણ્યાત્) કર્મમાં, કર્તામાં અને સાધનમાં વિશુણ્ણતા આવી હશે તેથી.

ભાવાર્થ:—પુત્રેષ્ટિ અસત્ય નથી પણ જે પુત્રને માટે કરવામાં આવતો યજ્ઞવિશેષ બરાબર ન થયો હોય તો અથવા યજ્ઞ કરાવનાર ઋત્વિક્ષ વિદ્વાન્ અને સદાચારી ન હોય, અને ઇષ્ટિનાં સાધન બરાબર ન હોય તો કર્મનો ભ્રંશ થાય છે અને તેથી કૃણ મળતું નથી. વળી યજ્ઞમાન દમ્પતીમાં આરોગ્ય ન હોય તો પણ યજ્ઞ થવા છતાં કૃણ મળી શકતું નથી. લોકિક વ્યવહારમાં પણ એવુંજ બેવામાં આવે છે. જેમકે બે અરણીનાં લોકડાં અરસ્પરસ ખૂબ ઘસવાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ જે અરણી જ સડેલી હોય અથવા મંથન કરનારમાં ભેર ન હોય તો અગ્નિની ઉત્પત્તિ ન પણ થાય, તેથી એ સિદ્ધ થતું નથી કે અરણીના મંથનથી અગ્નિ ઉત્પન્ન નથી થતો, માટે કર્મમાં, કાંતો કર્તામાં અથવા તો સાધનમાં દોષ હોવો જોઈએ. મહારાજ દશરથે પુત્રેષ્ટિ કરાવી હતી અને એને કૃણ પણ પશુ મળ્યું હતું તો બીજાને કેમ ન મળે? કૃણ ઉત્પન્ન થવાની કારણ સામગ્રી હોય તો કૃણ જરૂર મળે છે. (૫૭)

વ્યાધાત દોષનો પરિહાર.

અભ્યુપેત્ય કાલમેદે દોષવચનાત્ ॥ ૫૮ ॥

પદાર્થ:—(અભ્યુપેત્ય) અમુક વખતે હોમ કરવાનો નિયમ બાંધી પછી (કાલમેદે) સમયનો ભંગ કરવામાં (દોષવચનાત્) દોષ બતાવેલો હોવાથી.

ભાવાર્થ:—અમુક જ વખતે ઉદિત સમયે, અનુદિત સમયે અથવા સમયાધ્યુપિત સમયે હોમ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી પછી જે પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે નથી વર્તતો તેના કર્મની નિંદા કરવામાં આવી છે. એટલે કે વ્યાધાત દોષ નથી પણ પ્રતિજ્ઞા-ભંગ કરનારના કર્મની નિંદાનો સૂચક અર્થવાદ છે.

‘શ્યાવોઽસ્યાહુતિ મમ્યવહરતિ’ ઇત્યાદિ નિંદા સૂચક અર્થવાદ છે. (૫૮)

પુનરુક્તિ દોષનો પરિહાર.

અનુવાદોપપત્તેશ્ચ ॥ ૫૯ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (અનુવાદોપપત્તે:) અનુવાદની સિદ્ધિ થતી હોવાથી.

ભાવાર્થ:—મંત્રને ત્રણવાર બોલવો એ પુનરુક્તિ નથી પણ, અનુવાદ છે. જે મંત્રનું ત્રણવાર ઉચ્ચારણ કરવું એ નિરર્થક હોય તો પુનરુક્તિ કહેવાય અને એ ઉચ્ચારણનું સાર્થકય હોય તો એ અનુવાદ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પુનરુક્તિ અને અનુવાદમાં જે અર્થભેદ છે તે સમજી લેવો જોઈએ. “પચ્ચદશ સામિધેનીરન્વાહ” સામિધેનીના પંદર મંત્રો બોલવા હવે એ મંત્ર તો અગ્યાર છે માટે પહેલા અને છેલ્લાને ત્રણ ત્રણ વખત બોલવાથી બરાબર પંદર સંખ્યા થઈ જાય છે, માટે આમાં પુનરુક્તિ જેવું કશું જ નથી. (૫૯)

પ્રાક્ષણ્ય ગ્રન્થનાં વાક્યોનો વિભાગ સાર્થક છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

વાક્યવિભાગસ્ય ચાર્થગ્રહણાત્ ॥ ૬૦ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (વાક્યવિભાગસ્ય) વાક્યના વિભાગનો (અર્થગ્રહણાત્) અર્થ થતો હોવાથી.

ભાવાર્થ:—પ્રાક્ષણ્ય ગ્રન્થનાં વાક્યો ત્રણ પ્રકારના હોય છે. તેમાં ‘અનુવાદ’ પણ વાક્યોનો એક વિભાગ છે અને એનું સાર્થકય સર્વકોઈ શિષ્ટ પુરુષોએ સ્વીકારેલું છે. જેમ વિધિવાક્ય સાર્થક છે તેમ અનુવાદનું પણ વિશિષ્ટ પ્રયોજન હોવાથી તે પણ સાર્થક છે. (૬૦)

વાક્યના વિભાગો બતાવે છે.

વિધ્યર્થવાદાનુવાદવચનવિનિયોગાત્ ॥ ૬૧ ॥

પદાર્થ:—(વિધ્યર્થવાદાનુવાદવચનવિનિયોગાત્) વિધિવાક્ય અર્થવાદવાક્ય અને અનુવાદવાક્યથી વચનનો વિનિયોગ થતો હોવાથી.

ભાવાર્થ:—વિધિ વચનથી, અર્થવાદ વચનથી અને અનુવાદ વચનથી બધા પ્રાક્ષણ્ય ગ્રન્થો લખાયેલા છે, માટે અર્થ કરનારે એ ત્રણે જાતનાં વાક્યોને સમજી અર્થ કરવો જોઈએ. (૬૧)

વિધિ શબ્દનો અર્થ કરે છે.

વિધિર્વિધાયકઃ ॥ ૬૨ ॥

પદાર્થ:—(વિધાયકઃ) આજ્ઞા આપનાર જે વાક્ય છે તે (વિધિઃ) વિધિ વાક્ય કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—જે વાક્ય કંઈ કરવાનું કહે તે વિધિ વાક્ય કહેવાય છે, જેમકે:—અગ્નિદ્વોષ્ઠં જુહુયાત્ અગ્નિહોત્ર કરવો. સિન્ધ્યા-

મુપાસીત સંધ્યા કરવી. ‘સુચરિતનિ સેવિતવ્યાનિ’ સદાચારનું પાલન કરવું આ બધાં વિધિ વાક્યો કહેવાય છે. (૬૨)

અર્થવાદનો અર્થ કરે છે.

સ્તુતિર્નિન્દા પરકૃતિઃ પુરાકલ્પ इत्यर्थवादः ॥ ૬૩ ॥

પદાર્થઃ—(સ્તુતિઃ) સ્તુતિ (નિન્દા) નિન્દા (પરકૃતિઃ) બીજાએ બીજી રીતે અનુષ્ઠાન કરીને વિધિ વ્યાહત કર્યો હોય તો તેનું કથન કરવું તે. (પુરાકલ્પઃ) ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલ વિધાન.

ભાવાર્થઃ—ચાર પ્રકારનો અર્થવાદ કહેવાય છે. (૧) સ્તુતિ સૂચવનાર (૨) નિન્દા સૂચવનાર (૩) પરકૃતિ સૂચવનાર (૪) પુરાકલ્પ સૂચવનાર. વિધિના અર્થની સ્તુતિ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે જેથી માણસો સ્તુત અર્થમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે. જેમકેઃ—દેવોએ સર્વજિત્ નામનો યજ્ઞ કરી સ્વર્ગ મેળવ્યું અને સર્વને જીતી શક્યા. આમાં સર્વજિત્ યજ્ઞની સ્તુતિ થવાથી તે કરવાને બીજા પણ લલચાય.

નિષિદ્ધ અર્થની નિન્દા પણ કરવી જોઈએ, જેથી માણસો તેવાં કામ કરવા લલચાય નહિ. જેમકે ‘મા હિંસ્યાત્ સર્વાણિ ભૂતાનિ’ કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરવી નહિ ‘હિંસા દુઃખ આપનારી વસ્તુ છે.’ આવી નિન્દા કરવાથી હિંસા ખરાબ વસ્તુ સમજી લોકો તે તરફ ન વળે એ નિંદાનું કળ છે. તેજ પ્રમાણે.

योऽनधीत्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्व माशु गच्छति सान्वयः ॥

મનુઃ ૨-૧૬૮

જે દ્વિજ વેદ લણ્યા વગર બીજામાં શ્રમ કરે છે તે પુત્ર પૌત્રાદિ સહિત જલદી શૂદ્ર થઈ જાય છે. આ શ્લોકમાં પણ વેદ ન લણનારની નિન્દા કરવી એજ તાત્પર્ય છે, માટે એ પણ અર્થવાદ જ છે.

પરકૃતિ:—એકજ વિધિનું ઉલટા ક્રમથી કોઈએ અનુષ્ઠાન કર્યું હોય તો તેનું એ કથન કરવું તેનું નામ પરકૃતિ કહેવાય છે. જેમકે વિવાહ સંસ્કાર આર્યસમાજ લોકો આવી રીતે કરે છે પણ ખીજા તેનાથી ઉલટાજ ક્રમથી કરાવે છે. આ થઈ પરકૃતિ. જેમાં સાચા વિધિનો ભંગ થતો હોય તે વ્યાહતવિધિ કહેવાય છે. અન્ય કર્તૃક વ્યાહતવિધિનું કથન કરવું તેનું નામ પરકૃતિ.

પુરાકલ્પ:—ઇતિહાસની સાથે સંબંધ રાખતો એ વિધિ હોય તે પુરાકલ્પ કહેવાય છે. જેમકે બ્રાહ્મણ દ્વિવિઃ—પવમાનં સામસ્તોમમ-સ્તૌષન્ આમાં બ્રાહ્મણોએ સામસ્તોમની સ્તુતિ કરી છે અને ઇતિહાસ પણ છે.

કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે ‘પુરાકલ્પ’ ને શા માટે અર્થવાદ તરીકે ગણવામાં આવે છે? તો તેનો ઉત્તર એ છે કે એ બેમાં પણ નિંદા અને સ્તુતિનો ભાવ જણાય છે, માટે તેને પણ અર્થવાદ તરીકે જ ગણવાં. (૬૩)

હવે અનુવાદનો અર્થ સમજાવે છે.

વિધિવિહિતસ્યાનુવચન મનુવાદઃ ॥ ૬૪ ॥

પદાર્થ:—(વિધિવિહિતસ્ય) વિધિથી વિહિત થયેલાનું (અનુવચનમ્) ફરીથી કહેવું તેનું નામ (અનુવાદઃ) અનુવાદ છે.

ભાવાર્થ:—વિધિ વાક્યના સંબંધમાં અથવા તેના વિહિત અર્થના સંબંધમાં અપેક્ષિત કંઈક ફરીથી વિશેષ કહેવું એનું નામ અનુવાદ છે. જેમ પુનરુક્તિ અર્થની અને શબ્દની હોય છે તેમ અનુવાદ પણ બે પ્રકારનો હોય છે. જેમકે:—‘અનિત્ય અનિત્ય શબ્દ છે.’ આ વાક્યમાં શબ્દની પુનરુક્તિ છે ‘અનિત્ય નિરોધ ધર્મિક શબ્દ છે, આમાં અર્થની પુનરુક્તિ છે. વિહિત અને નિષિદ્ધ અર્થમાં સ્તુતિ અથવા નિંદા જણાવવા માટે અનુવચન કરવામાં

આવે છે. અને શબ્દના અનુવચનમાં પણ વિશેષ અર્થ સમાયેલો હોય છે.

લૌકિક ભાષામાં પણ વિધિવાદ, અર્થવાદ અને અનુવાદ હોય છે. જેમકે:—ઔદનં પચેત્ ‘લાત રાંધે.’ આ વિધિ વાક્ય થયું. ‘લાત આયુર્નો, બળનો, સુખનો અને સ્મરણ શક્તિનો આધાર છે.’ આ થયો વિધિ વિહિત અર્થનો અનુવાદ આ વાક્યમાં લાતની સ્તુતિ સૂચિત થાય છે. ‘પચતુ પચતુ’ રાંધ, રાંધ. આ વાક્યમાં શબ્દ જે બે વખત બોલાય છે તે શીઘ્રત્વ બોધક છે, અર્થાત્ ‘જલદી રસોઈ બનાવ’ એવો ભાવ પ્રતીત થાય છે. આજ પ્રમાણે અજ્ઞ, પચ્યતામ્ પચ્યતામેવ। આવી જાતના દરેક વાક્યમાં કંઈને કંઈ વિશેષ અર્થ હોય છે. જેમ લૌકિક વાક્યોના વિભાગો હોય છે અને તે બધા સાર્થક હોય છે. તેમ તે પણ સાર્થક જ છે. માટે વેદમાં અનૃત, વ્યાઘાત કે પુનરુક્તિનો દોષ નથી. (૬૪)

હવે અનુવાદ અને પુનરુક્તિમાં કશો ભેદ નથી એવી પૂર્વ પક્ષ તરફથી શંકા કરવામાં આવે છે.

નાનુવાદ પુનરુક્તયોર્વિશેષઃ શબ્દાભ્યાસોપપત્તેઃ

॥ ૬૫ ॥

પદાર્થઃ—(અનુવાદપુનરુક્તયોઃ) અનુવાદ અને પુનરુક્તિમાં કશો (વિશેષઃ) ભેદ નથી કારણ કે બંનેમાં (શબ્દાભ્યાસોપપત્તેઃ) શબ્દનો અભ્યાસ એક સરખો જ હોય છે.

ભાવાર્થઃ—જે શબ્દનો અર્થ સમજાઈ ગયો છે તેજ શબ્દને અને અર્થને ફરી કહેવામાં આવે છે તો પછી બંને સરખાં થયાં, અને જો એમજ છે તો અર્થવાદ સાર્થક અને પુનરુક્તિ નિર્રર્થક છે આવો ભેદ શા માટે જોઈએ? કારણ કે ચરિતાર્થ શબ્દનો અભ્યાસ (ફરીથી કથન) બંનેમાં એક સરખો જ છે. (૬૫)

સમાધાન સૂત્ર.

શીઘ્રતરગમનોપદેશવદ્ભ્યાસાન્નાવિશેષઃ ॥ ૬૬ ॥

પદાર્થઃ—(શીઘ્રતરગમનોપદેશવત્) ઉતાવળે જવા માટેનો ઉપદેશ ક્ષલિત થાય છે, તેથી (અવિશેષઃ) પુનરુક્તિ અને અનુવાદમાં સરળાપણું (ન) નથી.

ભાવાર્થઃ—અર્થવાન્ એટલે સહેતુક શબ્દનું પુનરુચ્ચારણ અનુવાદ કહેવાય છે. અને પુનરુક્તિમાં તો જે પુનરુચ્ચારણ હોય છે તે તો નિરર્થક જ હોય છે.

શીઘ્રં શીઘ્રં ગમ્યતામ્ ।

આ વાક્યમાં ‘શીઘ્ર’ શબ્દનું પુનરુચ્ચારણ તે સાર્થક છે. ક્રિયામાં અતિશય જણાવે છે. આ ક્રિયાપદનું બેવડું પણ સાર્થક છે એટલે કે ‘ક્રિયાની નિરંતરતા સૂચવે છે.’

ગચ્છતિ પચ્છતિ ।

આ વાક્યમાં ગ્રામ શબ્દ બેવડો છે તે પણ સાર્થક છે. કારણ કે તેનાથી વ્યાપ્તિ સૂચિત થાય છે અર્થાત્ દરેક ગામ સુંદર છે એવો અર્થ સૂચિત થાય છે.

ગ્રામો ગ્રામો રમણીયઃ ।

આ વાક્યમાં ગ્રામ શબ્દ બેવડો છે તે પણ સાર્થક છે. કારણ કે ‘વર્જન અર્થ જણાવે છે.

પરિ પરિ ત્રિગતેભ્યો વૃષ્ણો દેવઃ । અહીં પરિશબ્દનો અભ્યાસ નિરર્થક નથી કારણ કે ‘વર્જન અર્થ જણાવે છે.

અધ્યગ્નિ કુણ્ડમ્ ।

આ વાક્યમાં અગ્નિ શબ્દ બેવડો છે તે પણ સમીપતા રૂપ વિશેષ અર્થ જણાવે છે.

આ પ્રમાણે અનુવાદમાં અને પુનરુક્તિમાં વિશિષ્ટતા સ્પષ્ટ રહેલી છે, માટે અનુવાદ અને પુનરુક્તિ એક જ વસ્તુ નથી. (૬૬)

આ પ્રમાણે પૂર્વપક્ષ તરફથી કરવામાં આવતી વેદ સંગ્રહી શંકા દૂર કરી હવે વેદનું પ્રમાણ્ય અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ કરે છે.

મન્ત્રાયુર્વેદપ્રામાણ્યવચ્ચ તત્પ્રામાણ્ય માત્રપ્રામાણ્યાત્

॥ ૬૭ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (આપ્તપ્રામાણ્યાત્) આત્મપુરુષના પ્રામાણ્યને લીધે (તત્પ્રામાણ્યમ્) વૈદિક સર્વ જાતનાં વાક્યોમાં પ્રામાણ્ય છે, (મન્ત્રાયુર્વેદપ્રામાણ્યવત્) મંત્ર અને આયુર્વેદના પ્રમાણ પેઠે.

સાવાર્થ:—કોઈપણ વાક્ય સાચું હોવાનું કારણ તે આત્મ પુરુષ ઉચ્ચારેલું હોવું એ છે. વેદનાં તમામ જાતનાં વાક્ય આપ્ત પુરુષથી પ્રેરિત છે, માટે તેમાં પણ સત્ય જ હોવું જોઈએ. મંત્ર અને આયુર્વેદમાં જે સત્યતા અનુભવાય છે તે પણ આપ્ત પુરુષનાં રચેલાં હોવાથી, માટે જેમ આપ્ત પુરુષના રચેલા મંત્ર અને આયુર્વેદ સાચા છે તેમ વેદનાં વિદ્યાદિ વાક્યો પણ આપ્ત પુરુષનાં જ રચેલાં હોવાથી સાચાં છે.

આયુર્વેદની સત્યતા એ છે કે ‘આ પ્રમાણે જો મનુષ્ય વતે તો તે આરોગ્ય મેળવે અને આ આપદ સેવે તો તેનો રોગ દૂર થાય.’ આ રીતે આયુર્વેદમાં હોવાનું કારણ આયુર્વેદ આપ્ત પુરુષે લખ્યો તે જ છે.

જેણે વસ્તુના દરેક ધર્મોનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કર્યું હોય, પ્રાણીઓ ઉપર જેને દયા હોય અને જે સત્ય પોતે મેળવ્યું છે તેનો યથાર્થ ઉપદેશ કરવાની જેનામાં ઇચ્છા હોય તેજ માણસ આપ્ત કહી શકાય છે.

માણસને જ્યાંસુધી વસ્તુના ગુણદોષનું સંત્યજ્ઞાન ન થયું હોય ત્યાંસુધી કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવી કે છોડવી એને લગતી પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી. જ્યાંસુધી સત્યવિચાર-પૂર્વક પ્રવૃત્તિ ન કરે ત્યાંસુધી ખરું સુખ પણ મેળવી શકે નહિ.

આસ પુરુષો અજ્ઞાની માણસો ઉપર દયા ખાય છે અને એનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે સત્યનો ઉપદેશ આપવા નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી પ્રેરાય છે. તેઓ એમ પણ સમજે છે કે જે સત્યજ્ઞાન અમને મળ્યું છે તેનો ઉપયોગ દુઃખીઓનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે જો ન થાય તો આપણે મેળવેલું જ્ઞાન પણ નકામું છે; આવું સમજી આસ લોકો ઉપદેશ આપે છે, એટલે એની વાણીમાં જરા પણ અસત્ય હોતું નથી.

પરમાત્મા તો સૌથી મહાનમાં મહાન આસ છે, એમની પ્રેરણામાં કોઈપણ દિવસ અસત્ય સંભવી શકે જ નહિ. વક્તાની વાણીમાં અસત્યતા તો જ આવી શકે કે જો વક્તામાં અજ્ઞાન હોય, ખોટું કહેવાની ઇચ્છા હોય અથવા કોઈપણ જાતનો સ્વાર્થ હોય; આ ત્રણમાંથી એક પણ દોષ આસ મહાપુરુષમાં હોતો નથી, તો પરમકૃપાળુ, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન અને પૂર્ણકામ પરમાત્મામાં તો આમાંના એક પણ દોષનો અંશ પણ સંભવે જ શી રીતે? માટે પરમાત્માની વેદરૂપ વાણી સર્વથા સત્ય છે.

વેદ શબ્દ-સમૂહ રૂપ છે અને તે નિત્ય છે એમ માનનારાઓ કહે છે કે, વેદની સત્યતા તો, તે નિત્ય છે તેને લીધે છે. પરમાત્માએ વેદ બનાવ્યા નથી. નિત્ય વસ્તુની બનાવટ સંભવી શકે નહિ. જે વસ્તુ નિત્ય હોય છે તે સત્ય અને નિર્દોષ હોય છે. કોઈ પણ આપ્ત પુરુષે (પછી તે પરમેશ્વર હો કે કોઈ ઋષિ મહાત્મા હો) વેદોને બનાવ્યા નથી, માટે આસ મહાપુરુષના પ્રામાણ્યથી વેદમાં પ્રામાણ્ય નથી આવ્યું પણ વેદ નિત્ય છે તેને લીધે જ તેમાં પ્રામાણ્ય સદૈવ સ્થિત છે.'

આ શંકાના સમાધાનમાં નૈયાયિકો જવાબ આપે છે કે શબ્દ એ અર્થનો વાચક છે. અને વાચકતા એટલે 'અમુક શબ્દથી અમુક અર્થ જાણવો.' આવી જાતનો શબ્દમાં કરેલો સંકેત. આ સંકેતના બળેજ શબ્દ અમુક ચોક્કસ અર્થને જણાવી શકે છે નિત્ય શબ્દમાં સંકેત સંભવી શકે નહિ. જો શબ્દ નિત્ય હોવાથી અર્થના બોધક

હોય તો બધા શબ્દો નિત્ય જ છે. અને તેમાં રહેલું નિત્યત્વ જ અર્થ જણાવવાનું કારણ છે તો પછી અમુક જ શબ્દ અમુક જ અર્થને જણાવે છે એ નિયમનું શું કારણ છે? શા માટે એ શબ્દથી સંમુદ્ર અથવા ભૂમિ આદિ અર્થનું જ્ઞાન ન થાય? કારણ કે બધાય શબ્દોમાં નિત્યત્વ તો એક સરખું જ છે, માટે માનવું જોઈએ કે સંકેતને લીધે જ શબ્દમાં વાચકતા છે.’

શબ્દને નિત્ય માનનારા ખીલ શંકા એ કરે છે કે, અનિત્ય શબ્દમાં વાચકતા સંભવી શકે નહિ, કારણ કે શબ્દ ઉત્પન્ન થયાં પહેલાં પણ અર્થો તો હતા જ. વળી કેટલાક અર્થો તો નિત્ય પણ છે, ત્યારે શું શબ્દો ઉત્પન્ન થયા પહેલાં એ અર્થો વાચ્ય તરીકે ન હોતા? વળી નૈયાયિકોના મતમાં શબ્દ ઉત્પન્ન થઈ તુરત જ નષ્ટ થાય છે તો એક અર્થને માટે અસંખ્ય શબ્દ વાચક તરીકે માનવા પડશે અને દરેક શબ્દમાં જુદા જુદા સંકેત-કર્તાઓ પણ માનવા જોઈએ કારણ કે અમુક શબ્દમાં એક આપ્ત પુરુષે જે સંકેત કર્યો હતો તે તો તે શબ્દ સાથે જ નાશ પામે છે, વળી બધા આપ્ત પુરુષો ક્રમથી ઉત્પન્ન થતા એક જાતના અનેક શબ્દોમાં એક જ જાતનો સંકેત કરશે એ પણ કેમ માની શકાય? આ કારણથી અનિત્ય શબ્દમાં વાચકતા સંભવી શકે નહિ, માટે શબ્દ નિત્ય માનવો જોઈએ. વૈદિક શબ્દો બધા નિત્ય છે અને શબ્દાર્થ સંબંધ પણ નિત્ય છે અને તેને લીધે જ શબ્દમાં અર્થ-બોધકતા છે.

આ ખીલ શંકાના સમાધાનમાં નૈયાયિકો જણાવે છે કે વૈદિક શબ્દો સિવાય લૌકિક શબ્દો પણ સત્ય અર્થને જણાવે છે અને તમે લૌકિક શબ્દોને તો અનિત્ય માનો છો તો તમારા મતે જ એ લૌકિક શબ્દો અર્થને કેવી રીતે જણાવે છે?

શબ્દને નિત્યમાનનારાઓ ઉક્ત પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવે છે કે તંવા લૌકિક શબ્દો પણ નિત્ય જ માનીશું.

આ સંબંધમાં નૈયાયિકો કહે છે કે ‘જો લૌકિક શબ્દને નિત્ય માનશો તો અનાપ્ત (અસત્યવાદી) પુરુષોએ ઉચ્ચારેલા શબ્દોને પણ તમારે સત્ય અર્થને જણાવનારા માનવા પડશે. જો કહેશો કે

અનાપ્ત પુરુષે ઉચ્ચારેલા શબ્દો અનિત્ય છે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે આપ્ત પુરુષે ઉચ્ચારેલા શબ્દો નિત્ય અને ધૂર્ત પુરુષે ઉચ્ચારેલા શબ્દો અનિત્ય છે આમ માનવામાં તમારી પાસે કયો વિશેષ હેતુ છે? આપ્ત અને અનાપ્ત બન્ને કંઠ તાલુ આદિ સ્થાનોમાંથી પ્રયત્ન દ્વારા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરે છે. માટે માનવું જોઈએ કે શબ્દ સંકેતના બળથી જ અર્થને જણાવી શકે છે, નિત્યત્વથી નહિ. શબ્દ ભલે અનિત્ય રહે પણ શબ્દત્વ જાતિ તો નિત્ય હોય છે અને સંકેતની સાથે તેનો પણ સંબંધ હોવાથી અનિત્ય શબ્દમાં સંકેત થઈ શકે છે અને એક શબ્દમાં સંકેતનું જ્ઞાન થવાથી તેની જાતના બીજા બધા શબ્દોમાં પણ સંકેતનું જ્ઞાન થઈ શકશે. કારણ કે, શબ્દમાં જાતિ એક અને નિત્ય છે.

શબ્દને નિત્ય માનનારા ત્રીજી શંકા એ કરે છે કે, ‘ત્યારે વેદ નિત્ય છે એમ જે કહેવાય છે એનો અર્થ શો? કારણ કે વેદ એટલે વાક્યના રૂપમાં ગોઠવાયેલા શબ્દોનો અમુક સમૂહ. જો શબ્દો અનિત્ય હોય તો વેદો પણ અનિત્ય થઈ જાય. એનો શો જવાબ છે?

નૈયાયિકો આનો ઉત્તર આપે છે કે વેદનાં વાક્યો જે ક્રમે આ સૃષ્ટિમાં બોલાતાં આવ્યાં છે તેજ ક્રમે ગત સૃષ્ટિમાં પણ બોલાતાં હતાં અર્થાત્ અધ્યયન અને અધ્યાપનની પરંપરાનો અવિચ્છેદ જોવામાં આવે છે, માટેજ વેદો નિત્ય કહેવાય છે. આનેજ કેટલાક પ્રવાહરૂપે વેદ નિત્ય છે એમ કહે છે.

વેદ એટલે ઇશ્વરીય જ્ઞાન. ઇશ્વર નિત્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન પણ નિત્ય છે. એ નિત્યજ્ઞાનના બોધક વેદમંત્રો હોવાથી તે પણ નિત્ય છે એવું આર્યસમાજનું માનવું છે.

આ ઉપરથી નૈયાયિકો સિદ્ધ કરે છે કે, પરમ આપ્ત પરમાત્માના પ્રામાણ્યને લીધેજ વેદોમાં પ્રામાણ્ય છે. વેદ પ્રમાણ છે એટલે સત્ય અર્થનાજ બોધક છે પછી તે અર્થ લૌકિક હોય તોય ભલે અને અલૌકિક હોય તોય ભલે. (૬૭)

इति श्रीगौतमन्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाप्रणिते न्यायार्थप्रकाशे
द्वितीयाध्यायस्य प्रथम माह्निकम् ।

અથ દ્વિતીયાધ્યાયસ્ય દ્વિતીયમ્ આહિકમ્ ॥

સૂત્રકારે પ્રમાણોનો વિભાગ પાડી જે ચાર જ પ્રમાણો બતાવ્યાં છે તે બરાબર નથી કારણ કે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને શબ્દ એ ચાર પ્રમાણો સિવાય બીજાં પણ પ્રમાણો છે. આવો આશ્લેષ પૂર્વપક્ષ તરફથી કરવામાં આવે છે.

ન ચતુષ્ઠ મૈતિહ્યાર્થાપત્તિસંભવાભાવપ્રામાણ્યાત્ ॥૧॥

પદાર્થઃ—(પતિહ્યાર્થાપત્તિસંભવાભાવપ્રામાણ્યાત્) ઐતિહ્ય અર્થાપત્તિ, સંલવ અને અભાવ પણ પ્રમાણો હોવાથી (ચતુષ્ઠમ) પ્રમાણોની સંખ્યા ચાર જ બતાવી છે તે (ન) ઠીક નથી.

ભાવાર્થઃ—इति होचुरिति अनिर्दिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारम्पर्यम् ऐतिह्यम् ॥ આવું લોકો કહેતા આવ્યા છે, પણ એ કહેનાર ખાસ કંઈ આપ્ત વ્યક્તિ હતી એનું કશું નામનિશાન ન હોય એવી જે પ્રવાદની પરંપરા તેનું નામ “ઐતિહ્ય” પ્રમાણ છે. જેમકે— ‘इह वटे यक्षः’ ‘આ વડમાં યક્ષ રહે છે.’ હવે એને કોઈએ જોયો છે કે નહિ? પહેલાં પણ કોઈએ જોયો હતો કે નહિ? એનો કશો નિશ્ચય ન હોવા છતાં એવી ચાલતી આવતી કહેણીને ઐતિહ્ય પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે.

અર્થાપત્તિઃ—એક અર્થ કહેવાતો હોય તેની સાથે સંબંધ રાખનાર બીજા અર્થની પણ સિદ્ધિ થતી હોય એવા અર્થને અર્થાપત્તિ પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે. જેમકે—આકાશમાં વાદળાં ન હોય તો વરસાદ થાય નહિ. આ ઉપરથી એ આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે કે વાદળાં હોય તોજ વરસાદ પડે. જાડો અને હ્રુદ્દપુષ્પ દેવદત્ત દિવસે ખાતો નથી, એથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે તે રાત્રે ખાય છે. આવી જાતના પ્રમાણને અર્થાપત્તિ પ્રમાણ કહેવાય છે.

સંલવઃ—એક વસ્તુની સત્તા સિદ્ધ થવાથી બીજા અર્થની સત્તા માનવી જ પડે તેવા અર્થને સંલવ પ્રમાણ કહે છે. જેમકે—

આ મણુ અનાજ છે તો એ માનવુંજ પડે કે એમાં દસ શેર પણ છે જ. દસ શેર વગર મણુ અનાજની સિદ્ધિ થઈ શકે જ નહિ. જે પચ્ચાસ ન હોય તો સો પણ ન હોય. આવી જાતના અર્થને સંલવ પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે.

અભાવ:—અમુક કાર્ય ન થયું માટે તેનો કોઈ વિરોધી હોવો જ જોઈએ. એવું જે માનવું તેનું નામ અભાવ પ્રમાણ. જેમકે:—વરસાદ ન થયો તો વાદળાં સાથે વિધારક વાયુનો સંયોગ માનવો જ જોઈએ. જે વાદળામાં પાણી હોય અને વિધારક વાયુનો સંયોગ ન હોય તો હવા કરતાં પાણી ભારે હોવાથી વરસાદ પડવો જ જોઈએ. આ પ્રમાણે અભાવથી કોઈ વસ્તુને માનવી તેનું નામ અભાવ પ્રમાણ છે.

આ પ્રમાણે પૂર્વપક્ષ વાદી આઠ પ્રમાણ માને છે તેથી શાસ્ત્રકારે પ્રમાણોની જે ચાર સંખ્યા જાતવી છે તે ખોટી છે, માટે (૧) પ્રત્યક્ષ (૨) અનુમાન (૩) ઉપમાન (૪) શબ્દ (૫) ઐતિહ્ય (૬) અર્થાપત્તિ (૭) સંલવ અને (૮) અભાવ આ પ્રમાણે આઠ પ્રમાણો માનવાં જોઈએ. (૧)

સમાધાન સૂત્ર.

**શબ્દ ઇતિહ્યાનર્થાન્તરભાવાદનુમાનેઽર્થાપત્તિ-
સંભવાભાવાનર્થાન્તરભાવાચ્છાપ્રતિષેધઃ ॥ ૨ ॥**

પદાર્થ:—(શબ્દે) શબ્દ પ્રમાણમાં (ઇતિહ્યાનર્થાન્તર ભાવાત્) ઐતિહ્યની એકતા હોવાથી અને (અનુમાને) અનુમાન પ્રમાણમાં (અર્થાપત્તિસંભવાભાવાનર્થાન્તરભાવાત્) અર્થાપત્તિ, સંલવ અને અભાવ પ્રમાણોની એકતા હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પ્રમાણોની ચાર સંખ્યાનો પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—ઐતિહ્ય જાખત જે આપ પુરુષે કહી હોય તો તો તે સાચી હોય છે અને તેનો સમાવેશ શબ્દ પ્રમાણમાં થઈ

બય છે અને જો એ બાબત આસ પુરુષે ન કહી હોય તો તો ખોટી હોય છે અને તેથી તે પ્રમાણ તરીકે ગણાય નહિ.

અર્થાપત્તિ, સંભવ અને અભાવ આ ત્રણે પ્રમાણે પણ અનુમાનથી જુદાં ન પડતાં હોવાથી તે પણ અનુમાન પ્રમાણ જ છે. માટે સૂત્રકારે પ્રમાણને જે ચાર વિભાગમાં વિભક્ત કર્યાં છે તે બરાબર છે, એમાં ન્યૂનતા કે આધિક્યનો કોઈ પણ બતને દોષ નથી. (૨)

અર્થાપત્તિ પ્રમાણ ઉપર આક્ષેપ.

અર્થાપત્તિરપ્રમાણ મનૈકાન્તિકત્વાત્ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:—(અર્થાપત્તિ:) અર્થાપત્તિ (અપ્રમાણમ્) પ્રમાણ નથી (અનૈકાન્તિકત્વાત્) કોઈક વખતે અર્થ સાધક ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—આકાશમાં વાદળાં ન હોય તો વરસાદ થતો નથી. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, વાદળાં હોય તો વરસાદ થાય. પણ ઘણી વખત વાદળાં હોવા છતાં વરસાદ થતો નથી. વાદળાં કોઈક વખતે વરસે અને કોઈક વખતે નથી વરસતાં એથી વાદળાં હોય તો વરસાદ થાય' એમ અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી માનવું એ ઠીક નથી કારણ કે, વિષયના અભાવમાં અર્થાપત્તિનું હોવું એ એની અનૈકાન્તિકતા છે. અર્થાત્ એમાં વ્યભિચાર નામનો દોષ છે, માટે અર્થાપત્તિને પ્રમાણ તરીકે માની શકાય નહિ. (૩)

સમાધાન સૂત્ર.

અનર્થાપત્તાવર્થાપત્યભિમાનાત્ ॥ ૪ ॥

પદાર્થ:—(અનર્થાપત્તૌ) જે અર્થાપત્તિ નથી તેમાં (અર્થાપત્યભિમાનાત્) ભૂલથી અર્થાપતિત્વ માની લીધું છે, અર્થાત્ જે અર્થાપત્તિ નથી તેને તમે અર્થાપત્તિ માનો છો.

ભાવાર્થ:—કારણ ન હોય તો કાર્ય અને નહિ આ ઉપરથી એ પ્રમાણ રૂપે મનાય છે કે ‘કારણ હોય તો જ કાર્ય થાય.’ કાર્યની ઉત્પત્તિ કોઈ દિવસ પણ કારણ વગર થતી નથી, માટે અર્થાપત્તિ પ્રમાણનો વિષય ‘કારણ હોય તો કાર્ય થાય.’ એટલો જ છે. આમાં કોઈપણ જાતનો વ્યભિચાર અથવા અસત્યતા જણાતી નથી. કારણમાં કંઈક પ્રતિબંધ આવ્યો હોય તો કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય, કારણ કે પ્રતિબંધને લીધે કારણ અસમર્થ બન્યું અને ‘અસમર્થ કારણથી પણ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે’ એ અર્થાપત્તિનો વિષય નથી, માટે અર્થાપત્તિ પ્રમાણને સમજનારની ભૂલ છે. પ્રમાતાની ભૂલથી પ્રમાણ અસત્ય ઠરતું નથી. (૪)

અર્થાપત્તિના પ્રતિષેધમાં પણ પ્રામાણ્ય નથી તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

પ્રતિષેધાપ્રામાણ્યં ચાનૈકાન્તિકત્વાત્ ॥ ૫ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (પ્રતિષેધાપ્રામાણ્યમ્) અર્થાપત્તિનો જે તમે પ્રતિષેધ કર્યો છે તે પણ ખોટો છે. (અનૈકાન્તિકત્વાત્) અનૈકાન્તિક હોવાથી.

ભાવાર્થ:—તમે જે પ્રતિષેધ કર્યો છે તે અર્થાપત્તિમાં પ્રામાણ્યનો પ્રતિષેધ છે, અર્થાપત્તિની સત્તાનો પ્રતિષેધ નથી, માટે અર્થાપત્તિની સત્તા તો રહી જ જાય છે અને તેને લીધે અર્થાપત્તિના ખંડનને માટે આપેલો હેતુ અનૈકાન્તિક એટલે અસત્ય ઠરે છે અને અસત્ય હેતુથી કોઈનું ખંડન થતું નથી માટે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ તરીકે ખંડિત થઈ શકતી નથી. (૫)

પ્રામાણ્ય વિષયક પ્રતિષેધ અર્થાપત્તિનું ખંડન કરતો હોવા છતાં પ્રતિષેધને પ્રમાણરૂપે માનતા હો તો:—

તત્પ્રામાણ્યે વા નાર્થાપત્યપ્રામાણ્યમ્ ॥ ૬ ॥

પદાર્થ:—(વા) અથવા (તત્પ્રામાણ્યે) પ્રતિષેધને પ્રમાણ-
ભૂત માનતા હો તો (અર્થાપત્યપ્રામાણ્યમ્) અર્થાપત્તિમાં અપ્રામાણ્ય
(ન) નથી.

ભાવાર્થ:—તમારો પ્રતિષેધ જેમ પ્રતિષેધના વિષયમાં
પ્રમાણ સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે તેમ અર્થાપત્તિ પ્રમાણ પણ
ષોતાના વિષયમાં પ્રમાણ તરીકે માનવામાં કરશે વાંધો નથી. ‘કારણ
હોય તો કાર્ય થાય’ આટલો જ અર્થાપત્તિનો વિષય છે. કારણમાં
પ્રતિબંધ આવ્યો હોય અને તેનાથી જે કાર્ય ન થાય તો તે
અર્થાપત્તિનો વિષય જ નથી માટે બીજાં પ્રમાણો જેમ સ્વ સ્વ વિષ-
યમાં સત્ય છે તેમ અર્થાપત્તિ પણ ષોતાના વિષયમાં સત્ય જ છે. (૬)

હવે પૂર્વપક્ષ તરફથી અભાવ પ્રમાણ ઉપર આક્ષેપ કરવામાં
આવે છે.

નાભાવપ્રામાણ્યં પ્રમેયાસિદ્ધેઃ ॥ ૭ ॥

પદાર્થ:—(અભાવપ્રામાણ્યમ્) અભાવમાં પ્રમાણતા (ન)
નથી, કારણ કે, (પ્રમેયાસિદ્ધેઃ) તેનું કોઈ પ્રમેય નથી.

ભાવાર્થ:—પ્રમાણ પ્રમેયની સિદ્ધિ કરવા માટે હોય છે.
અભાવનું તો કોઈ પ્રમેય જ નથી નો અભાવ પ્રમાણ કેવી રીતે
બની શકે? પ્રમેય હોય તો પ્રમાણ માનવું વાજબી છે, પણ એવું
કોઈ પ્રમેય જ નથી કે જેને માટે અભાવને પ્રમાણ માનવું પડે માટે
અભાવ પ્રમાણ નથી. (૭)

ઉક્ત આક્ષેપનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં છે.

લક્ષિતેષ્વલક્ષણલક્ષિતત્વાદલક્ષિતાનાં તત્પ્રમેય-
સિદ્ધેઃ ॥ ૮ ॥

પદાર્થ:—(લક્ષિતેષુ) લક્ષણવાળા અને લક્ષણ વગરના પદાર્થો સમીપમાં હોય ત્યારે લક્ષિત પદાર્થો લક્ષણથી જણાય છે પણ (અલક્ષિતાનામ્) લક્ષણ વગરના પદાર્થો તો (અલક્ષણલક્ષિતત્વાત્) લક્ષણના અભાવથી જણાતા હોવાથી (તત્પ્રમેયસિદ્ધિઃ) અભાવ પ્રમાણના પ્રમેયની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—રંગિત કપડાં અને રંગ વગરનાં કપડાં એક ઠેકાણે પડ્યાં હોય તો તેમાંથી વેપારી પોતાના નોકરને કહે કે રંગ વગરનું કપડું લાવ, ત્યારે નોકર જે કપડામાં રંગનો અભાવ જુએ છે તે કપડું શેઠને લાવી આપે છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે અભાવથી પણ વસ્તુ ઓળખી શકાય છે. ઓળખવાનું અથવા જાણવાનું જે સાધન તે જ પ્રમાણ કહેવાય છે, માટે અભાવ પ્રમાણ છે અને એના પ્રમેયો પણ લાખોની સંખ્યામાં છે, માટે અભાવ પ્રમાણનો નિષેધ કરી શકાય નહિ. (૮)

હવે બીજી રીતે અભાવ પ્રમાણનું પૂર્વપક્ષ તરફથી ખંડન કરવામાં આવે છે.

असत्यर्थे नाभाव इति चेन्नान्यलक्षणोपपत्तेः॥९॥

પદાર્થ:—(અસત્તિ અર્થે) પ્રતિયોગી ન હોય તો (અભાવઃ) અભાવ (ન) હોઈ શકે નહિ, (इति चेत्) જો એમ કહેવામાં આવે તો (न) એ કહેવું ઠીક નથી (अन्यलक्षणोपपत्तेः) એક ઠેકાણે પ્રતિયોગી હોય તો બીજે ઠેકાણે તેનો અભાવ હોઈ શકે છે.

ભાવાર્થ:—વસ્તુ હોય તો જ તેનો અભાવ માની શકાય, જો વસ્તુ જ ક્યાંય પણ પ્રસિદ્ધ ન હોય તો તેનો અભાવ પણ માની શકાય નહિ.

આ શંકાનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે કે એક વસ્તુ અ સ્થળે છે તો બ સ્થળે તે જ વસ્તુનો અભાવ તે જ વખતે માનવામાં શી હરકત છે? એક ઠેકાણે પ્રતિયોગી વિદ્યમાન હોય તો બીજે ઠેકાણે

તે જ વખતે તેનો અભાવ હોય છે એ સૌ કોઈ જાણે છે. હિમાલય ભારતવર્ષની ઉત્તરમાં છે તો ભારતવર્ષની દક્ષિણમાં હિમાલય નથી એ શું સત્ય નથી ? આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે એક વસ્તુમાં જે લક્ષણ હોય છે તેનો અભાવ બીજા વસ્તુમાં માનવામાં કશો વાંધો નથી, માટે પૂર્વપક્ષની શંકા ખોટી છે. (૯)

હવે અભાવ સ્વરૂપથી હીન હોવાથી તેમાં વ્યાવર્તકત્વ ઘટી શકતું નથી એવી પૂર્વપક્ષ તરફથી શંકા આ સૂત્રમાં કરે છે.

તત્સિદ્ધેરલક્ષિતેષ્વહેતુઃ ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થઃ—(તત્સિદ્ધેઃ) લક્ષણવાળા વસ્તુમાં લક્ષણ ઘટી શકતું હોવાથી (અલક્ષિતેષુ) લક્ષણના અભાવવાળામાં (અહેતુઃ) લક્ષણનો હેતુ આવી શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—લક્ષણ જે ભાવરૂપ હોય તો તેમાં અન્યનો વ્યવચ્છેદ કરનાર ધર્મ સંભવી શકે પણ અભાવ તો સ્વરૂપ-હીન હોવાથી તેમાં અન્યનો વ્યવચ્છેદ કરનાર ધર્મ સંભવી શકતો નથી માટે અભાવ પ્રમાણ બની શકતું નથી. (૧૦)

એ શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં કરે છે.

ન લક્ષણાવસ્થિતાપેક્ષસિદ્ધેઃ ॥ ૧૧ ॥

પદાર્થઃ—(ન) નહીં (લક્ષણાવસ્થિતાપેક્ષસિદ્ધેઃ) જે લક્ષણ અન્યત્ર અવસ્થિત છે તેની અપેક્ષાએ અભાવનું સ્વરૂપ જણાય છે.

ભાવાર્થઃ—અભાવની ઓળખાણ એના પ્રતિયોગીને લઈને જ થાય છે. તેથી અભાવમાં અન્યવ્યવચ્છેદક ધર્મ માનવાની જરૂર નથી, અને તેથી જ નોકર લક્ષણના અથવા રંગના અભાવવાળા વસ્ત્રને ઓળખી પોતાના શેઠને તે વસ્ત્ર લાવી આપે છે. એથી અભાવ પ્રમાણ માનવું જોઈએ. (૧૧)

હવે અભાવના સંબંધમાં બીજી જાતની શંકા કરે છે. સંદેહ વસ્ત્રમાં કંઈ રંગ આદિ લક્ષણ હોતું જ નહિ તો ત્યાં તેનો અભાવ કેમ માની શકાય? એક ઠેકાણે એક વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ હોય અને પછી નષ્ટ થઈ હોય તો જ ત્યાં તેનો અભાવ માની શકાય. એક વરસે અમુક આંગાને ખુબ કેરીઓ આવી હોય અને તેની પછીના વરસે તે જ આંગાને કેરીઓ ન આવી હોય તો જ ત્યાં કેરીઓનો અભાવ માની શકાય; પણ જ્યાં કેરી કદિ થઈ જ નથી ત્યાં તેનો અભાવ કેમ માની શકાય?

આ શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં કરે છે.

પ્રાગુત્પત્તેરભાવોપપત્તેશ્ચ ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (ઉત્પત્તે: પ્રાક્) વસ્તુ લવિષ્યમાં થવાની હોય ત્યાં પણ (અભાવોપપત્તે:) લવિષ્યમાં થનારી વસ્તુનો અત્યારે અભાવ માની શકાય છે.

ભાવાર્થ:—અભાવ જો જાતના હોય છે. એક ‘પ્રાગભાવ’ અને બીજો ‘પ્રધ્વંસાભાવ’. જ્યાં વસ્તુની લવિષ્યમાં ઉત્પત્તિ થવાની હોય ત્યાં ‘પ્રાગભાવ’ માની શકાય છે અને જ્યાં વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામી હોય ત્યાં તે વસ્તુનો ‘પ્રધ્વંસાભાવ’ માની શકાય છે,

* પ્રકૃતાપેક્ષં, પ્રકૃતં પ્રધ્વંસમાત્રવાદિનં પ્રતિ પ્રાગભાવપ્રતિષ્ઠાદનં પરમાર્થતસ્તુ પ્રથમ મમાવે દ્વૈતં તાદાત્મ્યાભાવ: સંસર્ગાભાવશ્ચેતિ સંસર્ગાભાવોઽપિ પ્રાક્પ્રધ્વંસાત્યન્તાભાવભેદેન ત્રિવિધં ઇતિ ચતસ્રો વિધા અભાવસ્યેતિ ॥ તાત્પર્યટીકા ॥

અર્થ:—પ્રકરણને અનુસરી અભાવ બે પ્રકારનો જણાવ્યો છે. કેવળ પ્રધ્વંસાભાવને માનનારને પ્રાગભાવની સમજ પાડી છે, બાકી ખરી રીતે તો પ્રથમ તાદાત્મ્યાભાવ અને સંસર્ગાભાવ એમ બે પ્રકારનો અભાવ હોય છે અને સંસર્ગાભાવ પ્રાગભાવ પ્રધ્વંસાભાવ અને અત્યંતાભાવ એમ ત્રણ પ્રકારનો છે એટલે અભાવ એકંદરે ચાર પ્રકારનો થાય છે.

માટે અલક્ષિત વસ્ત્રમાં લક્ષણનો પ્રાગભાવ માનવામાં કશો વાંધો નથી. (૧૨)

એ પ્રમાણે પ્રમાણોની સંખ્યા ચાર જ છે એ પ્રકરણની અહીં સમાપ્તિ થાય છે.

હવે શબ્દ નિત્ય માનવો કે અનિત્ય? એ પ્રકરણ શરૂ કરે છે.

વિમર્શહેત્વનુયોગે ચ વિપ્રતિપત્તે: સંશય: ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (વિમર્શહેત્વનુયોગે) શબ્દના નિત્ય-ત્વવિષયક સંદેહ થવાના કારણ સંબંધે જે પૂછવામાં આવે તો (વિપ્રતિપત્તે:) વિપ્રતિપત્તિ હોવાથી (સંશય:) સંશય થાય છે.

ભાવાર્થ:—શબ્દના સંબંધમાં અનેકવાદીઓના બુદ્ધાબુદ્ધા મત છે. (૧) એક મત એવો છે કે શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે, પણ તે નિત્ય અને વ્યાપક છે, અને તેનો આવિર્ભાવ તિરોભાવ થયા કરે છે. (૨) બીજો મત એવો છે કે જેમ ગંધ આદિ ગુણો પૃથ્વી આદિમાં છે તેમ શબ્દ પણ તેમાં છે અને શબ્દનાં ઉત્પત્તિ અથવા વિનાશ થતાં નથી. તેના આવિર્ભાવ તિરોભાવ છે. (૨) ત્રીજો મત એવો છે કે શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે અને બુદ્ધિની માફક તેનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતાં રહે છે. (૪) ચોથો મત એવો છે કે પાંચ મહાભૂતોમાં સંક્ષોભ થવાથી શબ્દ પેદા થાય છે. આઘાત અને પ્રત્યાઘાતનું નામ સંક્ષોભ છે. શબ્દ સ્વતંત્ર છે અર્થાત્ એને કોઈનો આધાર નથી અને એનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતાં રહે છે.

આમ શબ્દના વિષયમાં બુદ્ધાબુદ્ધા વાદીઓના મત સાંભળવાથી શબ્દના સંબંધમાં સંદેહ થાય છે કે એ બધા મતોમાં ખરું શું છે? માટે શાસ્ત્રકાર તેના નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વના સંબંધમાં તથા તેને લગતી બીજી બાબતમાં વિચાર ચલાવે છે. (જે લોકો વેદને માત્ર શબ્દરાશિ માને છે તેઓનો આશય એવો છે કે જે શબ્દ નિત્ય ઠરે તો શબ્દનો સમૂહસ્વરૂપ વેદ પણ નિત્ય ઠરે અને પ્રમાણ પણ ઠરે.) (૧૩)

શબ્દ અનિત્ય છે એ ન્યાયશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે માટે સૂત્રકાર શબ્દ અનિત્ય હોવાના આ સૂત્રમાં હેતુઓ આપે છે.

આદિમત્વાદૈન્દ્રિયકત્વાત્ કૃતકવદુપચારાગચ્ચ ॥૧૪॥

પદાર્થ:—(આદિમત્વાત્) શબ્દમાં કારણત્વ હોવાથી (ઇન્દ્રિયકત્વાત્) શબ્દ ઇન્દ્રિયની પ્રત્યાસત્તિથી ગ્રાહ્ય થવાથી (ચ્ચ) અને (કૃતકવત્) કાર્યની પેઠે તેમાં (ઉપચારાત્) વ્યવહાર થવાથી.

ભાવાર્થ:—આદિ એટલે કારણ. શબ્દ કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે. જે જે કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તે બધું અનિત્ય હોય છે. સંયોગ અને વિભાગથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દનું સમવાયિ કારણ=ઉપાદાન કારણ આકાશ છે અને નિમિત્ત કારણ સંયોગ અને વિભાગ છે, માટે શબ્દ અનિત્ય છે.

બીજો હેતુ:—શબ્દ શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જ તે સાંભળી શકાય છે. જે દેશમાં શબ્દ સંયોગથી ઉત્પન્ન થયો હોય છે ત્યાંથી શબ્દનાં મોજાં સર્વ દિશાઓમાં ફેલાઈ જાય છે અને મોજાં મારફતે શબ્દો ઉત્પન્ન થતાં થતાં જે શબ્દ કર્ણ-પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે જ સાંભળી શકાય છે.

કેટલાક કહે છે કે સંયોગ અને વિભાગથી આકાશમાં વિદ્યમાન શબ્દ ઉપરથી આવરણ દૂર થાય છે એટલે શબ્દ સાંભળી શકાય છે. નૈયાયિકો કહે છે કે, એ માનવું બરાબર નથી કારણ કે, શબ્દ તો અમુક કોઈ એક સ્થાનમાં થયેલો હોય છે, અર્થાત્ જે સ્થાનમાં સંયોગ અથવા વિભાગ થયો હોય છે ત્યાં જ શબ્દ થાય છે અને તે દૂર દૂર સંભળાય છે. જો સંયોગથી કે વિભાગથી શબ્દ ઉપરનું આવરણ ખસી જવાથી તે સંભળાતો હોય તો જે ઠેકાણે આવરણ ખસ્યું હોય ત્યાં જ સંભળવો જોઈએ. અને જ્યાં આવરણ ખસેડવાનું નિમિત્ત થયું હોય ત્યાં જ આવરણ ખસે છે એવો નિયમ છે. જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં જ અંધકાર રૂપ આવરણ ખસે છે અને વિદ્યમાન વસ્તુ ત્યાં જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પણ શબ્દ તો જ્યાં

સંયોગ અથવા વિયોગ થયો હોય ત્યાંથી ઘણું દૂર પણ સાંભળી શકાય છે તેનું શું કારણ? જો શબ્દ એક અને સર્વત્ર માનવામાં આવે તો એક ઠેકાણેથી આવરણ દૂર થયું એટલે શબ્દ નિરાવરણ થઈ ગયો, એટલે આખી દુનીયામાં તે શબ્દ એક સરખો જ સંભળાવે જોઈએ. એક ઠેકાણે (જ્યાં સંયોગ હોય ત્યાં) શબ્દ તીવ્ર સંભળાય છે અને દૂર મંદ સંભળાય છે તે પણ થવું ન જોઈએ. વળી બીજું કારણ એ છે કે પાછું આવરણ ન પડવાથી એ શબ્દ સદૈવ સંભળાતોજ રહેવો જોઈએ અને બીજા શબ્દો સંભળાવા ન જોઈએ. પણ એમ થતું નથી માટે શબ્દની ઉત્પત્તિ માનવી જ જોઈએ. વીચી તરંગ ન્યાયથી શબ્દની ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ, તોજ તે સાંભળી શકાય. ઉત્પન્ન થતા શબ્દોની પરંપરામાંથી જ શબ્દ શ્રવણ-ઇન્દ્રિયમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેનું જ ગ્રહણ થતું હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે.

ત્રીજો હેતુ:—કૃતકવત્ ઉપચારાત્ એટલે ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોમાં જેવો વ્યવહાર થાય છે તેવો વ્યવહાર શબ્દમાં પણ થાય છે. જેમકે:—શબ્દ ઉત્પન્ન થયો. શબ્દનો નાશ થયો. નિત્ય પદાર્થમાં ઉત્પત્તિનો અને નાશનો વ્યવહાર થતો નથી, માટે શબ્દ અનિત્ય છે. (૧૪)

શબ્દ નિત્ય હોવામાં સૂત્ર ૧૪ માં આદિભત્ત્વ, ઐન્દ્રિયકત્વ અને કૃતકવદુપચાર આ ત્રણ હેતુઓ આપ્યા છે. પૂર્વપક્ષવાદી એનો અર્થ બરાબર સમજ્યા વગર શંકા કરે છે.

**ન ઘટાભાવસામાન્યનિત્યત્વાત્ નિત્યેષ્વપ્યનિત્યવદુ-
પચારાચ્ચ ॥ ૧૫ ॥**

પદાર્થ:—(ઘટાભાવસામાન્યનિત્યત્વાત્) ઘટધ્વંસ આદિમાન હોવા છતાં નિત્ય કહેવાય છે. સામાન્ય ઐન્દ્રિયક હોવા છતાં નિત્ય છે.

(ચ) અને (નિત્યેષુ) નિત્ય પદાર્થોમાં (અપિ) પણ (અનિત્યવત્) અનિત્ય જેવો (ઉપચારાત્) વ્યવહાર થાય છે.

ભાવાર્થ:—જે આદિમાન્ હોય તે અનિત્ય છે એમ જે સૂત્ર ૧૪ માં કહેવામાં આવ્યું છે તે ઠીક નથી. ઘટ કુટી જવાથી ઘટનો અભાવ થાય છે એ અભાવ આદિવાળો હોય છે, અને તેનો હવે કદિપણ નાશ થશે નહીં, માટે આદિમાન્ પદાર્થ નિત્ય ન જ હોય એવો કોઈ નિયમ નથી. માટે શબ્દ આદિમાન્ હોવા છતાં નિત્ય હોઈ શકે છે. આ કારણથી આદિમત્વ હેતુ નથી પણ હેત્વાભાસ છે.

શબ્દ અનિત્ય હોવામાં ખીજે હેતુ ઐન્દ્રિયકત્વ આપ્યો છે. ઐન્દ્રિયકત્વ એટલે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય. જે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોય છે તે અનિત્ય હોય છે. શબ્દ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે માટે શબ્દ પણ અનિત્ય છે. આ હેતુ પણ વ્યભિચારી હેત્વાભાસ છે. કારણ કે, ઘટત્વ આદિ સામાન્ય પણ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે છતાં ઘટત્વાદિ સામાન્ય નિત્ય છે. માટે ‘જે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોય તે અનિત્ય છે.’ એ નિયમ ખોટો ઠરે છે.

અનિત્ય હોવામાં ત્રીજે હેતુ આપ્યો છે કૃતક વદ્વપચાર. એ પણ વ્યભિચારી હેત્વાભાસ છે, કારણ કે અનિત્ય પદાર્થમાં જેવો વ્યવહાર થાય છે તેવો વ્યવહાર નિત્ય પદાર્થમાં પણ થાય છે. જેમકે ‘વૃક્ષનો પ્રદેશ.’ અહીં વૃક્ષ અનિત્ય પદાર્થ છે અને તેમાં પ્રદેશનો વ્યવહાર થાય છે, તેમ આકાશ એ નિત્ય પદાર્થ છે છતાં તેમાં પણ ‘આકાશનો પ્રદેશ’ એવો વ્યવહાર થાય છે. આત્મા પણ નિત્ય પદાર્થ છે છતાં તેમાં પણ ‘આત્માનો પ્રદેશ’ એવો વ્યવહાર થાય છે, માટે અનિત્ય પદાર્થમાં જેવો વ્યવહાર થાય છે તેવો વ્યવહાર શબ્દમાં થવાથી શબ્દ કંઈ અનિત્ય સિદ્ધ થતો નથી. માટે સૂત્ર ૧૪ માં આપેલા ત્રણે હેતુઓ ખોટા છે, આવી પૂર્વપક્ષવાદીની શંકા છે. (૧૫)

હવે સૂત્રકાર એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

તત્ત્વભાક્ત્યોર્નાત્ત્વવિભાગાદવ્યભિચારઃ ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થઃ—(તત્ત્વભાક્ત્યોઃ) મુખ્ય અને ગૌણનો (નાનાત્ત્વ-વિભાગાત્) ભેદ હોવાથી (અવ્યભિચારઃ) વ્યભિચારરૂપી દોષ નથી.

ભાવાર્થઃ—મુખ્ય નિત્ય એને કહેવામાં આવે છે કે જે ભાવરૂપ પદાર્થ હોય અને જેનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ન થતાં હોય તેજ ખરી રીતે નિત્ય કહેવાય છે. ધ્વંસરૂપ અભાવમાં તો ઉત્પત્તિ છે અને તે અભાવસ્વરૂપ છે તેથી તેમાં નિત્યતા ગૌણ કહેવાય છે. શબ્દ ભાવરૂપ છે અને તેના ઉત્પાદ અને વિનાશ થાય છે માટે તે તો અનિત્યજ છે.

ખીજા હેતુમાં જે વ્યભિચાર ખતાવ્યો છે તે પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યનો અર્થ ઇન્દ્રિયપ્રત્યાસત્તિગ્રાહ્ય એવો કરવાનો છે. અર્થાત્ શબ્દ જ્યાં ઉત્પન્ન થયો હોય ત્યાંથી શબ્દનો સંતાન સર્વ દિશામાં શરૂ થાય છે અને ઉત્પન્ન થતાં થતાં જે શબ્દ શ્રોત્ર-પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેજ ઐન્દ્રિયક છે અર્થાત્ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે, માટેજ અનિત્ય છે. ઘટત્વાદિ સામાન્યની ઉત્પત્તિ દ્વારા પ્રત્યાસત્તિ થતી નથી, માટે તેમાં કોઈપણ જાતનો વ્યભિચાર દોષ નથી. (૧૬)

હવે ઐન્દ્રિયકત્વ હેતુને સૂત્રકાર સ્પષ્ટ કરે છે.

સંતાનાનુમાનવિશેષણાત્ ॥ ૧૭ ॥

પદાર્થઃ—(સંતાનાનુમાનવિશેષણાત્) સંતાનના અનુમાનનું વિશેષણ હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—કેવળ ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય હોવાથી શબ્દ અનિત્ય નથી પણ સંતાન એટલે શબ્દોની પરંપરા ઉત્પન્ન થવાને લીધે તે ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય બને છે. શબ્દ એ ગુણ છે અને ગુણમાં ગતિ સંભવી શકે નહિ, માટે સંયોગ કે વિભાગના કારણે આકાશના જે પ્રદેશમાં શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાંથી સંભતીય શબ્દોની પરંપરા ઉત્પન્ન થાય

છે અને તેથી શબ્દ સાંભળી શકાય છે, આ કારણથી શબ્દ અનિત્ય છે. (૧૭)

હવે નિત્યમાં પણ અનિત્ય જેવો વ્યવહાર થાય છે એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

कारणशब्दस्य प्रदेशशब्देनाभिधानात् नित्ये- व्यव्यभिचारः ॥ १८ ॥

પદાર્થ:—(कारणद्रव्यस्य) જે દ્રવ્ય કારણવાળું હોય તેમાં જ (प्रदेशशब्देन) પ્રદેશ શબ્દનું (अभिधानात्) કથન થવાથી (नित्येषु) નિત્યમાં (अपि) પણ (व्यवभिचारः) વ્યભિચાર દોષ નથી.

ભાવાર્થ:—જે દ્રવ્ય કાર્યના સ્વરૂપમાં હોય તેમાં જ પ્રદેશ શબ્દનો ખરો વાચ્યાર્થ હોય છે, કારણ કે પ્રદેશ શબ્દનું વાચ્ય કારણ દ્રવ્ય જ હોય છે. આકાશ અને આત્માનું કોઈ કારણ દ્રવ્ય હોતું નથી, માટે તેમાં પ્રદેશ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ હોતો નથી. વૃક્ષનાં કારણ શાખા અને સ્કંધ આદિ તેના અવયવો હોય છે તેથી તેમાં પ્રદેશ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ છે.

આત્મા અને આકાશમાં ગૌણવૃત્તિથી પ્રદેશનો વ્યવહાર થવાનું કારણ આ પ્રમાણે છે. કપિનો સંયોગ વૃક્ષના અમુક પ્રદેશમાં હોય છે, કારણ કે એ સંયોગ સમગ્ર વૃક્ષને વ્યાપીને રહેતો નથી, તેથી સંયોગ અવ્યાખ્યવૃત્તિ કહેવાય છે. તે જ પ્રમાણે શબ્દ આકાશને વ્યાપીને રહેતો નથી, અને બુદ્ધિ, ઇચ્છા, સુખ અને દુઃખ પણ આત્માને વ્યાપીને રહી શકતાં નથી. વ્યાપીને ન રહેવું એ જ વૃક્ષમાં અને આકાશાદિમાં સમાન છે અને એ સામાન્યને લીધે આકાશાદિમાં પ્રદેશનો વ્યવહાર ગૌણવૃત્તિથી થાય છે, માટે નિત્યમાં અનિત્યવત્ જે ઉપચાર થાય છે તેથી વ્યભિચાર દોષ આવતો નથી, આ કારણને લીધે શબ્દ અનિત્ય હોવામાં સૂત્ર ૧૪ માં જે ત્રણ હેતુઓ આપ્યા છે તે નિર્દોષ છે. (૧૮)

હવે શબ્દ નિત્ય છે અને તેની ઉપર આવરણ છે. આવરણ જ્યારે સંયોગાદિથી દૂર કરવામાં આવે છે ત્યારે શબ્દ અભિવ્યક્ત થાય છે અને સંલગાય છે, એવું જેનું માનવું છે તેના મતનું ખંડન કરે છે.

પ્રાગુચ્ચારણાદ્યનુપલબ્ધેરાવરણાદ્યનુપલબ્ધેશ્ચ ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થ:—(ઉચ્ચારણાત્ પ્રાક્) ઉચ્ચારણ કર્યા પહેલાં (અનુપલબ્ધે) શબ્દ સંલગાતો ન હોવાથી (ચ) અને (આવરણાદ્યનુપલબ્ધે) આવરણ આદિ પણ જણાતું ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—શબ્દ જે નિત્ય હોય તો ઉચ્ચારણ કર્યા પહેલાં પણ સંલગાવો જોઈએ, પણ તે સંલગાતો નથી, માટે ઉચ્ચારણ કર્યા પહેલાં શબ્દનો અભાવ માનવો જોઈએ.

શબ્દ ઉપર આવરણ છે એવું કોઈપણ પ્રમાણથી સાબિત થતું ન હોવાથી આવરણનો પણ અભાવ માનવો જોઈએ. ઉચ્ચારણ કરનારના પ્રયત્નથી શરીરની અંદરનો વાયુ પ્રેરિત થઈ કંઠ તાલુ આદિ સ્થાનો સાથે અથડાય છે ત્યારે વર્ણોની જે ઉત્પત્તિ થાય છે, એનું નામ છે ઉચ્ચારણ. ઉચ્ચારણ પહેલાં શબ્દ વિદ્યમાન નથી તેથી તેનો કોઈ પણ વ્યંજક નથી. વાયુ આદિના સંયોગ તો ઉત્પાદક છે. વળી કોઈ એવું કહે છે કે, ‘આવરણ છે પણ અતીન્દ્રિય છે તેથી તે પ્રમાણોથી જાણી શકાતું નથી.’ એવી માન્યતા પણ ખોટી છે. (૧૯)

હવે પૂર્વપક્ષવાદી વગર સમજાયે જ આશ્લેષ કરે છે અથવા પોતાનો કક્કો ખરો કરવા માટે સત્ય વસ્તુ ઉપર જાણી જોઈને ધૂલિપ્રશ્લેષ કરવા જેવું કરે છે.

તદનુપલબ્ધે રનુપલમ્ભાદાવરણોપપત્તિઃ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:—(તદનુપલબ્ધે) આવરણની અનુપલબ્ધિનો (અનુપલમ્ભાત્) ઉપલંભ ન થવાથી (આવરણોપપત્તિઃ) આવરણની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—આવરણની અનુપલબ્ધિનો અનુપલંભ એટલે પ્રાપ્તિ ન થવાથી આવરણ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આવરણના અભાવનો અભાવ આવરણ રૂપ જ છે એવું પૂર્વપક્ષનું માનવું છે. (૨૦)

ખીજે આક્ષેપ કરે છે.

**અનુપલમ્ભાદપ્યનુપલબ્ધિસદ્ભાવવન્નાવરણાનુ-
પપત્તિરનુપલમ્ભાત્ ॥ ૨૧ ॥**

પદાર્થ:—(અનુપલમ્ભાત્) ઉપલંભ ન થવાથી (અનુપલ-
બ્ધિસદ્ભાવવત્) જેમ અનુપલબ્ધિ માની છે તેમ (અનુપલમ્ભાત્)
ઉપલંભ ન થવાથી (આવરણાનુપપત્તિઃ) આવરણની પણ અનુપપત્તિ
(ન) ન માનવી જોઈએ.

ભાવાર્થ:—ઉપલંભ ન થવાથી જેમ તમે અનુપલબ્ધિ માની
લીધી છે તેમ ઉપલંભ ન થવાથી આવરણની પણ અનુપપત્તિ
(અસિદ્ધિ) ન માનવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જો આવરણની અનુપ-
પત્તિ ન માનવામાં આવે તો આવરણની સિદ્ધિ આપોઆપ થઈ
જાય, એવો પૂર્વપક્ષવાદીનો આશય છે. (૨૧)

એ બંને આક્ષેપોનો ઉત્તર.

અનુપલમ્ભાત્મકત્વાદનુપલબ્ધેરહેતુઃ ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થ:—(અનુપલબ્ધેઃ) અનુપલબ્ધિ (અનુપલમ્ભાત્મક-
ત્વાત્) અનુપલંભ સ્વરૂપ હોવાથી (અહેતુઃ) આવરણની સિદ્ધિને
માટે આપેલો હેતુ અહિં છે.

ભાવાર્થ:—અનુપલબ્ધિ તો અભાવ રૂપ હોવાથી તેનું અભાવ
વિષયવાળું જ જ્ઞાન થાય છે પણ તમે જે આવરણ માનો છો તે તો ભાવ
સ્વરૂપ હોવાથી તેનું જ્ઞાન ભાવસ્વરૂપે જ થવું જોઈએ અને ભાવસ્વરૂપ

આવરણની ઉપલબ્ધિ થતી નથી માટે શબ્દ ઉપર કોઈ પણ બતાવું આવરણ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. આવરણ ન હોવાથી શબ્દ વ્યંગ્ય નથી પણ ઉત્પાદ્ય છે અર્થાત્ શબ્દની ઉત્પત્તિ જ થાય છે. (૨૨)

હવે પૂર્વપક્ષ તરફથી કરવામાં આવતા શબ્દ નિત્ય હોવાના હેતુઓ બતાવી તેનું ખંડન કરે છે.

અસ્પર્શત્વાત્ ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થ:—(અસ્પર્શત્વાત્) શબ્દમાં સ્પર્શ ન હોવાથી તે નિત્ય છે.

ભાવાર્થ:—પૂર્વપક્ષ તરફથી કહેવામાં આવે છે કે, ‘શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તેમાં સ્પર્શ નથી.’ અહીં શબ્દને પક્ષ તરીકે બતાવી તેમાં નિત્યત્વ સાધ્ય કર્યું છે અને અસ્પર્શ હેતુ આપ્યો છે. જે જે સ્પર્શ વગરનું હોય તે તે બધું નિત્ય છે એમ પૂર્વપક્ષવાદી સમજે છે. (૨૩)

હવે સિદ્ધાંત પક્ષ તરફથી એ હેતુમાં વ્યભિચાર એટલે ભૂલ બતાવવામાં આવે છે.

ન કર્માનિત્યત્વાત્ ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થ:—(ન) શબ્દમાં નિત્યત્વ નથી (કર્માનિત્યત્વાત્) કારણ કે અસ્પર્શત્વ હેતુ અનિત્ય કર્મમાં પણ જોવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ:—જો અસ્પર્શત્વ હેતુથી કોઈ પણ પદાર્થ નિત્ય ઠરતો હોય તો કર્મ=ક્રિયા પણ નિત્ય હોવું જોઈએ, કારણ કે કર્મમાં સ્પર્શ નથી. કર્મ તો પૂર્વપક્ષવાદીના મતમાં અનિત્ય જ છે, અનિત્ય પદાર્થમાં પણ સ્પર્શનો અભાવ હોવાથી અસ્પર્શત્વ હેતુ નિત્ય અને અનિત્ય બંનેમાં રહેવાથી વ્યભિચારી છે અર્થાત્ એ હેતુ

ખોટો છે, માટે જે જે સ્પર્શ વગરનું હોય તે તે નિત્ય હોય છે એવી વ્યાપ્તિ ખાંધી શકાતી નથી. વ્યાપ્તિ વગરનો હેતુ હેત્વાભાસ કહેવાય છે. (૨૪)

બીજો દોષ બતાવે છે.

નાણુનિત્યત્વાત્ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:—(ન) નહીં (અણુનિત્યત્વાત્) પરમાણુ નિત્ય હોવાથી.

ભાવાર્થ:—અસ્પર્શત્વ હેતુ નિત્ય પદાર્થમાં પણ નિયમથી રહેતો નથી, અર્થાત્ જે જે નિત્ય હોય છે તેમાં સ્પર્શનો અભાવ હોય છે, એવો કોઈ નિયમ જણાતો નથી. જુઓ, પરમાણુઓ નિત્ય છે છતાં તેમાં અસ્પર્શત્વ હેતુ નથી. અર્થાત્ બધાં પરમાણુઓમાં સ્પર્શ હોય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે અસ્પર્શત્વમાં નિત્યત્વની તેમ અનિત્યત્વની વ્યાપ્તિ નથી, માટે શબ્દમાં નિત્યત્વ રૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા આપવામાં આવેલો હેતુ અનૈકાંતિક હેત્વાભાસ છે. (૨૫)

હવે શબ્દ નિત્ય હોવામાં એક બીજી જાતનો હેતુ આપે છે.

સમ્પ્રદાનાત્ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થ:—(સંપ્રદાનાત્) શબ્દનું દાન થતું હોવાથી.

ભાવાર્થ:—ગુરુ શિષ્યને વિદ્યાનું દાન આપે છે. જેમકે:—

વિદ્યા બ્રાહ્મણમેત્યાહ શેવધિષ્ઠેઽસ્મિ રક્ષ મામ્ ।

અસૂયકાય માં મા દા તથા સ્યાં વીર્યવત્તમા ॥

મનુ ૨-૧૧૪

વિદ્યાએ બ્રાહ્મણ પાસે આવીને કહ્યું કે હું તારો ભંડાર છું, જે વિદ્યાર્થી અદેખો હોય તેને માફ દાન કરીશ નહિ, એમ કરવાથી હું બલવતી બનીશ.

યોગં ચ તં યોગ્યતમાય તસ્મૈ તપઃપ્રભાવાદ્ વિતતાર સઘઃ ॥

યેનાસ્ય તત્ત્વેષુ કૃતેઽવભાસે સમુન્મિમીલેવ ચિરાય ચક્ષુઃ ॥

ભારવિ. ૩-૨૬

અત્યંત યોગ્યતાને પામેલા અર્જુનને મહર્ષિ વ્યાસે યોગવિદ્યા આપી, જેથી તેના હૃદયમાં તત્ત્વનો પ્રકાશ થયો અને જ્ઞાનનેત્ર ખુલી ગયાં હોય તેમ અર્જુનને થયું.

હવે એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે જે વસ્તુ વિદ્યમાન ન હોય તો શિષ્યને વિદ્યાનું દાન કેવી રીતે થઈ શકે? માટે શબ્દને નિત્ય માનવો જોઈએ. (૨૬)

સિદ્ધાંત પક્ષનો ઉત્તર.

તદન્તરાલાનુપલબ્ધેઃ ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થઃ—(તદન્તરાલાનુપલબ્ધેઃ) તયોઃ અન્તરાલમ્, તદન્તરાલમ્ । તદન્તરાલે અનુપલબ્ધિઃ સા તદન્તરાલાનુપલબ્ધિઃ તસ્યાઃ તદન્તરાલાનુપલબ્ધેઃ ॥ દાન આપનાર અને દાન લેનાર વચ્ચે આપવા યોગ્ય શબ્દની ઉપલબ્ધિ થતી નથી.

ભાવાર્થઃ—જે વસ્તુનું દાન કરવામાં આવે છે, તે દાતા અને પ્રતિગ્રહીતાની વચ્ચે વિદ્યમાન હોય છે અને તે સૌ કોઈ જાણી શકે છે. જેમકે ગાય એ દાતવ્ય વસ્તુ છે, તો તે દાન દેનાર અને દાન લેનારની વચ્ચે વિદ્યમાન છે તેમ શબ્દ દાતા અને પ્રતિગ્રહીતાની વચ્ચે વિદ્યમાન જણાતો નથી માટે શબ્દનું દાન થઈ શકતું નથી અને અવિદ્યમાન હોવાથી શબ્દ અનિત્ય જ માનવો જોઈએ. (૨૭)

ફરીથી પૂર્વપક્ષ તરફથી શબ્દ નિત્ય હોવામાં યુક્તિ આપે છે.

અધ્યાપનાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થ:—(અધ્યાપનાત્) અધ્યાપન થતું હોવાથી (અગ્રતિ-
બેધઃ) પ્રતિબેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—જો શબ્દ અનિત્ય હોય તો તેનું અધ્યાપન થઈ
શકે નહિ. ગુરુ શિષ્યને વિદ્યા શિખવાડે તેનું નામ અધ્યાપન છે.
હવે જો ગુરુ પાસે શબ્દ વિદ્યમાન ન હોય તો ગુરુ કેવી રીતે ભણાવી
શકે? માટે શબ્દની વિદ્યમાનતા માનવી જ જોઈએ. (૨૮)

ઉક્ત બાબતમાં સિદ્ધાંતીનું કથન.

ઉભયોઃ પક્ષયોરન્યતરસ્યાધ્યાપનાદપ્રતિબેધઃ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થ:—(ઉભયોઃ) બંને (પક્ષયોઃ) પક્ષોમાંથી (અન્યત-
રસ્ય) દરેકને (અધ્યાપનાત્) અધ્યાપન માનવું પડતું હોવાથી
(અગ્રતિબેધઃ) પ્રતિબેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—શબ્દને નિત્ય માનનારને અધ્યાપન માનવું પડે
છે અને શબ્દને અનિત્ય તરીકે માનનારને પણ અધ્યાપન માનવું પડે
છે. ત્યારે અધ્યાપન એ શી વસ્તુ છે? શું વિદ્યમાન શબ્દ ગુરુ શિષ્યને
આપે એ અધ્યાપન કે ગુરુએ ઉચ્ચારેલા શબ્દને સાંભળી તેવો જ
શબ્દ શિષ્યે જોલવો એ અધ્યાપન? જેમ ગુરુ નૃત્ય ક્રિયાનો ઉપદેશ
આપે છે અને શિષ્ય નૃત્ય ક્રિયા કરે છે. અહીં નૃત્ય ક્રિયાના
અધ્યાપનમાં નૃત્ય ક્રિયાને કંઈ નિત્ય માનવી પડતી નથી તેમ
શબ્દને અનિત્ય માનવા છતાં અધ્યાપન તો થઈ શકે છે, તો પછી
શબ્દને નિત્ય શા માટે માનવો? આ પ્રમાણે સંદેહ થતો હોવાથી
અધ્યાપન એ હેતુ શબ્દના નિત્યત્વને સિદ્ધ કરવા અસમર્થ બને
છે. અર્થાત્ અધ્યાપન એ હેતુ નથી પણ હેત્વાભાસ છે. (૨૯)

પૂર્વપક્ષ તરફથી શબ્દ સ્થિર હોવાની એક બીજી યુક્તિ.

અભ્યાસાત્ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:—(અભ્યાસાત્) અભ્યાસ થતો હોવાથી શબ્દ સ્થિર છે.

ભાવાર્થ:—જે વસ્તુનો અભ્યાસ થાય છે તે વસ્તુ સ્થિર જોવામાં આવે છે. જેમકે:—‘પાંચ વાર જુએ છે’ અહીં રૂપ સ્થિર છે તોજ તેને પાંચ વખત જોઈ શકાય છે. તેજ પ્રમાણે શબ્દના સંબંધમાં પણ અભ્યાસ જોવામાં આવે છે. જેમકે:—‘દસ વખત અનુવાકનો પાઠ કર્યો.’ ‘સો વખત ત્રાયત્રી મંત્રનો પાઠ કરવામાં આવ્યો.’ અહીં જો શબ્દાત્મક અનુવાક અને ગાયત્રી મંત્ર જો સ્થિર ન હોય તો તેનો અભ્યાસ થઈ શકે નહિ, માટે શબ્દ સ્થિર માનવો જોઈએ. જો શબ્દ સ્થિર માનવામાં આવે તો પછી તે નિત્ય પણ માની શકાય, કારણ કે શબ્દ જો ચાર પાંચ ક્ષણ સુધી સ્થિર માનવામાં આવે તો પછી સદૈવ સ્થિર શા માટે ન માનવામાં આવે? વિનાશનું કારણ ન મળવાથી તે નિત્ય બની રહેશે. ઘટાદિ સમવાયિ કારણનો નાશ થવાથી ઘટના રૂપનો તો નાશ થશે પણ શબ્દનું સમવાયિ કારણ આકાશ નિત્ય હોવાથી શબ્દનો નાશ થશે નહિ. માટે જો શબ્દ સ્થિર માનવામાં આવે તો તે નિત્ય પણ માની શકાય એવો પૂર્વપક્ષનો આશય છે. (૩૦)

સિદ્ધાંતપક્ષનો ઉત્તર.

નાન્યત્વેऽપ્યભ્યાસસ્યોપચારાત્ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થ:—(ન) નહીં (અન્યત્વે અપિ) શબ્દમાં અનિત્યત્વ લેહ માનવામાં આવે તોપણ (ઉપચારાત્) સંભવી શકે છે.

ભાવાર્થ:—શબ્દને જો નિત્ય કરતાં અન્ય અર્થાત્ અનિત્ય માનવામાં આવે તોપણ અભ્યાસ સંભવી શકે છે. જેમકે:—‘જે વખત તે નાચ્યો.’ ‘જે વખત તે અગ્નિ-હોત્ર કરે છે’ ‘તે ત્રણ વખત દિવસમાં ભોજન કરે છે.’ અહીં નાચ, હોમ અને ભોજન

વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓ જ છે અને ક્રિયા માત્ર અનિત્ય છે, છતાં તેમાં અભ્યાસ સંલવે છે, તેમ શબ્દ અનિત્ય હોવા છતાં તેનો અભ્યાસ સંલવી શકે છે. (૩૧)

પૂર્વ સૂત્રમાં જે ‘અન્યત્વ’ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે તેના ઉપર પૂર્વપક્ષવાદી આક્ષેપ કરે છે.

અન્યદન્યસ્માદનન્યત્વાદનન્યદિત્યન્યતાભાવઃ ॥૩૨॥

પદાર્થઃ—(અન્યસ્માત્) બીજાની અપેક્ષાએ (અન્યત્) અન્ય માનવામાં આવે છે, પણ પોતાની અપેક્ષાએ તો તે (અનન્યત્વાત્) અલિપ્ત હોવાથી (અનન્યત્) અનન્ય છે. (इति) માટે (અન્યતાભાવઃ) અન્યતાનો અભાવે છે.

ભાવાર્થઃ—દરેક વસ્તુ પોતાની અપેક્ષાએ અનન્ય હોય છે, તો પછી અન્યતા એટલે અન્યત્વ અર્થાત્ ભેદ જેવું કશું રહેતું જ નથી. જ્યારે અન્યતા એટલે અન્યત્વ જ નથી તો પછી સિદ્ધાંત વાદીએ સૂત્ર ૩૧ માં અન્યત્વ શબ્દનો જે પ્રયોગ કર્યો છે તે તદ્દન ખોટો છે. આમ અન્યત્વનું ખંડન કરી પૂર્વપક્ષવાદી શબ્દને એક અને નિત્ય માનવા ઇચ્છતો હોય એમ જણાય છે. (૩૨)

સિદ્ધાંત સૂત્ર.

**તદભાવે નાસ્ત્યનન્યતા તયોરિતરેતરાપેક્ષ-
સિદ્ધેઃ ॥૩૩॥**

પદાર્થઃ—(તદભાવે) તેના અભાવમાં (અનન્યતા) અનન્યતા (ન અસ્તિ) થઈ શકતી નથી કારણ કે (તયોઃ) અન્યતા અને અનન્યતાની (इतरेतरापेक्षसिद्धेः) એક બીજાની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જો અન્યતા ન હોય તો અનન્યતા પણ સંભવી શકે નહિ. અન્યતાથી ભિન્ન જે હોય તેજ અનન્યતા કહેવાય છે. અનન્યતાને તો અન્યતાની અપેક્ષા છે. પણ અન્યતાને અનન્યતાની અપેક્ષા નથી. અન્યતાને જો અપેક્ષા હોય તો જ્ઞાનની અપેક્ષા છે, માટે અન્યતા જરૂર માનવી જોઈએ અને તેથી સૂત્ર ૩૧ માં અન્યત્વનો જે પ્રયોગ કર્યો છે તે યોગ્ય છે. (૩૩)

હવે શબ્દના વિનાશનું કારણ મળતું નથી માટે શબ્દ નિત્ય છે એવી શંકા પૂર્વપક્ષ તરફથી કરવામાં આવે છે.

વિનાશકારણાનુપલબ્ધે: ॥ ૩૪ ॥

પદાર્થ:—(વિનાશકારણાનુપલબ્ધે:) વિનાશના કારણની ઉપલબ્ધિ થતી નથી માટે શબ્દ નિત્ય છે.

ભાવાર્થ:—જે વસ્તુ અનિત્ય હોય છે તેનો વિનાશ કોઈને કોઈ કારણથી અવશ્ય થાય છે. અવયવી દ્રવ્યોનો નાશ તેના અવયવો છુટા પડવાથી થાય છે. મકાનના અવયવો ભીંત આદિ જો પડી જાય તો મકાનનો નાશ થાય છે, પણ શબ્દ શાથી નાશ પામે છે તેની ખબર પડતી નથી માટે વિનાશનું કારણ જડતું ન હોવાથી શબ્દ નિત્ય છે એમ માનવું જોઈએ. (૩૪)

હવે તેનો તેવોજ ઉત્તર આપે છે.

અશ્રવણકારણાનુપલબ્ધે: સતતશ્રવણપ્રસક્તઃ ૩૫ ॥

પદાર્થ:—(અશ્રવણકારણાનુપલબ્ધે:) શબ્દના અશ્રવણનું કારણ જણાતું ન હોવાથી (સતતશ્રવણપ્રસક્તઃ) શબ્દનું સદૈવ શ્રવણ થવું જોઈએ.

ભાવાર્થ:—શબ્દના વિનાશનું કારણ જડતું નથી તેથી જો તમે શબ્દને નિત્ય માનતા હો તો શબ્દ સંભળાતો કેમ બંધ થઈ

ગયો? એ અશ્રવણનું પણ કારણ જણાતું નથી માટે શબ્દનું નિરંતર શ્રવણ પણ માનવું જોઈએ. આવી જાતના ઉત્તરને સંસ્કૃતમાં પ્રતિ-બંદી ઉત્તર કહેવામાં આવે છે. (૩૫)

ખીજે ઉત્તર આપે છે.

उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्त्वादनपदेशः ॥ ३६ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) પણ (ઉપલભ્યમાને) શબ્દના વિનાશનું કારણ જાણી શકાતું હોવાથી (અનુપલબ્ધેઃ અસત્ત્વાત્) અનુપલબ્ધિનો અભાવ હોવાથી (અનપદેશઃ) હેતુ અસિદ્ધ છે.

ભાવાર્થઃ—શબ્દના વિનાશનું કારણ અનુમાન પ્રમાણથી જાણી શકાય છે, તેથી શબ્દના વિનાશના કારણની અનુપલબ્ધિ નથી કિંતુ ઉપલબ્ધિ છે, માટે અનુપલબ્ધિ રૂપ જે હેતુ આપ્યો છે. તે અસિદ્ધ છે. જેમકે:—કોઈ કહે કે (અયમશ્વઃ, વિષાણિત્વાત્) આ અશ્વ છે કારણ કે, તેને શીંગડાં છે. આ ઠેકાણે કોઈ ગધેડાને પક્ષ બનાવી તેમાં અશ્વત્વ સિદ્ધ કરવા ઇચ્છે તો ગધેડામાં અશ્વત્વ યે નથી અને એને શીંગડાં યે નથી માટે હેતુ અસિદ્ધ ગણાય છે, તેવીજ રીતે અનુપલબ્ધિ હેતુ પણ અસિદ્ધ છે. કારણ કે, શબ્દમાં અનિત્ય યે નથી અને એના વિનાશના કારણની અનુપલબ્ધિ યે નથી.

શબ્દનો સંતાન થાય છે અર્થાત્ શબ્દનાં મોજાં ઉત્પન્ન થાય છે. એ પહેલાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. પહેલો શબ્દ સંયોગથી અથવા વિભાગથી ઉત્પન્ન થાય છે અને ખીજે ત્રીજે વગેરે પૂર્વ પૂર્વ શબ્દથી જ ઉદ્ભવે છે. પછીથી ઉત્પન્ન થનાર શબ્દ પૂર્વ શબ્દનો નાશ કરે છે અર્થાત્ કાર્ય શબ્દ કારણ શબ્દનો નાશ કરે છે. શબ્દના સંતાનના માર્ગમાં કોઈ પ્રતિઘાતક દ્રવ્ય આવ્યું હોય તો તેનાથી પણ શબ્દનો નાશ થાય છે. વક્તા અને શ્રોતા વચ્ચે ભીંત આદિ કોઈ વ્યવધાયક વસ્તુ હોય તો વક્તાનો શબ્દ શ્રોતા સાંભળી શકતો નથી, એ વાત તો પ્રસિદ્ધ જ છે. અને જો વક્તા દૂર ઉભો રહી બોલતો

હોય અને વચ્ચે કશું વ્યવધાયક ન હોય તો વજ્રતાના બોલ શ્રોતા સાંભળી શકે છે આથી અનુમાન થાય છે કે પ્રતિઘાતક દ્રવ્ય પણ શબ્દનો નાશ કરનાર છે.

ઘંટ વગાડવામાં આવે છે ત્યારે શબ્દ તાર, તારતર મંદ અને મંદતર થતો સાંભળાય છે, જો શબ્દ નિત્ય અને એક હોય તો તે એક રૂપે જ સાંભળાવો જોઈએ, નાના મોટા વિવિધ શબ્દો ન સાંભળાવા જોઈએ.

ઘંટ જે વખતે વગાડવામાં આવે છે તે વખતે ઘંટના સૂક્ષ્મ કણોમાં વેગભર્યો કંપ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વેગ જેમ ધીમે ધીમે શાંત પડતો જાય છે તેમ શબ્દ પણ ધીમે થતો જાય છે. ઘંટને વગાડીને તરતજ તેને હાથથી પકડી રાખવામાં આવે તો તેના સૂક્ષ્મ કણોમાં કંપને ઉત્પન્ન કરનાર વેગ બંધ પડે છે અને તેને લીધે કંપ પણ બંધ પડી જાય છે અને તેના બંધ પડી જવાથી શબ્દ સાંભળાતો બંધ પડી જાય છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શબ્દના વિનાશનું કારણ અનુમાન પ્રમાણથી જાણી શકાય છે, માટે શબ્દ નિત્ય નથી પણ અનિત્ય છે. (૩૬)

સિદ્ધાંત વાદીનું બીજું સૂત્ર.

પાણિનિમિત્તપ્રશ્લેષાચ્છબ્દાભાવે નાનુપલબ્ધિઃ ॥૩૭॥

પદાર્થઃ—(પાણિનિમિત્તપ્રશ્લેષાત્) હાથ રૂપ નિમિત્તના સંયોગને લીધે (શબ્દાભાવે) શબ્દનો અભાવ થવાથી (અનુપલબ્ધિઃ) શબ્દના વિનાશના કારણની અનુપલબ્ધિ (ન) નથી.

ભાવાર્થઃ—કાંસાનો અવાજ થતો હોય અને તેને જો હાથ વતી પકડી રાખવામાં આવે તો તેમાં ઉત્પન્ન થતો શબ્દનો સાંતાન બંધ પડી જાય છે, કારણ કે, પ્રતિઘાતક હાથ રૂપી દ્રવ્યનો કાંસાના પાત્ર સાથે થયેલો સંયોગ પાત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા વેગરૂપી સંસ્કારનો નાશ કરે છે અને તેથી શબ્દ સાંભળાતો બંધ પડે છે.

જેમ ધનુષમાંથી છુટેલા અને આગળ વધતા બાણમાં ગતિ સંતાનને ઉત્પન્ન કરનાર વેગરૂપી સંસ્કાર પ્રતિઘાતક લોહસ્તંભ આદિ દ્રવ્યના સંયોગથી નાશ પામે છે અને એ બાણ નીચે પડે છે તેમ કાંસા આદિના પાત્રમાં ઉત્પન્ન થતો કંપ-સંતાન હસ્તાદિના સંયોગથી બંધ પડે છે. આ કારણથી કાંસાના વાસણને થયેલો હાથનો સંયોગ વાસણના અવયવોમાં કંપ છે એમ સાબીત કરે છે તેથી વાસણના અવયવોમાં કંપ નથી એમ પણ માની શકાય નહિ, આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે વાસણમાં ઉત્પન્ન થયેલા કંપ-સંતાનને લીધે શબ્દોનો સંતાન ચાલુ રહે છે અને તેથી શબ્દ અનિત્ય છે એ પણ સિદ્ધ થાય છે. (૩૭)

આ પણ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

વિનાશકારણાનુપલબ્દેશ્ચાવસ્થાને તન્નિપ્યત્વ-

પ્રસંગઃ ॥ ૩૮ ॥

પદાર્થઃ—(અ) અને (વિનાશકારણાનુપલબ્દેઃ) વિનાશનું કારણ જો ન મળે તો (અવસ્થાને) સ્થિર રહેવાથી (તન્નિપ્યત્વપ્રસંગઃ) શબ્દને નિત્ય હોવાનો પ્રસંગ આવે.

ભાવાર્થઃ—જો શબ્દના વિનાશનું કારણ ન હોય તો શબ્દ કાયમ સ્થિર રહેવાથી તે નિત્ય થઈ શકે, પણ શબ્દ સ્થિર નથી અને તેના વિનાશનું પણ કારણ હોવાથી એ નિત્ય નથી. (૩૮)

આ સૂત્રમાં શબ્દ કોનો ગુણ છે તે બતાવે છે.

અસ્પર્શત્વાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૩૯ ॥

પદાર્થઃ—(અસ્પર્શત્વાત્) અસ્પર્શવાળું હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:— શબ્દ સ્પર્શ-હીન આકાશનો જ ગુણ છે. જે લોકો ‘શબ્દ આકાશનો ગુણ નથી.’ એમ કહે છે તે ખોટું છે. આકાશ શબ્દનું સમવાયિ કારણ છે અને આકાશ કારણવાળું ન હોવાથી શબ્દ કારણના ગુણને લીધે ઉત્પન્ન થયો નથી, તેમ શબ્દ અગ્નિના સંયોગને લીધે પણ ઉત્પન્ન થતો નથી.

સ્પર્શવાળાં દ્રવ્યોમાં જે વિશેષ ગુણો હોય છે તે બધા કારણ ગુણ પૂર્વક હોય છે અથવા અગ્નિના સંયોગને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે. શબ્દ કારણ ગુણ પૂર્વક નથી તેમ અગ્નિ સંયોગ-જન્ય પણ નથી માટે શબ્દ સ્પર્શવાળાં દ્રવ્યનો ગુણ નથી પણ સ્પર્શ-હીન આકાશનો જ ગુણ છે. (૩૬)

હવે જેમ રૂપ આદિ ગુણો દરેક ઘટ, વીણા આદિ દ્રવ્યમાં છે તેમ તેની સાથે શબ્દ પણ છે. તો પછી શબ્દનું અધિકરણ દ્રવ્ય જુદું આકાશ શા માટે માનવું જોઈએ? અને શબ્દની ઉત્પત્તિ પણ શા માટે માનવી? આ શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં છે.

વિભક્ત્યન્તરોપપત્તેશ્ચ સમાસે ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (સમાસે) રૂપ, રસ અને ગંધ આદિ ગુણોના સમુદાય સાથે જે શબ્દ સંનિવિષ્ટ હોય તો (વિભક્ત્યન્તરોપપત્તેઃ) શબ્દની અભિવ્યક્તિ થયા પછી જે તેમાં વિભાગ જોવામાં આવે છે તે ન હોવો જોઈએ.

ભાવાર્થ:—જેમ દરેક વીણા આદિ દ્રવ્યમાં રૂપ અને ગંધ આદિ ગુણ સમાવિષ્ટ હોય છે અને તે જેવું રૂપ અને જેવો ગંધ તે દ્રવ્યમાં હોય છે તેવાજ રૂપનું અને તેવાજ ગંધનું જ્ઞાન થાય છે. રૂપ અને ગંધ અભિવ્યક્ત થયા પછી તેમાં જુદાજુદાપણું જણાતું નથી, તેમ જેવો શબ્દ વીણા આદિ દ્રવ્યમાં સમાવિષ્ટ થયો હોય તેવાજ શબ્દનું શ્રવણ થવું જોઈએ. વળી શબ્દ અભિવ્યક્ત થયા પછી પણ તેમાં તારત્વ, મંદત્વ અને મંદતરત્વ જણાય છે તે

પણ ન જણાવું જોઈએ. વળી વીણાદિ દ્રવ્યમાં જો શબ્દ સમાવિષ્ટ થયેલો હોય તો તે શ્રોત્ર પ્રદેશ સુધી નિરાધાર આવે કેવી રીતે? કારણ કે, શબ્દમાં ગતિ હોતી નથી. માટે શબ્દનો સંતાન હોવો જોઈએ એમ માનવું જ જોઈએ અને એ શબ્દ-સંતાનનો આધાર આકાશ દ્રવ્ય સિવાય બીજું કોઈ દ્રવ્ય બની શકતું નથી, માટે શબ્દ આકાશનો ગુણ છે અને તેની ઉત્પત્તિ પણ છે અને વિનાશ પણ છે એમ માનવું જોઈએ, અર્થાત્ શબ્દ અનિત્ય અને આકાશનો ગુણ છે એમ માનવું જોઈએ. (૪૦)

શબ્દ બે પ્રકારનો હોય છે એક દેવનિરૂપ એટલે કૃત્ત અવાજ. બીજો વર્ણરૂપ એટલે અ. ઈ. ક. ખ. ઇત્યાદિ. અવાજ-રૂપ શબ્દની પરીક્ષા પૂરી થઈ હવે વર્ણરૂપ શબ્દની પરીક્ષા શરૂ કરે છે.

વિકારાદેશોપદેશાત્ સંશયઃ ॥ ૪૧ ॥

પદાર્થઃ—(વિકારાદેશોપદેશાત્) વિકાર=પરિણામનો અને આદેશ=એકના સ્થાનમાં બીજાના પ્રયોગનો ઉપદેશ થતો સાંભળવાથી (સંશયઃ) સંશય થાય છે.

ભાવાર્થઃ—વર્ણાત્મક શબ્દનો કોઈ પરિણામ માને છે અને કોઈ એક વર્ણના સ્થાનમાં બીજા વર્ણનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે એમ માને છે. આમ બે વિરુદ્ધવાદરૂપ વિપ્રતિપત્તિ હોવાથી સંદેહ થાય છે કે, વર્ણનો પરિણામ થાય છે કે વર્ણનો આદેશ થાય છે? **દધિ+અન્ન=દધ્યન્ન**. આ ઠેકાણે **હ**ને સ્થાને **જે** ચ સંભળાય છે, તેને કેટલાક વિદ્વાનો **હ**નો પરિણામ માને છે અને કેટલાક **હ**ને ઠેકાણે **ચ**નો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે એમ માને છે. જેમ અશ્વને ઠેકાણે બળદ બાંધવામાં આવે તો બળદ એ અશ્વનો પરિણામ છે એમ કોઈ માનતું નથી તેમ **હ**ને બદલે **ચ**નો પ્રયોગ કર્યો તેથી **ચ** કંઈ **હ**નો પરિણામ થતો નથી.

વિકાર એટલે પરિણામ, અને પરિણામ એટલે મૂળ વસ્તુમાં ફેરફાર થવો તે.

આદેશ એટલે એકને બદલે બીજાનો ઉપયોગ કરવો તે.

વર્ણનો વિકાર=પરિણામ થતો નથી પણ આદેશ થાય છે એ સૂત્રકારનો સિદ્ધાંત છે, માટે વર્ણના પરિણામવાદનું ખંડન હવેથી શરૂ કરે છે. (૪૧)

સિદ્ધાંત-સૂત્ર.

પ્રકૃતિવિવૃદ્ધૌ વિકારવિવૃદ્ધેઃ ॥ ૪૨ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રકૃતિવિવૃદ્ધૌ) શબ્દમાં પ્રકૃતિ વધારે હોય તો (વિકારવિવૃદ્ધેઃ) વિકારની વૃદ્ધિ થતી નથી.

ભાવાર્થઃ—જો મૂળ વસ્તુ (પ્રકૃતિ) વધારે હોય તો તેનું પરિણામ વધારે થાય છે અને મૂળ વસ્તુ ઓછી હોય તો તેનું પરિણામ ઓછું થાય છે. જેમકેઃ—એક શેર દૂધનું દહીં જેટલું થાય છે તેના કરતાં બશેર દૂધનું દહીં વધારે થાય છે. તેમ ડ્રૅસ્વ (નાના) ફકારનો ડ્રૅસ્વ (નાનો) ચ અને દીર્ઘ (મોટા) ફકારનો દીર્ઘ (મોટો) ચ પરિણમતો જોવામાં આવતો નથી માટે વર્ણનો વિકાર અર્થાત્ પરિણામ ન માનવો જોઈએ, (૪૨)

ઉપરના સૂત્રમાં આશ્લેષ કરે છે.

ન્યૂનસમાધિકોપલબ્ધે વિકારાણા મહેતુઃ ॥ ૪૩ ॥

પદાર્થઃ—(વિકારાણામ્) પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિકારોના (ન્યૂનસમાધિકોપલબ્ધેઃ) ઓછાવત્તાપણાની ઉપલબ્ધિ થવાથી (મહેતુઃ) આપેલો હેતુ હેતુભાસ છે.

ભાવાર્થઃ—પ્રકૃતિમાંથી જે વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રકૃતિના પ્રમાણમાં ઓછાવત્તા થાય છે. એવો કોઈ નિયમ જોવામાં

આવતો નથી કે જેટલી પ્રકૃતિ તેટલોજ વિકાર. પ્રકૃતિ એટલે મૂળ વસ્તુ ઓછી હોય તો વિકાર પ્રકૃતિની અપેક્ષાએ વત્તો પણ જેવામાં આવે છે. જેમકે:—વડનું બીજ પ્રમાણમાં ઘણું જ નાનું છે, પણ વડ કે જે બીજનું પરિણામ છે, તે બીજ કરતાં ઘણો જ મોટો છે. પ્રકૃતિ કરતાં વિકાર અદ્ય પણ જેવામાં આવે છે. જેમકે:—ઘી એ દૂધનો વિકાર છે. મણુ દૂધમાંથી ઘી દૂધની અપેક્ષાએ ઘણું જ ઓછું ઉતરે છે. પ્રકૃતિ જેટલી હોય તેટલોજ વિકાર પણ જેવામાં આવે છે. જેમકે:—દસ તોલા સોનામાંથી જે વિકાર=અલંકાર બનાવવામાં આવે છે, તે બરાબર દસ તોલાજ બને છે. આ દૃષ્ટાંતોથી સમજી શકાય છે કે પ્રકૃતિમાંથી બનતા પરિણામો વત્તા, ઓછો અને બરાબર પણ થતા જેવામાં આવે છે; માટે પૂર્વ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રકૃતિ વધારે હોય તો વિકાર વધારે થવો જોઈએ, અને વર્ણુમાં તેમ થતું નથી, માટે વર્ણુનો પરિણામ થતો નથી એ હેતુ ખોટો છે. (૪૩)

ઉક્ત આશ્લેષનું સાધન.

નાતુલ્યપ્રકૃતીનાં વિકારવિકલ્પાત્ ॥ ૪૪ ॥

પદાર્થ:—(ન) આશ્લેષ ખોટો છે કારણ કે (અતુલ્યપ્રકૃતીનામ્) અસમાન પ્રકૃતિમાંથી (વિકારવિકલ્પાત્) પરિણામ પણ અસમાન થાય છે.

ભાવાર્થ:—પરિણામ પ્રકૃતિને અનુસરતોજ હોય છે. વડના બીજમાંથી વડજ પેદા થાય છે અને આંબાની પ્રકૃતિમાંથી આંબોજ પેદા થાય છે. વળી બીજની જાત ઉપર પણ પરિણામનો આધાર હોય છે. બીજ સાફ હોય તો પરિણામ સાફ થાય છે અને બીજ ખરાબ હોય તો પરિણામ ખરાબ પણ થાય છે. બધાં પોપૈયાનાં ફળ સરખાં હોતાં નથી, કારણ કે પોપૈયાનાં બીજની વિશિષ્ટતા તેનાં ફળમાં પણ વિશિષ્ટતા ઉત્પન્ન કરે છે; એ પ્રસિદ્ધ બાબત છે. એ

પ્રમાણે હકાર અને ચકારમાં કશું સામ્ય જોવામાં આવતું નથી. હકારનો કોઈપણ ગુણ ચકારમાં ઉતરતો જણાતો નથી. હકાર ધ્રુવ, દીર્ઘ, પ્લુત, ઉદાત્ત, અનુદાત્ત અને સ્વરિત પણ હોય છે, પણ તે બધી જાતના હકારમાંથી ચકારમાં કોઈપણ જાતનું સામ્ય જણાતું નથી; માટે ચકાર હકારનો પરિણામ નથી. સિદ્ધાંતીનો કહેવાનો એ આશય છે. (૪૪)

ફરીથી પૂર્વપક્ષ તરફથી શંકા ઉઠાવવામાં આવે છે.

દ્રવ્યવિકારે વૈષમ્યવદ્ વર્ણવિકારવિકલ્પઃ ॥ ૪૫ ॥

પદાર્થઃ—(દ્રવ્યવિકારે) દ્રવ્યના વિકારમાં (વૈષમ્યવત્) જે જાતનું વૈષમ્ય જોવામાં આવે છે (વર્ણવિકારવિકલ્પઃ) તે જાતનું વૈષમ્ય વર્ણમાં પણ જોવામાં આવે છે.

ભાવાર્થઃ—બીજ પણ દ્રવ્ય છે અને વૃક્ષ પણ દ્રવ્ય છે, અર્થાત્ બીજ અને વૃક્ષ ઉપર દ્રવ્યત્વ સમાન છે અને બીજમાંથી જેમ વિલક્ષણ વૃક્ષ પરિણમે છે. તેજ પ્રમાણે હકાર પણ વર્ણ છે અને ચકાર પણ વર્ણ છે; બંને ઉપર વર્ણત્વ સમાન છે અને હકારમાંથી વિલક્ષણ ચકાર પરિણમે છે. આ રીતે પ્રકૃતિમાંથી વિલક્ષણ વિકાર=પરિણામ થાય છે એમ માનવામાં શી હરકત છે? (૪૫)

ઉક્ત શંકાનું સમાધાન કરે છે.

ન વિકારધર્માનુપપત્તેઃ ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થઃ—(ન) વર્ણનો પરિણામ થતો નથી, કારણકે, (વિકારધર્માનુપપત્તેઃ) પરિણામનો જે ધર્મ છે તે વર્ણમાં જોવામાં આવતો નથી.

ભાવાર્થ:—પરિણામ અને પરિણામીનો (વિકૃતિ અને પ્રકૃતિનો) જે નિયમ છે તે વર્ણમાં જરાપણ જોવામાં આવતો નથી. માટી પ્રકૃતિ છે અને ઘટ માટીનો વિકાર (પરિણામ) છે. આ ઠેકાણે ઘડા રૂપ પરિણામમાં માટી બરાબર સંબંધ જોવામાં આવે આવે છે. પરિણામમાં મૂળ વસ્તુનો અન્વય હોયજ છે. અલંકારમાં પણ મૂળ વસ્તુ જે સુવર્ણ છે તે બરાબર જોવામાં આવે છે. બીજામાંથી વૃક્ષ બને છે ત્યાં પણ બીજરૂપ દ્રવ્ય સૂક્ષ્મ રૂપે અન્વયી હોય છે. તે પ્રમાણે હ્રકાર વર્ણ છે વર્ણત્વ નથી, માટે જો હ્રકારમાંથી ચકાર પરિણામતો હોય તો ચકારમાં હ્રકારનો અન્વય જરૂર હોવો જોઈએ. જેવો ઘડામાં માટીનો સંબંધ છે તેવો હ્રકારનો જરાપણ સંબંધ ચકારમાં જોવામાં આવતો નથી, માટે પરિણામનો નિયમ વર્ણમાં નથી, તેથી વર્ણનો પરિણામ માનવો ન જોઈએ. સામાન્ય ધર્મ તો આદેશમાં પણ હોય છે. જેમકે:—અશ્વમાં પશુત્વ રૂપ સામાન્ય છે અને એને ઠેકાણે બળદ મૂક્યો હોય તો તેમાં પણ પશુત્વ સામાન્ય છેજ, તેથી કરી બળદ એ કંઈ અશ્વનો પરિણામ બનતો નથી. તેજ પ્રમાણે હ્રકાર અને ચકાર ઉપર વર્ણત્વ રૂપ સામાન્ય ધર્મ હોવાથી ચકાર કંઈ હ્રકારનો પરિણામ બનતો નથી. (૪૬)

વર્ણનો વિકાર થતો નથી એમાં વળી એક બીજે હેતુ આપે છે.

વિકારપ્રાપ્તાના મપુનરાવૃત્તે: ॥ ૪૭ ॥

પદાર્થ:—(વિકારપ્રાપ્તાનામ્) વિકાર પામેલા પદાર્થો (અપુનરાવૃત્તે:) ફરીથી મૂળ પ્રકૃતિ રૂપે થતા નથી.

ભાવાર્થ:—જે વસ્તુ વિકારને પામી હોય તે પાછી મૂળ પ્રકૃતિ રૂપે કદિ પણ થઈ શકતી નથી જેમકે:—ગોળ એ શેરડીનો વિકાર છે અને ગોળ શેરડી કદિપણ થઈ શકતો નથી. બીજું ઉદાહરણ. દહીં એ દૂધનો વિકાર છે અને દહીં કદિપણ દૂધ બનતું

નથી. આ ઉદાહરણોથી સમજી શકાય છે કે વિકાર કદિપણ મૂળ પ્રકૃતિ રૂપે થઈ શકતો નથી. હવે જો ચકાર એ ફકારનો વિકાર હોય તો ચકાર કદિપણ ફરીથી ફકાર થઈ શકે નહિ, પણ ચકાર તો ફરીથી ફકાર થઈ શકે છે. જેમકે:—**દધિ+અન્ન=દધ્યન્ન** અને **દધ્યન્ન** માંથી જ્યારે સંધિ છુટી પાડવામાં આવે છે ત્યારે ફરીથી **દધિ+અન્ન** જ બોલાય છે, માટે ચકાર એ ફકારનો વિકાર નથી.

વિકાર અને પરિણામનો એક જ અર્થ સમજવો. (૪૭)

ઉપરના સૂત્ર ઉપર આશ્લેષ કરે છે.

સુવર્ણાદીનાં પુનરાપત્તેરહેતુઃ ॥ ૪૮ ॥

પદાર્થ:—(સુવર્ણાદીનામ્) સોના આદિના વિકારો (પુનરાપત્તેઃ) ફરીથી મૂળ પ્રકૃતિરૂપે થતા હોવાથી (અહેતુઃ) ઉપરનો હેતુ અસત્ય છે.

ભાવાર્થ:—વીંટી એ સોનાનો વિકાર છે અને વીંટી ફરીથી સોનું બની જાય છે. ચાંદીમાંથી અલંકારો બનાવવામાં આવે છે અને વળી પાછા એ અલંકારોને ભાંગી નાખવાથી ચાંદી બની જાય છે માટે વિકાર પાછો મૂળ રૂપે નથી આવતો એ કહેવું ખોટું છે. (૪૮)

ઉક્ત આશ્લેષનું સમાધાન કરે છે.

તદ્વિકારાણાં સુવર્ણભાવાવ્યતિરેકાત્ ॥ ૪૯ ॥

પદાર્થ:—(તદ્વિકારાણામ્) સુવર્ણ આદિના વિકારોમાં (સુવર્ણભાવાવ્યતિરેકાત્) સુવર્ણભાવનો અવ્યતિરેક=પૃથક્ભાવ હોતો નથી.

ભાવાર્થ:—સુવર્ણના જે અલંકારો બને છે, તેમાંથી સોનું જુદું પડતું નથી. જેટલા તોલાનો અલંકાર હોય તેટલા તોલા

સોનું તેમાં બરાબર હોય છે. દહીંમાં તો દૂધ જરા પણ હોતું નથી. ગેળમાં પણ શેરડીની એક પણ કાતળી હોતી નથી. તેજ પ્રમાણે ચકારમાં જરાપણ હકાર જણાતો નથી, માટે હકારનો વિકાર ચકાર થવો એનું દષ્ટાંત દૂધનું દહીં બનવું એ છે. સોનું અને તેના અલંકારનું દષ્ટાંત આપવું એ વર્ણની બાબતમાં બરાબર નથી.

મૂળ વસ્તુ છોડ્યા વગર જે ફેરફાર (પરિણામ) થાય તેની પુનરાપત્તિ થઈ શકે છે પણ જ્યાં મૂળ વસ્તુ તદ્દન ફેરવાઈ જાય તેની પુનરાપત્તિ (ફરીથી મૂળ રૂપે થવું તે) થઈ શકતી નથી. (૪૯)

ફરીથી પૂર્વપક્ષ તરફથી શંકા કરવામાં આવે છે.

વર્ણત્વાવ્યતિરેકાદ્ વર્ણવિકારાણા મપ્રતિષેધઃ ॥૫૦॥

પદાર્થઃ—(વર્ણત્વાવ્યતિરેકાદ્) વર્ણોમાં પણ વર્ણત્વ બુદ્ધિ ન પડતું હોવાથી (વર્ણવિકારાણામ્) વર્ણના વિકારનો (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—હકારનો વિકાર ચકાર થયો. અહીં બંને વર્ણોમાં વર્ણત્વ બુદ્ધિ પડયું નથી. જેમ વીંટીમાંથી સોનું બુદ્ધિ નથી પડયું તેમ ચકારમાંથી વર્ણત્વ બુદ્ધિ પડયું નથી, માટે સોનાનું અને અલંકારનું દષ્ટાંત પણ લાગુ પડી શકે છે અને જો એ દષ્ટાંત લાગુ પડે તો ‘વિકારો મૂળરૂપે પાછા નથી આવતા’ એ હેતુ ખોટો ઠરે છે. (૫૦)

એ શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં કરે છે.

સામાન્યવતો ધર્મયોગો ન સામાન્યસ્ય ॥ ૫૧ ॥

પદાર્થઃ—(સામાન્યવતઃ) સામાન્ય ધર્મવાળાનો (ધર્મયોગઃ) વિકાર સાથે સંબંધ છે. (સામાન્યસ્ય) સામાન્યનો (ન) નહીં.

ભાવાર્થઃ—વીંટી, પોંચી આદિ સુવર્ણના વિકારો છે, ન કે સુવર્ણત્વના. એજ પ્રમાણે ચકાર એ હકારનો વિકાર છે, ફલરૂપે

સામાન્ય ધર્મનો નહિ, માટે તમારે ચક્રારમાં ફકારનો સંબંધ બતાવવો જોઈએ અને તે સંબંધ ચક્રારમાં મળી શકે એમ નથી. એથી એ સિદ્ધ થાય છે કે જેમાં સામાન્યવાનનો સંબંધ ન હોય એવો વિકાર કોઈ દિવસ ફરીથી મૂળ રૂપે અર્થાત્ પ્રકૃતિ રૂપે બનતો નથી. એ હેતુ સત્ય છે. આ કારણથી વર્ણનો વિકાર માનવો ન જોઈએ. વળી વર્ણ બધા ક્ષણિક હોવાથી ફકાર પણ ક્ષણિક છે. ક્ષણિક એટલે પહેલા ક્ષણમાં વર્ણની ઉત્પત્તિ, બીજા ક્ષણમાં વર્ણનું સંલગ્નતા અને ત્રીજા ક્ષણમાં વર્ણનો નાશ. ક્ષણિક પદાર્થની આવી શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા બાંધવામાં આવી છે, માટે વિનાશ પામતો ફકાર ચક્રારનું કારણ બની શકે નહિ. (૫૧)

વર્ણનો વિકાર થતો નથી એમાં એક વિશેષ યુક્તિ આપે છે.

નિત્યત્વેઽવિકારા દનિત્યત્વે ચાનવસ્થાનાત્ ॥ ૫૨ ॥

પદાર્થ:—(નિત્યત્વે) જે વર્ણને નિત્ય માનવામાં આવે તો (અવિકારાત્) નિત્ય વસ્તુમાં વિકાર થતો ન હોવાથી (ચ) અને (અનિત્યત્વે) અનિત્ય એટલે ક્ષણિક માનવામાં આવે તો (અનવસ્થાનાત્) બીજા વર્ણની ઉત્પત્તિ વખતે સ્થિર ન હોવાથી વર્ણનો વિકાર થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—જે વર્ણને નિત્ય માનવામાં આવે તો નિત્ય વસ્તુમાં વિકાર સંભવી જ શકે નહિ. જે વિકારવાળી વસ્તુ છે, તે તો અનિત્ય જ હોય છે, માટે નિત્યત્વ પક્ષમાં વિકાર સંભવી શકે નહિ.

જે વર્ણને અનિત્ય એટલે ક્ષણિક માનવામાં આવે તો પૂર્વ વર્ણ નાશ પામ્યા પછી જ બીજો વર્ણ ઉત્પન્ન થતો હોવાથી નાશ પામેલા વર્ણમાંથી વિકાર બને જ કેવી રીતે? માટે અનિત્યત્વ-પક્ષમાં પણ વર્ણનો વિકાર સંભવી શકતો નથી. ઘટાદિની પેઠે જે વર્ણ સ્થિર રહે તો જ્યાંસુધી વર્ણ રહે ત્યાંસુધી સંલગ્નતાવો જોઈએ. અને એક વર્ણ જ્યાંસુધી સંલગ્નતાયા કરે છે, ત્યાંસુધી બીજો વર્ણ સાંભળી જ શકાય નહિ. માટે વર્ણને અસ્થિર માનવામાં આવે છે. (૫૨)

પૂર્વપક્ષ તરફથી ઉક્ત જાણતમાં શંકા કરવામાં આવે છે.

**નિત્યાના મતીન્દ્રિયત્વાત્ તદ્ધર્મવિકલ્પાच्च वर्ण-
विकाराणा मप्रतिषेधः ॥ ૫૩ ॥**

પદાર્થઃ—(નિત્યાનામ્) નિત્ય પદાર્થોમાં કોઈ (અતીન્દ્રિય-
ત્વાત્) અતીન્દ્રિય હોય છે (ચ્ચ) અને કોઈ ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય હોય છે,
માટે (તદ્ધર્મવિકલ્પાત્) નિત્ય પદાર્થના જુદા જુદા પ્રકાર હોવાથી
(વર્ણવિકારાણામ્) વર્ણના વિકારોનો (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ થઈ
શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—નિત્ય પદાર્થોના ધર્મો જુદા જુદા હોય છે. કોઈક
નિત્ય પદાર્થો ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય હોતા નથી, જેમકે:—આકાશ, કાળ, દિશા,
મન આદિ.

કોઈક નિત્ય પદાર્થો ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય પણ હોય છે જેમકે—ગોત્વ-
આદિ જાતિ પદાર્થો.

આત્મા પણ જાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય થઈ શકતો નથી અને
આન્તર ઇન્દ્રિય મનથી તેનું પ્રત્યક્ષ થાય છે આકાશ આદિનું તો
મનથી પણ પ્રત્યક્ષ થતું નથી. આ ઉપરથી નિત્ય પદાર્થોના જુદા
જુદા ધર્મ હોય એમ સમજી શકાય છે. તો કોઈ નિત્ય પદાર્થ
એવો પણ કેમ ન માની શકાય? કે જેનો વિકાર થાય છતાં પણ
તે નિત્ય હોઈ શકે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે વર્ણો બધા
વિકારી હોવા છતાં તેને નિત્ય માનવાને કશી હરકત નથી. (૫૩)

વર્ણને અસ્થિર માનવા છતાં તેમાં વિકાર સંભવી શકે છે
એવી શંકા આ સૂત્રમાં કરવામાં આવે છે.

अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत् तद्विकारोपपत्तिः

॥ ૫૪ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (અનવસ્થાયિત્વે) વર્ણ અસ્થિર હોવા છતાં (વર્ણોપલબ્ધિવત્) જેમ તે સાંભળી શકાય છે તેમ (તદ્વિકારોપપત્તિ:) વર્ણમાં વિકાર પણ થઈ શકે છે.

ભાવાર્થ:—વર્ણ અસ્થિર હોવા છતાં તેનું જેમ શ્રવણ થાય છે તેમ અસ્થિર વર્ણનો વિકાર પણ માનવામાં શી હરકત છે?

આ સૂત્રમાં પૂર્વપક્ષી કેવળ દૃષ્ટાંત જ આપે છે વર્ણના વિકાર થવામાં કશો હેતુ આપતો નથી, માત્ર દૃષ્ટાંતથી કોઈ સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. (૫૪).

હવે સિદ્ધાંતી ઉક્ત શંકાનું સમાધાન કરે છે.

**વિકારધર્મિત્વે નિત્યત્વાભાવાત્ કાલાન્તરે
વિકારોપપત્તેશ્ચાપ્રતિષેધ: ॥ ૫૫ ॥**

પદાર્થ:—(વિકારધર્મિત્વે) જે નિત્ય પદાર્થમાં વિકાર થાય તો (નિત્યત્વાભાવાત્) તેમાં નિત્યત્વ ધટી શકે નહિ. (ચ) અને (કાલાન્તરે) ખીબા સમયમાં (વિકારોપપત્તે:) વિકાર જણાતો હોવાથી (અપ્રતિષેધ:) પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—નિત્ય પદાર્થમાં જે વિકાર થાય તો તે અનિત્ય જ ગણાય, માટે વર્ણને નિત્ય માન્યા પછી તેમાં વિકાર માની શકાય નહિ અને વર્ણને અસ્થિર માન્યા પછી તો વિકારનો જરાપણ સંભવ જણાતો નથી. ‘દ્વિ’ શબ્દ બોલાઈ રહ્યા પછી અત્ર શબ્દ બોલવામાં આવે છે અને બંને શબ્દ નાશ પામવા સાથે ‘ચિ’માંનો ઇ પણ નાશ પામે છે અને પછી દ્વિયત્ર એમ બોલાય છે તો નાશ પામેલા ફકારમાંથી ‘ચ’ વિકાર કેવી રીતે થઈ શકે એ સમજી શકાતું નથી. ચકારની ઉત્પત્તિ વળતે ફકારનું કયાંય પણ નામોનિશાન નથી, તો પ્રકૃતિ વગર વિકાર થાય જ શી રીતે? આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વર્ણનો વિકાર એટલે પરિણામ થતો નથી. (૫૫)

બીજાં કારણો પણ છે કે જેથી સિદ્ધ થાય કે વર્ણુનો વિકાર થતો નથી. જેમકે:—

પ્રકૃત્યનિયમાદ્ વર્ણવિકારાણામ્ ॥ ૫૬ ॥

પદાર્થ:—(વર્ણવિકારાણામ્) વર્ણુના વિકારની (પ્રકૃત્યનિયમાદ્) પ્રકૃતિનો નિયમ ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—જે વર્ણુનો વિકાર થતો હોય તો તેમાં ‘અમુક પ્રકૃતિ છે અને અમુક વિકૃતિ છે.’ એવો નિયમ અવશ્ય હોવો જોઈએ. જેમકે દહીંની પ્રકૃતિ દૂધ જ છે. પણ વર્ણુમાં આવો નિયમ જોવામાં આવતો નથી. વ્યઘ્ ધાતુ ઉપરથી વિઘ્યતિ રૂપ બને છે. અહીં ય નો ઇ થયેલો જોવામાં આવે છે.

દધિ+અન્ન=દધ્યન્ન અહીં ઇ નો ય થયેલો જોવામાં આવે છે.

‘વર્’ ધાતુ ઉપરથી ‘ઉર્’ બને છે. અહીં વ્ નો ડ થયેલો જોવામાં આવે છે.

મધુ+અરિ=મધ્વરિ: અહીં ડ નો વ્ થયેલો જોવામાં આવે છે. ગ્રહ ઉપરથી ગૃહીત શબ્દ બને છે. અહીં ર નો ક્ર થયેલો જોવામાં આવે છે.

ધાતુ+અંશ:=ધાત્રંશ: અહીં ક્ર નો ર થયેલો જોવામાં આવે છે. આ ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, ય, વ અને ર ની પ્રકૃતિ ઇ, ડ અને ક્ર સમજવી કે ઇ, ડ અને ક્રની પ્રકૃતિ ય, વ અને ર સમજવી?

આમાં કોઈપણ પ્રકારનો નિશ્ચય થતો ન હોવાથી વર્ણુનો વિકાર થતો નથી એમ માનવું જ જોઈએ. (૫૬)

આ પ્રશ્નનો જવાબ પૂર્વપક્ષી છળથી આપે છે.

અનિયમે નિયમાન્નાનિયમ: ॥ ૫૭ ॥

પદાર્થ:—(અનિયમે) અનિયમમાં (નિયમાત્) નિયમ હોવાથી (અનિયમઃ) અનિયમ (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—અનિયમમાં નિયમ છે તેથી નિયમ નથી એમ કહી શકાય નહિ; અર્થાત્ અનિયમ નિયમથી જ છે તો નિયમ નથી એમ કેમ કહી શકાય ? (૫૭)

આ છળ-ઉત્તરનું સમાધાન કરનાર સૂત્ર.

નિયમાનિયમવિરોધાદનિયમે નિયમાચ્છાપ્રતિષેધઃ

॥ ૫૮ ॥

પદાર્થ:—(ચ) કિંતુ (નિયમાનિયમવિરોધાત્) નિયમ અને અનિયમમાં વિરોધ હોવાથી (અનિયમે) અનિયમમાં (નિયમઃ) નિયમ છે. (અપ્રતિષેધઃ) એવો પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—નિયમ એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વીકાર. જેમકે:—જેને ચાર ખુણા હોય તેજ ચોળાંડું કહેવાય છે અને અનિયમ એટલે નિયમનું ન હોવું તે. આમ નિયમ અને અનિયમ બે પદાર્થો એક થઈ શકે નહિ. જો અંધકાર અને પ્રકાશ તથા ઘટ અને ઘટાભાવ એકજ વસ્તુ કહેવાય તોજ નિયમ અને અનિયમ એક વસ્તુ કહેવાય. અંધાઈ એ પ્રકાશ નથી અને પ્રકાશ એ અંધાઈ નથી, એ તો સર્વ કોઈ સમજી શકે છે. (૫૮)

આ પ્રમાણે વર્ણુમાં વિકાર થતો નથી એ સિદ્ધ કર્યા પછી ફોનો ય અને યનો ફ આદિ જે થાય છે અને તેમાં જ વિકાર શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે એ તો કેવળ ગૌણવૃત્તિથીજ થાય છે એ આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

**ગુણાન્તરાપત્યુપમર્દહાસવૃદ્ધિલેશશ્લેષેભ્યસ્તુ
વિકારોપપત્તેર્વર્ણવિકારઃ ॥ ૫૯ ॥**

પદાર્થ:—(ગુણાન્તરાપત્યુપમર્દ્દહાસવૃદ્ધિલેશશ્લેષેભ્યઃ) બીજા ગુણુની પ્રાપ્તિ, આદેશ, ડ્રસ્વ, દીર્ઘ, લોપ અને આગમ શબ્દોથી (તુ) જ (વિકારોપપન્નેઃ) વિકાર શબ્દના પ્રયોગની સિદ્ધિ થવાથી (વર્ણવિકારઃ) વર્ણુનો વિકાર એવો શબ્દ વપરાય છે.

ભાવાર્થ:—અમાં ઉદાત્ત ધર્મને બદલે અનુદાત્ત ધર્મ બોલવો એનું નામ ગુણાન્તરાપત્તિ.

એક વર્ણુની જગ્યાએ અથવા એક ધાતુને બદલે બીજો ધાતુ વાપરવો તેનું નામ ઉપમર્દ્. જેમકે અમ્ને બદલેમ્ વાપરવો અમ્ ધાતુનું ભવિષ્યકાળમાં રૂપ ભવિષ્યતિ થશે.

હાસ એટલે ડ્રસ્વ થવો તે. જેમકે રેવતી+પુત્રઃ=રેવતિપુત્રઃ અહીં ફેંકારનો ડ્રસ્વ થયો છે.

વૃદ્ધિ એટલે દીર્ઘ અથવા ષ્ણુત થવો તે. જેમકે વિશ્વ+વસુ=વિશ્વાવસુ અહીં અનો દીર્ઘ આ થયો છે.

લેશઃ એટલે આગમ થવો તે. જેમકે અ+આર્ય=અનાર્ય અહીં આની પહેલાં ન ઉમેરવામાં આવ્યો છે.

આ બધા ગુણાન્તર પ્રાપ્તિ આદિમાં વિકાર શબ્દ ગૌણવૃત્તિથી વપરાય છે પણ પરિણામના અર્થમાં તો ઉક્ત ઉદાહરણોમાં વપરાતો જ નથી, માટે વર્ણુનો પરિણામ ન માનતાં આદેશ પક્ષને સ્વીકારવો એજ યુક્તિયુક્ત પક્ષ છે.

ઇતિ શબ્દ-પરીક્ષા સમાપ્ત.

હવે પદ કોને કહેવામાં આવે છે. તે જણાવે છે.

તે વિભક્ત્યન્તાઃ પદમ્ ॥ ૬૦ ॥

પદાર્થ:—(તે) વર્ણુ અથવા વર્ણુના સમુદાયો (વિભક્ત્યન્તાઃ) વિભક્તિવાળા હોય તો (પદમ્) પદ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—વર્ણ અથવા વર્ણોનો સમૂહ હોય અને તેને છેડે જો વિલક્ષિત વપરાયેલી હોય તો તે ‘પદ’ કહેવાય છે. વિલક્ષિત એ જાતની હોય છે એક નામની વિલક્ષિત અને બીજી ક્રિયાપદની વિલક્ષિત. તે ઉપરથી પદ પણ એ જાતનાં થાય છે. એક નામ પદ અને બીજું ક્રિયાનું પદ. બ્રાહ્મણ: એ નામનું પદ કહેવાય છે અને પચતિ, ગચ્છતિ વગેરે ક્રિયાપદો કહેવાય છે. અત્રય પણ પદ કહેવાય છે કારણ કે તેને વિલક્ષિત આવી છે પણ પછી તેનો (વિલક્ષિતનો) લોપ કર્યો છે. પદથી જ અર્થ સમજી શકાય છે. (૬૦)

પદનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, હવે એનો અર્થ બતાવે છે.

તદર્થે વ્યક્ત્યાકૃતિજાતિસંનિધાવુપચારાત્ સંશય:

॥ ૬૧ ॥

પદાર્થ:—(વ્યક્ત્યાકૃતિજાતિસન્નિધૌ) વ્યક્તિ, આકૃતિ અને જાતિના સમુદાયમાં પદનો (ઉપચારાત્) પ્રયોગ થતો હોવાથી (તદર્થે) પદના અર્થમાં (સંશય:) સંશય થાય છે.

ભાવાર્થ:—ગૌ: આવું પદ બોલવાથી ગાયરૂપ વ્યક્તિ, ગાયની અવયવોનો અરસ્પરસ સંયોગ રૂપ આકૃતિ અને ગોત્વરૂપ જાતિનું જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રમાણે દરેક પદથી ત્રણ અર્થનું સ્મરણ થયા વગર રહેતું નથી, કારણ કે એ ત્રણેનો અરસ્પરસ અવિનાભાવ સંબંધ છે. અર્થાત્ વ્યક્તિ રૂપ દ્રવ્યની સાથે જાતિ અને આકૃતિનો સમવાય રૂપ સંબંધ છે, માટે એ ત્રણે પદાર્થોમાંથી પદનો અર્થ કયો? ‘ગૌ’ પદનો અર્થ શું વ્યક્તિ, આકૃતિ કે જાતિ? કેટલાક વિદ્વાનો વ્યક્તિમાં, કેટલાક આકૃતિમાં અને કેટલાક જાતિમાં પદની શક્તિ માને છે શક્તિ એટલે અર્થ જણાવવાનું પદમાં રહેલું સામર્થ્ય. (૬૧)

હવે જે વ્યક્તિમાં શક્તિ માને છે તેનો મત બતાવે છે.

**યાશબ્દસમૂહત્યાગપરિગ્રહસંખ્યાવૃદ્ધ્યપચય
વર્ણસમાસાનુબન્ધાનાં વ્યક્તાવુપચારાદ્ વ્યક્તિઃ**

॥ ૬૨ ॥

પદાર્થઃ—(યાશબ્દસમૂહત્યાગપરિગ્રહસંખ્યાવૃદ્ધ્યપચયવર્ણ-
સમાસાનુબન્ધાનામ્) યાશબ્દ, સમૂહ, ત્યાગ, પરિગ્રહ, સંખ્યા, વૃદ્ધિ,
અપચય, વર્ણ, સમાસ અને અનુબંધ એ શબ્દનો (વ્યક્તૌ)
વ્યક્તિમાં (ઉપચારાત્) પ્રયોગ થવાથી (વ્યક્તિઃ) વ્યક્તિ જ
શબ્દનો અર્થ છે.

ભાવાર્થઃ—‘યા’ શબ્દનો પ્રયોગ વ્યક્તિને લીધેજ થાય
છે માટે પદનો અર્થ વ્યક્તિ જ માનવો જોઈએ, એમ કેટલાક માને
છે. શબ્દ પ્રયોગનાં ઉદાહરણો આ પ્રમાણે છે, યા ગૌર્નિષણ્ણા જે
ગાય બેઠી છે આ વાક્યમાં ‘ગૌ’ શબ્દનો અર્થ વ્યક્તિ જ છે, કારણ
કે જે ગાય બેઠી છે તે વાગાળે છે અહીં ગાયોમાં ભેદ બતાવ્યો છે
અને ભેદ તો વ્યક્તિઓમાં જ સંભવે; જાતિ એક હોવાથી તેમાં
ભેદ સંભવી શકે નહિ.

ગવાં સમૂહઃ=ગાયોનો સમૂહ. આ વાક્યમાં ‘સમૂહ’ બતાવ્યો
છે, સમૂહ તો વ્યક્તિઓનો જ બની શકે છે. બધી ગાય રૂપ
વ્યક્તિઓમાં જાતિ તો એક જ હોવાથી તેનો સમૂહ થઈ શકે નહિ.

ત્યાગ=દાન. ‘વિપ્રાય ગાં દદાતિ’ ‘પ્રાદ્ધણુને ગાયનું દાન કરે છે.’
દાન તો વ્યક્તિનું જ થઈ શકે છે, જાતિનું નહિ કારણ કે જાતિ
કોઈ મૂર્ત પદાર્થ નથી.

પરિગ્રહ=કોઈ પણ પદાર્થના માલિક બનવું તે. જેમકે:-
‘બ્રાહ્મણસ્ય ગૌઃ’=‘પ્રાદ્ધણુની ગાય.’ અહીં વ્યક્તિ ઉપરજ માલિકી
બતાવી છે; અમૂર્ત જાતિ ઉપર કોઈની પણ માલિકી સંભવી શકે
જ નહિ.

સંખ્યા=દશ ગાવઃ=દસ ગાયો. અહીં વ્યક્તિએ અનેક હોવાથી તેમાં જ દસ વીસ આદિ સંખ્યા સંભવી શકે, જાતિ એક હોવાથી તેમાં ઉક્ત સંખ્યા સંભવી શકે નહિ.

વૃદ્ધિ=અવયવોના પુષ્ટિ થવી તે. જેમકે અવર્ચત ગૌઃ=ગાય મ્હોટી થઈ છે. અહીં મ્હોટા થવું એ વ્યક્તિમાં સંભવી શકે, અમૂર્ત જાતિમાં નહિ. જાતિને અવયવો હોતા નથી.

અપચય=દુબળા થવું. ગૌઃ કૃશા=ગાય દુબળી થઈ દુબળાપણું વ્યક્તિમાં સંભવી શકે, જાતિમાં નહીં. વર્ણુ=ઘોળાશ, પીળાશ આદિ. જેમકે:-શુક્લા ગૌઃ ઘોળી ગાય. અહીં ઘોળાશ, કાળાશ વગેરે વ્યક્તિમાં સંભવી શકે, જાતિમાં નહિ.

સમાસ=એકાથીલાવ. જેમકે ગોસુખમ્=ગાયને મારે સુખ. અહીં સુખનો સંબંધ વ્યક્તિને જ હોય છે જાતિને નહિ.

અનુબંધ=ઉત્પાદકતા. જેમકે:-ગૌર્ગાં જનયતિ=ગાય વાછડી અથવા વાછડાને જન્મ આપે છે. અહીં એક વ્યક્તિ પોતા જેવી બીજી વ્યક્તિને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. જાતિમાં જન્મ સંભવી શકે નહિ. જાતિ એ તો અમૂર્ત અને નિત્ય પદાર્થ છે. આ શબ્દ-પ્રયોગો ઉપરથી સમજી શકાય છે કે પદનો અર્થ વ્યક્તિ જ છે. આ પ્રમાણે વ્યક્તિમાં શક્તિ માનનારનો મત છે. (૬૨)

હવે એ મતનું ખંડન કરે છે.

ન, તદનવસ્થાનાત્ ॥ ૬૩ ॥

પદાર્થઃ—(ન) વ્યક્તિમાં જ શક્તિ માનવી એ ઠીક નથી, કારણ કે (તદનવસ્થાનાત્) તેની વ્યવસ્થિતિ ન હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—‘જે ગાય ખેડી છે.’ ‘જે ગાય ઉભી છે.’ વગેરે કેકાણે જાતિ સિવાય એકલી વ્યક્તિનું જ્ઞાન શબ્દ દ્વારા કદિ પણ થતું જ નથી, જાતિ વગર વ્યક્તિ રહી પણ ન શકે. જાતિ

અને વ્યક્તિનો સમવાય સંબંધ હોય છે, માટે કેવળ વ્યક્તિમાં શક્તિ માની શકાય નહિ. એક વ્યક્તિને જાણવાથી બધી વ્યક્તિઓનું સામાન્ય રૂપે જ્ઞાન થઈ જાય છે. આ સામાન્ય જ્ઞાન કંઈ વ્યક્તિને લીધે જ થતું નથી, માટે વ્યક્તિમાં જ શક્તિ માનવી એ મત અસત્ય છે. (૬૩)

હવે ઉપરના કારણને લીધે વ્યક્તિમાં શક્તિ ન માનતાં જો જાતિમાં શક્તિ માનીએ તો શંકા એ થાય છે કે જાતિ-વાચક શબ્દથી વ્યક્તિનો બોધ કેવી રીતે થાય? આ શંકાનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં જાતિ-શક્તિ-વાદી તરફથી છે. એથી આ સૂત્ર સિદ્ધાંતસૂત્ર તરીકે સમજવું નહિ.

**સહચરણસ્થાનતાદર્થ્યવૃત્તમાનધારણસામીપ્ય-
યોગસાધનાધિપત્યેભ્યો બ્રાહ્મણમશ્વકટરાજસક્તુ-
ચન્દનગંગાશાટકાન્નપુરુષેષ્વતદ્ભાવેઽપિ તદુપચારઃ
॥ ૬૪ ॥**

પદાર્થઃ—(સહચરણસ્થાનતાદર્થ્યવૃત્તમાનધારણસામીપ્ય-યોગસાધનાધિપત્યેભ્યઃ) સહચરણ, સ્થાન, તાદર્થ્ય, વૃત્ત, માન, ધારણ, સામીપ્ય, યોગ, સાધન અને આધિપત્યને લીધે (બ્રાહ્મણ-મશ્વકટરાજસક્તુચન્દનગંગાશાટકાન્નપુરુષેષુ) પ્રાક્ષણ, મંચ, કટ, રાજ, સક્તુ, ચંદન, ગંગા, શાટક, અન્ન અને પુરુષમાં (અતદ્ભાવે) તદ્રૂપ ન હોવા (અપિ) છતાં (તદુપચારઃ) યષ્ટિકા આદિ શબ્દોનો ઔપાચારિક પ્રયોગ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—સહચરણ આદિ નિમિત્તને લીધે લાકડી આદિનો અર્થ પ્રાક્ષણ આદિ ન હોવા છતાં લાકડી આદિ શબ્દો પ્રાક્ષણ-આદિ અર્થમાં પ્રયોજાય છે. ઉદાહરણ. જેમકે:—‘યષ્ટિકાં મોજય=

લાકડીને જમાડ.' અહીં લાકડીને ભોજન કરાવવું એ અસંભવિત છે તેથી લાકડીવાળા બ્રાહ્મણને જમાડ એવો ભાવ છે. લાકડી અને બ્રાહ્મણનો નિત્ય સહચાર હોવાથી યદ્દિકા શબ્દનો પ્રયોગ બ્રાહ્મણરૂપ અર્થમાં કરવામાં આવે છે.

મજ્ઞા ક્રોશન્તિ=‘માંચડા બૂમ પાડે છે.’ અહીં માંચડા બૂમ પાડે એ સંભવી શકતું ન હોવાથી માંચડા ઉપર ખેડેલા પુરુષો બૂમ પાડે છે એવો ઉપરના વાક્યનો ભાવ છે. પુરુષોનું બેસવાનું સ્થાન માંચડા હોવાથી માંચડાના અર્થમાં પુરુષ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. તાદર્થ્ય=તેને માટે.

સાદડી બનાવવા માટે વીરણ નામનું ઘાસ વણવામાં આવે છે, છતાં જ્યારે સાદડી બનાવનારને પૂછવામાં આવે છે કે તું શું કરે છે? ત્યારે તે ઉત્તર આપે છે કે હું સાદડી વણું છું. અહીં જો સાદડી તૈયાર હોય તો તેને વણી શકાય નહિ, છતાં ઉપર પ્રમાણે ઉત્તર આપે છે, તેથી સમજી શકાય છે કે તાદર્થ્યને લીધે વીરણ શબ્દનો પ્રયોગ સાદડીમાં થાય છે. કટ=સાદડી.

વૃત્ત=આચરણ. કઠોર આજ્ઞા કરનાર રાજાને ‘યમ’ કહેવામાં આવે છે. અહીં રાજા યમ ન હોવા છતાં તેના કઠોર શાસન રૂપ વૃત્તને લીધે યમ શબ્દનો પ્રયોગ રાજાના અર્થમાં થાય છે.

બહુ ધનવાળા રાજાને કુબેર કહેવામાં આવે છે તે પણ ધનને લીધે.

માન=તોળવું તે. સકતુ=સાથવો. કોઈને પૂછવામાં આવે કે સકતુ (સાથવો) કેટલો છે તો તે ઉત્તર આપે છે કે એક આઠક. (આઠક=આઠ શેર) આ ઠેકાણે એનો તોલ આઠ શેરજ હોવાથી આઠક શબ્દનો પ્રયોગ સકતુના અર્થમાં થાય છે, અર્થાત્ સકતુને આઠક (આઠ શેર) કહેવામાં આવે છે.

ચંદન=તુલા ઉપર રાખેલા ચંદનને તુલાચંદન કહેવામાં આવે છે તેનું કારણ તુલા ઉપર ચંદનનું હોવું તે.

સામીપ્ય=નજીક. ગંગા નદીમાં ગાય ચરે છે. અહીં ગંગા એ પ્રવાહનું નામ છે, તેમાં ગાયનું ચરવું અસંભવિત છે, છતાં ગંગા પાસેના પ્રદેશને ગંગા કહેવામાં આવે છે, એ સમીપતા રૂપ કારણને લીધે. જે ગંગા નથી એ પ્રદેશને પણ સમીપતાને લીધે ગંગા કહેવામાં આવે છે.

યોગ=સંબંધ. 'કાળું વસ્ત્ર.' અહીં કાળા રંગને લીધે કાળું વસ્ત્ર કહેવાય છે, એ માત્ર સંબંધને લીધે.

સાધન-પ્રાણનું સાધન અન્ન છે, માટે અન્નને પણ પ્રાણ કહેવામાં આવે છે. જેમકે અન્નં વૈ પ્રાણિનાં પ્રાણાં. સાધનને લીધે પણ જે શબ્દનો જે અર્થ ન હોય તેમાં પણ તે શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. આધિપત્ય=અધિપતિપણું.

અધિપતિપણુને લીધે પણ બીજા અર્થમાં શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે જેમકે: 'આ પુરુષ કુળ છે.' અહીં કુળનો અધિપતિ પુરુષ હોવાથી પુરુષને કુળ કહ્યો છે.

આ પ્રમાણે સહચરણ આદિ કારણોને લીધે એક અર્થમાં અતદ્વાચક શબ્દનો પ્રયોગ જેમ થાય છે તેમ જાતિ-વાચક શબ્દ વ્યક્તિવાચક ન હોવા છતાં વ્યક્તિમાં તેનો પ્રયોગ થાય છે અર્થાત્ જાતિવાચક શબ્દથી વ્યક્તિનો જે બોધ થાય છે તે લક્ષણને લીધે જ. આ પ્રમાણે જાતિ-શક્તિવાદી વ્યક્તિના બોધ થવાનું કારણ આપે છે. (૬૪)

હવે 'આકૃતિ'જ પદનો અર્થ છે તે મત આ સૂત્રમાં જતાવે છે.

આકૃતિસ્તદપેક્ષત્વાત્ સત્યવ્યવસ્થાનસિદ્ધેઃ ॥ ૬૫ ॥

પદાર્થ:—(આકૃતિ:) પદનો અર્થ 'આકૃતિ'જ છે (તદપેક્ષત્વાત્) કારણ કે આકૃતિની અપેક્ષા છે અને તેને લીધે જ (સત્યવ્યવસ્થાનસિદ્ધેઃ) અર્થના વ્યવસ્થાનની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—સત્વાવયવાનાં તદ્વાવયવાનાં ચ નિયતો વ્યૂહ આકૃતિઃ કોઠપિણુ પ્રાણીના અવયવોની રચના અને તેના અવયવોની રચના અર્થાત્ અરુપરસનો વિશિષ્ટ સંયોગ ; એજ આકૃતિ છે. જ્યાં સુધી આકૃતિ ન જાણી શકાય ત્યાં સુધી આ ગાય છે કે અશ્વ છે ? એ જાણી શકાતું નથી માટે આકૃતિને જ પદનો અર્થ માનવો જોઈએ. ‘પદ’ શક્ત કહેવાય છે અને ‘અર્થ’ શક્ય કહેવાય છે. (૬૫)

કેવળ આકૃતિ પણ પદનો શક્ય અથવા વાચ્ય અર્થ થઈ શકતો નથી તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

વ્યક્ત્યાકૃતિયુક્તેઽપ્યપ્રસજ્ઞાત્ પ્રોક્ષણાદીનાં મૃદ્ભવકે જાતિઃ ॥ ૬૬ ॥

પદાર્થ:—(વ્યક્ત્યાકૃતિયુક્તે) વ્યક્તિ અને આકૃતિ યુક્ત હોય (અપિ) તો પણ (મૃદ્ભવકે) માટીમાંથી બનાવેલી ગાયમાં (પ્રોક્ષણાદીનામ્) વિધિ વિહિત પ્રોક્ષણ તથા દાન આદિનો પ્રસંગ ન હોવાથી (જાતિઃ) ગોપદનો અર્થ જાતિજ માનવો જોઈએ.

ભાવાર્થ:—માટી અથવા પથ્થરમાંથી બનાવેલી ગાયમાં વ્યક્તિ થે છે અને આકૃતિ=રચના પણ છે છતાં ‘ગાં પ્રોક્ષય’ ગાયને નવરાવ. ‘ગાં દુગ્ધિ’ ગાયને દો. આવાં વિધાનો કૃત્રિમ ગાયમાં બની શકતા નથી માટે કેવળ આકૃતિને ગોપદનો અર્થ માની શકાય નહિ, તેથી જાતિનેજ પદનો વાચ્યાર્થ માનવો યોગ્ય છે. (૬૬)

હવે કેવળ જાતિમાં શક્તિ માનવી એ પણ બની શકતું નથી, એ આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

નાકૃતિવ્યક્ત્યપેક્ષત્વાજ્ઞાત્યભિવ્યક્તેઃ ॥ ૬૭ ॥

પદાર્થ:—(જ) કેવળ જાતિ પણ પદની વાચ્ય બની શકતી નથી, કારણ કે (જાત્યભિવ્યક્તેઃ) જાતિનું જ્ઞાન (આકૃતિવ્યક્ત્ય-પેક્ષત્વાત્) આકૃતિ અને વ્યક્તિની અપેક્ષા રાખે છે.

ભાવાર્થ:—જો વ્યક્તિ અને આકૃતિ ન હોય તો જાતિની કદિ પણ અભિવ્યક્તિ થઈ શકે નહિ અને તે સિવાય જાતિનું જ્ઞાન પણ થઈ શકે નહિ, માટે કેવળ જાતિ પણ પદનો અર્થ નથી.

ત્યારે શંકા એ થાય છે કે કેવળ જાતિ, કેવળ વ્યક્તિ અને કેવળ આકૃતિ જ્યારે પદનો અર્થ નથી ત્યારે પદનો અર્થ છે શું? પદનો કશેા અર્થ જ નથી એમ તો માની શકાય જ નહિ, કારણ કે જો એમ માનવામાં આવે તો શબ્દનું ઉચ્ચારણ જ નકામું થઈ જાય માટે હવે પછીના સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર પદનો અર્થ શું છે તે વિષે પોતાનો મત બતાવે છે. (૬૭)

આ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

વ્યક્ત્યાકૃતિજાતયસ્તુ પદાર્થઃ ॥ ૬૮ ॥

પદાર્થ:—(વ્યક્ત્યાકૃતિજાતયઃ) વ્યક્તિ, આકૃતિ અને જાતિ (તુ) એ ત્રણે સમુદિત જ (પદાર્થઃ) પદનો અર્થ થાય છે.

ભાવાર્થ:—વ્યક્તિમાં, આકૃતિમાં અને જાતિમાં પદની એક જ શક્તિ છે. ત્રણના સમૂહમાં એક શક્તિ છે માટે સૂત્રકાર વિશિષ્ટમાં શક્તિ માને છે. કોઈ વખતે જાતિને પ્રધાન રાખી પદનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે તો કોઈ વખતે વ્યક્તિને પ્રધાન રાખી પદનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે. ‘ગામાનય’ ‘ગાય લઈ આવ.’ આ વાક્યમાં વ્યક્તિ જ મુખ્ય છે અને ગૌર્વે હ્રન્તવ્યા આ ઠેકાણે જાતિ જ મુખ્ય છે કારણ કોઈ પણ ગોજાતીય પ્રાણીનો વધ કરવો નહિ. એવો ઉદ્દેશ છે. પદનો વાચ્ય અર્થ કયો છે તેના સંબંધમાં સૂત્રકારનો આ સિદ્ધાંત છે. (૬૮)

હવે વ્યક્તિ કેને કહેવી તેની વ્યાખ્યા બાંધે છે.

વ્યક્તિગુણવિશેષાશ્રયો મૂર્તિઃ ॥ ૬૧ ॥

પદાર્થઃ—(ગુણવિશેષાશ્રયઃ) ગુણ વિશેષનો આશ્રય અને જે (મૂર્તિઃ) મધ્યમ પરિમાણવાળો પદાર્થ છે તેનું નામ (વ્યક્તિઃ) વ્યક્તિ છે.

ભાવાર્થઃ—જે દ્રવ્ય ઈન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય છે, જેમાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, ગુરુત્વ, ઘનત્વ, દ્રવત્વ અને સંસ્કાર આદિ ગુણોમાંથી સંલવ પ્રમાણે કોઈ પણ ગુણો અવશ્ય હોય એવું જે દ્રવ્ય તેનું નામ વ્યક્તિ છે. જેમાં અવયવો મૂર્ચ્છિત અર્થાત્ સંયુક્ત થયા હોય તે મૂર્તિ.

‘વ્યક્તિ’ શબ્દની આ પારિભાષિક વ્યાખ્યા છે. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે આકાશ, ઈશ્વર આદિ વિભુ દ્રવ્યો તથા પરમાણુ રૂપ અત્યંત સૂક્ષ્મ પરિમાણવાળાં દ્રવ્યો ‘વ્યક્તિ’ કહી શકાય નહિ. ઘટ આદિ ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય બધાં દ્રવ્યો ‘વ્યક્તિ’ કહી શકાય. (૬૮)

આકૃતિની વ્યાખ્યા.

આકૃતિર્જાતિલિજ્ઞાત્ર્યા ॥ ૭૦ ॥

પદાર્થઃ—(જાતિલિજ્ઞાત્ર્યા) જાતિ બોધક જે અવયવ સંસ્થાન છે તેનું નામ (આકૃતિઃ) આકૃતિ છે.

ભાવાર્થઃ—આકૃતિથી જાતિ ઓળખી શકાય છે. સાસ્ના એટલે ગળે લટકતી ગોદડી રૂપ આકૃતિથી ગાયને ઓળખી શકાય છે. હાથ-પગ આદિ અવયવોની રચના વિશેષથી મનુષ્ય આદિ જાતનાં પ્રાણીઓ ઓળખી શકાય છે, માટે આકૃતિ અવશ્ય જાતિને જણાવે છે.

આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે જેટલી જાતિઓ છે તે બધી આકૃતિથી જ જણાય છે. જલત્વ, પૃથ્વીત્વ, સુવાર્ણત્વ આદિ જાતિ

કોઈ ખાસ આકૃતિથી જણાતી હોય એમ લાગતું નથી, પણ આકૃતિ હોય તો તે જરૂર જાતિને જણાવે છે. એ સૂચનો લાવ છે. (૭૧)

હવે જાતિ કોને કહેવી તેની વ્યાખ્યા ખાંધે છે.

સમાનપ્રસવાત્મિકા જાતિઃ ॥ ૭૧ ॥

પદાર્થઃ—(સમાનપ્રસવાત્મિકા) સમાન પ્રસવ બેનાથી થાય છે તે (જાતિઃ) જાતિ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—આ ઠેકાણે પ્રસવ કોનો? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે જ્ઞાનનો. એટલે અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે. ‘સમાન બુદ્ધિઓને ઉત્પન્ન થવાનું જે કારણ છે તેનું નામ જાતિ. બુદ્ધી બુદ્ધી વ્યક્તિઓમાં એકજ આકારવાળી બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરે તે જાતિ. જેમકે:—દસ આંખાનાં માડ છે તો તે દરેક વ્યક્તિઓમાં ‘આ આંખો આ આંખો ઇત્યાદિ એકજ પ્રકારની જે બુદ્ધિ થાય છે, તેનું નિમિત્ત કારણ આંખામાં રહેલી આસ્રત્વ જાતિજ છે. આ જાતિને સામાન્ય પણ કહે છે અને વિશેષ પણ કહે છે. વિશેષ એટલા માટે કે લીમડા આદિમાં આ આંખો નથી એવું વિશેષ એટલે વ્યાવર્તક જ્ઞાન થાય છે, માટે આસ્રત્વ, ઘટત્વ આદિ જાતિઓ સામાન્યવિશેષાત્મક પદાર્થો કહેવાય છે.

અનુગત બુદ્ધિનું કારણ તે સામાન્ય અને વ્યાવૃત્ત બુદ્ધિનું જે કારણ તે વિશેષ. (૭૧)

इति श्रीगौतमन्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाप्रणिते न्यायार्थप्रकाशे
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् ॥

અથ તૃતીયોઽધ્યાયઃ

પ્રથમ માહિકમ્ ॥

બીજા અધ્યાયમાં પ્રમાણોની પરીક્ષા પૂરી કરી. હવે ૧-૧-૯ સૂત્રમાં જે આત્મા-આદિ બાર પ્રમેયો બતાવ્યાં છે તેની પરીક્ષા કરવી શરૂ કરે છે. આત્માનું અસ્તિત્વ તો સર્વકોઈ સ્વીકારે છેજ, એટલે એના હોવામાં તો કશુંજ કહેવાનું નથી. વળી કોઈપણ એક પદ નિરર્થક હોતું નથી. ‘આત્મા’ એકજ પદ છે, સામાસિક પદ નથી. માટે તેનો જરૂર કોઈને કોઈ અર્થ હોવો જ જોઈએ.

‘હું કાળો છું.’ ‘હું ગોરો છું.’ આ બંને વાક્યો શરીરને ઉદ્દેશીને થતાં હોવાથી કોઈ શરીરને જ આત્મા માને છે.

‘હું કાળો છું.’ ‘હું બેરો છું.’ આ વાક્યો ઇન્દ્રિયોને ઉદ્દેશી બોલવામાં આવતાં હોવાથી કોઈ ઇન્દ્રિયોને જ આત્મા માની બેઠા છે. કોઈ પ્રાણને જ આત્મા માને છે તો કોઈ જ્ઞાનને જ આત્મા માને છે વળી કોઈ શરીરથી માંડી જ્ઞાન સુધીમાં જે જે કંઈ છે તે બધાને આત્મા માને છે. અર્થાત્ શરીર-આદિ સંઘાતને આત્મા કહે છે.

‘પુરુષો વાવ યજ્ઞસ્તસ્ય યાનિ ચતુર્વિંશતિવર્ષાણિ તત્પ્રાતઃ સવનમ્’ છાંદોગ્ય ઉપનિષદ્. અહીં પુરુષને એટલે આત્માને યજ્ઞ તરીકે બતાવ્યો છે.

‘પુરુષો જીવનવિશિષ્ટઃ કાર્યકારણસંઘાતો યથા પ્રસિદ્ધ एव’ શ્રી શંકરાચાર્યજી ઉક્ત ઉપનિષદ્ના વાક્ય ઉપર લાખ્ય કરતાં લખે છે કે જીવનવિશિષ્ટ કાર્ય કારણનો સંઘાત રૂપ પુરુષ છે. જો કે ઉપનિષદ્માં આત્માને શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનથી પૃથક્ બતાવ્યો છે. પણ દર્શનશાસ્ત્રકાર અનુમાન આદિ પ્રમાણોથી અને પ્રબળ યુક્તિથી આત્માને જે રીતે સિદ્ધ કરે છે, તે રીત બુદ્ધિવાદના માર્ગમાં રહેલાને વધારે પસંદ પડે છે.

‘હું’પદનો જે અર્થ છે, તેજ આત્મા છે એમ લગભગ બધા વાદીઓ સ્વીકારે છે, પણ ઇંદ્રિયો સાથે એનો કઈ જાતનો સંબંધ છે? એમાં આ નીચે બતાવેલા વાક્યોથી સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે.

‘હું આંખને લીધે જોઈ શકું છું.’ ‘આડ મૂળિયાંને લીધે ઉભું છે.’ આ બંને વાક્યો એક સરખાં છે. અને આડ અવયવી છે. તેજ પ્રમાણે આંખ અવયવ અને ‘હું’પદનો વાચ્ય આત્મા શું અવયવી છે? શું આંખ, નાક, કાન વગેરે આત્માના અવયવો છે? જો આંખ, નાક, કાન વગેરે આત્માના અવયવો હોય તો આંખ આદિ અવયવો અને આત્મા કદિ પણ અલગ ન જ રહી શકે. મૂળ, સ્કંધ, શાખા અને પાંદડાંથી આડ કદિ જુદું પડતું નથી. અવયવો અને અવયવીનો સમવાય સંબંધ હોય છે, અને જે બે પદાર્થોનો સમવાય સંબંધ હોય તે કદિ પણ અલગ અલગ રહી શકતા નથી. વળી અવયવી પદાર્થોનો કોઈને કોઈ પણ વખતે નાશ જરૂર થાય છે.

‘હું લાકડીથી કૃતરાને મારું છું’ અને ‘હું આંખથી કૃતરાને જોઉં છું.’ આ બે વાક્યો પણ એક સરખાં જ જણાય છે. પહેલા વાક્યમાં લાકડી અને મારનારો બંને જુદાં જુદાં છે. તેજ પ્રમાણે આંખ અને જોનાર બંને જુદા જ હોવાં જોઈએ. જેમ મારવાનું સાધન લાકડી છે તેમ જોવાનું સાધન આંખ છે. લાકડી અને આંખ બંને કરણ છે અને કર્તા એ બંનેથી જુદો જણાય છે. આવી જાતના વાક્યોથી સંદેહ એ થાય છે કે આડ અને મૂળને જેવો સંબંધ છે તેવો આત્મા અને આંખ આદિનો સંબંધ માનવો કે લાકડી અને મારનારને જે જાતનો સંબંધ છે તે જાતનો સંબંધ માનવો? જો આડ અને મૂળના જેવો સંબંધ માનીએ તો આત્મા અનિત્ય ઠરશે અને અવયવો સિવાય એનું અસ્તિત્વ જુદું નહીં સમજાય. જો લાકડી અને મારનારના જેવો આંખ અને આત્માનો સંબંધ માનીએ તો આત્માની અલગ સિદ્ધિ થઈ શકશે અને પછી તે નિત્ય પણ સિદ્ધ થઈ શકશે.

આના સંબંધમાં શાસ્ત્રકાર હેતુ-ગર્ભિત સૂત્ર લખે છે કે:—

દર્શનસ્પર્શનાભ્યા મેકાર્થગ્રહણાત્ ॥ ૧ ॥

પદાર્થ:—(દર્શનસ્પર્શનાભ્યામ્) આંખ અને ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી. (મેકાર્થગ્રહણાત્) એક જ અર્થનું ગ્રહણ થતું હોવાથી.

ભાષ્યાર્થ:—‘જે પદાર્થનો હું સ્પર્શ કરું છું, તેજ પદાર્થને હું જોઉં છું.’ આ વાક્યથી જે જ્ઞાન જણાય છે. એક ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી અને બીજું અક્ષુ ઇન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન, એ બંને જ્ઞાનોનો કર્તા એક જ જણાય છે. પણ બંને જ્ઞાનનાં સાધન જુદાં જણાય છે. એક જ્ઞાનનું સાધન ત્વક્ ઇન્દ્રિય છે જ્યારે બીજા જ્ઞાનનું સાધન આંખ ઇન્દ્રિય છે. આ બંને જ્ઞાનોને આત્મા જોડે છે. જ્ઞાનોનું જોડવું તેને સંસ્કૃતમાં પ્રતિસંધાન કહે છે. પ્રતિસંધાનં નામ સ્મૃત્યા સહ ષકવિષયત્વમ્ । (ન્યાયવાર્તિક) જે વિષયનું પ્રત્યક્ષ થતું હોય તેજ વિષયનું સ્મરણ તેની સાથે હોય ત્યારે તે પ્રતિસંધાન કહેવાય છે. જેમકે:—સોડ્યં દેવદત્તઃ ‘તેજ આ દેવદત્ત છે. અહીં સઃ પદથી સ્મરણ અને અયં પદથી પ્રત્યક્ષ સ્થિત થાય છે. માટે તેને પ્રતિસંધાન કહે છે.

મેં જે પદાર્થનો સ્પર્શ કર્યો હતો તેજ પદાર્થને હું અત્યારે જોઉં છું. આ વાક્યમાં આત્માની સ્થિરતા સ્થિત થાય છે, કારણ કે, સ્પર્શ ભૂતકાળની સાથે સંબંધ રાખે છે, અને દર્શન વર્તમાનકાળની સાથે સંબંધ રાખે છે અને એ બંને જ્ઞાનોનું આત્મા પ્રતિસંધાન કરે છે. ભૂતકાળના સ્પર્શ સાથે જે આત્માનો સંબંધ છે તેજ આત્માનો વર્તમાનકાળના દર્શન સાથે પણ સંબંધ છે એથી આત્મા સ્થિર છે એવું સિદ્ધ થાય છે.

સૂત્રમાં આપેલા હેતુથી આત્મા ઇન્દ્રિયથી તદ્દન જુદો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. મૂળ અને ઝાડના જેવો આત્મા અને ઇન્દ્રિયનો સંબંધ નથી, પણ ‘હું લાકડીથી ફૂતરાને માફું છું.’ અહીં લાકડી

અને આત્માનો જેવો સંયોગ સંબંધ છે તેવોજ આત્મા અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ સંબંધ છે. (૧)

ઇન્દ્રિયોથી જુદો કોઈ કર્તા નથી એવો પૂર્વપક્ષવાદીનો મત આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

ન વિષયવ્યવસ્થાનાત્ ॥ ૨ ॥

પદાર્થ:—(વિષયવ્યવસ્થાનાત્) વિષયની વ્યવસ્થા હોવાથી (ન) આત્મા જેવો કોઈ ઇન્દ્રિયોથી જુદો અર્થ નથી.

ભાવાર્થ:—યસ્મિન્ સતિ યદ્ ભવતિ સોઽન્વયઃ જેના હોવાથી જે હોય તે અન્વય અને યસ્મિન્ અસતિ યન્ન ભવતિ સ વ્યતિરેકઃ જેના ન હોવાથી જે ન હોય તે વ્યતિરેક. આ અન્વય-વ્યતિરેકરૂપ નિયમ ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞાનને પણ લાગુ પડે છે. જેમકે:— ચક્ષુ હોય તો રૂપનું જ્ઞાન થાય અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય ન હોય તો રૂપનું જ્ઞાન થતું નથી, માટે રૂપજ્ઞાન ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું જ માનવું જોઈએ. એ જ પ્રમાણે શ્રોણ ઇન્દ્રિય હોય તો જ ગંધનું જ્ઞાન થાય છે અને શ્રોણ ઇન્દ્રિય ન હોય તો ગંધજ્ઞાન થતું નથી. માટે ગંધજ્ઞાન શ્રોણ ઇન્દ્રિયનું જ માનવું જોઈએ. એ જ પ્રમાણે બાકીની ઇન્દ્રિયોમાં પણ સમજવું જોઈએ. પાંચ જાતનાં જ્ઞાન છે અને પાંચ ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે, તો પછી આત્મા જેવી એક અલગ વસ્તુ માનવાની કશી જરૂર નથી. જેને જ્ઞાન હોય તે ચેતન કહેવાય અને ઇન્દ્રિયોને જ જ્ઞાન છે માટે ઇન્દ્રિયો જ ચેતન છે. જો આત્મા જ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરતો હોય તો ચક્ષુ વગર એ રૂપનું જ્ઞાન કેમ કરી શકતો નથી? માટે જ્ઞાનનું અધિકરણ પણ ઇન્દ્રિયો જ છે એમ માનવું જોઈએ. (૨)

ઉપરના મતનું ખંડન કરનારું સિદ્ધાંત સૂત્ર.

તદ્વ્યવસ્થાનાદેવાત્મસદ્ભાવાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:—(તદ્વ્યવસ્થાનાત્) તેની વ્યવસ્થા હોવાથી (एव) જ (आत्मसद्भावात्) આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતું હોવાથી (अप्रतिषेधः) આત્માનો પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—ઈન્દ્રિયો તો પોતપોતાના વિષયોનું જ જ્ઞાન મેળવે છે, પણ પાંચે વિષયોનું જ્ઞાન મેળવનાર કોણ છે? આત્મા તો ચક્ષુ ઈન્દ્રિયથી, શ્રોત્ર-ઈન્દ્રિયથી, ઘ્રાણ-ઈન્દ્રિયથી, રસના-ઈન્દ્રિયથી, શ્રોતા-ઈન્દ્રિયથી અને ત્વક્-ઈન્દ્રિયથી સર્વજ્ઞાન મેળવી શકે છે. ખરી રીતે જોતાં ઈન્દ્રિયો તો જ્ઞાન મેળવવાનાં સાધન છે. જ્ઞાન મેળવનાર તો તેનાથી જુદોજ છે અને તેજ આત્મા કહેવાય છે.

સાધન ન હોય તો કર્તા ક્રિયા ન કરી શકે એ દેખીતી વાત છે. બાણ હોય તો ધનુર્ધર લક્ષ્ય વેધી શકે છે અને બાણ ન હોય તો એ લક્ષ્ય વેધી શકતો નથી. તેથી શું એમ સમજવું કે બાણ ધનુર્ધર સિવાય આપોઆપ લક્ષ્ય વેધી શકે છે?

વળી શબ્દ સાંભળવો એ શ્રોત્ર ઈન્દ્રિયનો ધર્મ છે પણ એ શબ્દનો અમુક અર્થ થાય છે એ જ્ઞાન શું શ્રોત્ર ઈન્દ્રિયનો વિષય છે? શબ્દના અર્થોને યાદ રાખી વાક્યના અર્થો સમજવા, એક વાક્ય સાથે બીજા વાક્યનો સંબંધ જાણી તે બધાના અર્થો સમજી આપ્યા ગ્રન્થનો ભાવાર્થ સમજવો એ કંઈ શ્રોત્ર ઈન્દ્રિયનો વિષય નથી.

શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન આ ત્રણમાં શ્રવણ તો શ્રોત્ર ઈન્દ્રિય કરે છે પણ મનન અને નિદિધ્યાસન કોણ કરે છે? માટેજ જે શબ્દના અર્થનું જ્ઞાન મેળવે છે, તથા જે મનન અને નિદિધ્યાસન કરે છે તે ઈન્દ્રિયોથી જુદો અર્થ છે. અને તેનું નામજ આત્મા છે.

કેરીના રૂપને જોઈ તેમાં ખાટા અથવા મીઠા રસનું અનુમાન કરવું એ કંઈ ચક્ષુ ઈન્દ્રિયનું કામ નથી અમુક પ્રકારનો ગંધ સુંઘી આસપાસ ગુપ્ત રહેલા તે ગંધવાળા અર્થનું અનુમાન કરવું એ પણ ઘ્રાણ-ઈન્દ્રિયનો વિષય નથી, જો રૂપજ્ઞાન ચક્ષુ ઈન્દ્રિયનું હોત તો ચક્ષુ કુટ્ટી ગયા પછી રૂપનું સ્મરણ ન થાત, કારણ કે, જેને

અનુભવ થયો હોય છે તેને જ સ્મરણ થાય છે, અનુભવ કરનાર નષ્ટ થાય તો સ્મરણ કેને થાય? આપણે અનુભવીએ છીએ કે કોઈ પણ માણસે અમુક રોગને લીધે મોટી ઉંમરે આંખ ગુમાવી હોય તો તેને નાની ઉંમરમાં જોયલા પદાર્થનું સ્મરણ થાય છે આનું કારણ શું? જો આંખજ તે પદાર્થનો અનુભવ કરનાર હોય તો આંખ કુટ્યા પછી તે પદાર્થનું સ્મરણ કરનાર કેમ થાય છે? માટે જ્ઞાન જે મેળવે છે તે આત્મા છે અને તે ઇન્દ્રિયોથી જુદો છે, જો એમ માનીએ તોજ આ બધી વ્યવસ્થા બની શકે, (૩)

શરીર આદિથી આત્મા જુદો છે એ સંબંધમાં આ એક બીજું સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

શરીરદાહે પાતકાભાવાત્ ॥ ૪ ॥

પદાર્થ:—(શરીરદાહે) જીવતા શરીરને બાળી નાંખવા છતાં (પાતકાભાવાત્) પાપ લાગવું ન જોઈએ.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં શરીર પદ્ધતી શરીર, ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ અને વેદનાનો સમૂહ સમજવો. એટલે આ સૂત્રમાં શરીરનો અર્થ ‘પ્રાણી’ કયો છે. હવે જો આત્મા શરીર-આદિના સમૂહથી જુદો માનવામાં ન આવે તો ‘અ’નામનો માણસ ‘બ’નામના માણસને જીવતો બાળી મૂકે તો પણ ‘અ’નામના હિંસક માણસને એ પાપનું ફળ ભોગવવાનો પ્રસંગ આવશે નહિ કારણ કે, ‘અ’નામનો હિંસક માણસ જ્યારે મરશે ત્યારે તેનો કોઈ પણ ભાગ હયાત રહેવાનો નથી અને તેથી કોઈનો પુનર્જન્મ થવાનો નથી તો તેણે કરેલા પાપનું ફળ કોણ ભોગવશે? જો આત્માને શરીર-આદિથી જુદો અને નિત્ય માનવામાં આવે તોજ શરીર છૂટ્યા પછી આત્મા બીજા જન્મમાં પોતે કરેલી હિંસા રૂપ પાપનું ફળ ભોગવી શકે, માટે આત્માને શરીરથી જુદો અને નિત્ય માનવો જોઈએ.

વળી જો આત્માને નિત્ય ન માનવામાં આવે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે જન્મ કોનો થાય છે? શા માટે થાય છે? વગર કારણે જન્મેલું પ્રાણી જન્મતાં સાથેજ શા માટે સુખદુઃખ લોગવે છે? ઇત્યાદિ પ્રશ્નોનો કશો ઉત્તર મળી શકતો નથી. ‘અકૃતાભ્યાગમ’ કર્મ ન કર્યા છતાં ક્ષણ મળવું તે. ‘કૃતહાન’ કર્મ કર્યું હોય છતાં તેનું ક્ષણ ન મળવું તે. આ બંને દોષ કહેવાય છે. આત્માને નિત્ય ન માનવાને લીધે જન્મેલા પ્રાણીએ કશું પહેલાં કર્મ કર્યું નથી છતાં સુખ દુઃખ લોગવવાં પડે છે એ અકૃતાભ્યાગમ દોષ થયો. અને જેણે પ્રાણીની હિંસારૂપ પાપકર્મ કર્યું છે તેને ક્ષણ ન મળવું એ ‘કૃતહાન’ નામનો દોષ છે. સંસારમાં આવા દોષો સદૈવ માન્યા કરવા એ મહાન્ અધેર કહેવાય. વ્યવસ્થા વગર સંસારને માનવો એ કેવળ બાલિશતા છે માટે શરીરથી જુદો, નિત્ય અને પાપ પુણ્યનાં ક્ષણને લોગવનાર આત્માને માનવોજ જોઈએ. (૪)

આત્માને નિત્ય માનવામાં આવે તો પણ એને પાપનું ક્ષણ લોગવવું નહીં પડે એવી શંકા બતાવનાર આ ‘પૂર્વપક્ષનું’ સૂત્ર છે.

તદભાવઃ સાત્મકપ્રદાહેઽપિ તન્નિત્યત્વાત્ ॥ ૫ ॥

પદાર્થઃ—(સાત્મકપ્રદાહે) આત્મા-સહિત જીવતા શરીરનો દાહ કરવા (અપિ) છતાં (તન્નિત્યત્વાત્) આત્મા નિત્ય હોવાથી (તદભાવઃ) પાપ લાગશે નહિ.

ભાવાર્થઃ—આત્માને જો નિત્ય માનવામાં આવે તો તેનો ક્ષાયથી પણ નાશ ન જ થવો જોઈએ. ગીતાના લખવા પ્રમાણે

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः

ગી. ૨-૨૩.

આત્માને શસ્ત્રો કાપી શકતાં નથી, અગ્નિ બાળી શકતો નથી, પાણી પલાળી શકતું નથી અને પવન સૂકવી શકતો નથી, તો પછી હિંસા

જ ક્યાં રહી? હિંસા એટલે જીવાત્માનો નાશ કરવો તે, અને જીવાત્માનો તો નાશ થઈ શકતો જ નથી. અગ્નિ એને જાળી શકતો નથી, તો પછી પ્રાણીને જાળી નાખવામાં પાપ ક્યાં રહ્યું? અને પાપ જ નથી તો તેના કૃપાની તે વાત જ શી?

चर्षतिपाभ्यां किं व्योमः चर्मण्यस्ति तयोः फलम् ।

चर्मोपमव्योमोऽनित्यः खलुल्यश्चेद्भूतफलः ॥

ન્યા. વા.

વરસાદ અને તડકાથી આકાશમાં કઈ જાતનો વિકાર (અસર) થાય છે? શું વરસાદને લીધે આકાશમાં સંકોચાવું અથવા ફેલાવું થાય થાય છે? તડકાને લીધે આકાશ તપતું નથી અને વરસાદને લીધે તે ભીનું પણ થતું નથી. આમડામાં તો વરસાદની અને તડકાની જરૂર અસર થાય છે. એટલે કે વરસાદને લીધે આમડું પલળે છે અને તેથી તે પોચું થાય છે, જ્યારે તડકાને લીધે તે સૂકાય છે અને કઠણ બને છે. આ દૃષ્ટાંતને અનુસરી જો આત્માને આમડા પેઠે વરસાદ અને તડકાની અસરવાળો માનવામાં આવે તો તે આમડા પેઠે અનિત્ય થઈ જાય. અને આકાશ પેઠે એવી અસરવાળો ન માનવામાં આવે તો તે નિત્ય કહેવાય અને નિત્ય પદાર્થમાં પાપ આદિ વિકાર માની શકાય નહિ.

જો પાપ અથવા પુણ્ય આત્મામાં માનવામાં આવે તો તે વિકારી થઈ અનિત્ય બની જાય. પાપ એટલે દુઃખ-જનક સંસ્કાર અને પુણ્ય એટલે સુખ-જનક સંસ્કાર. આ સંસ્કારો જો આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય તો આત્માનો જરૂર વિકાર માનવો જોઈએ. જેમ વીંટી એ સોનાનો વિકાર હોવાથી જ એ સોનાનો ધર્મ ગણાય છે તેમ જો પાપ અને પુણ્ય આત્માના વિકાર હોય તો જ તે આત્માના ધર્મ અથવા ગુણ ગણવા જોઈએ. પારમાર્થિક નિત્ય તો તે જ કહેવાય કે જેમાં કોઈપણ જાતનો વિકાર, ગુણ કે ક્રિયા ન હોય. જે ઉત્પન્ન થાય છે અને વિનાશ પામે છે, તે બધા વિકાર જ ગણાય. પાપ અને પુણ્ય, સુખ અને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે પણ વિકાર જ

ગણાય અને એ વિકાર જો આત્મામાં માનવામાં આવે તો તે જરૂર વિકારી અને અનિત્ય થઈ જાય. માટે જો આત્માને નિત્ય માનવો હોય તો તેમાં કોઈપણ જાતનો વિકાર, અનિત્ય ગુણ અને કર્મ ન જ માનવાં જોઈએ, અને જો આત્મામાં એવો વિકાર માનવામાં ન આવે તો આત્માને દુઃખ ન થતું હોવાથી હિંસા જ ક્યાં રહી? હિંસા ન રહેવાથી પાપ ન રહ્યું અને પાપ ન રહેવાથી તેનું ક્ષણ પણ ગયું, માટે આત્માને નિત્ય માનવાથી પણ પાપનું ક્ષણ નથી ભોગવી શકાતું એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

આત્માને અનિત્ય માનવાથી હિંસાનું ક્ષણ જ ભોગવાતું નથી જ્યારે તેને નિત્ય માનવાથી તો હિંસા જ બની શકતી નથી. (૫)

આ ઉપરના સૂત્રમાં પૂર્વપક્ષ તરફથી જો આત્માને નિત્ય માનવામાં આવે તો હિંસા થઈ શકતી નથી એવો જે આક્ષેપ કર્યો છે તેનું સમાધાન આ સિદ્ધાંત સૂત્રમાં છે.

ન કાર્યાશ્રયકર્તૃવધાત્ ॥ ૬ ॥

પદાર્થ:—(કાર્યાશ્રયકર્તૃવધાત્) શરીર અને ઇન્દ્રિયોના નાશ કરવો તેનું નામ વધ એટલે હિંસા હોવાથી (ન) ઉપરના સૂત્રમાં જે આક્ષેપ કર્યો છે તે અસત્ય છે.

ભાવાર્થ:—ન્યાયશાસ્ત્રકારના મતમાં આત્માનો નાશ થવો એનું નામ હિંસા નથી, પણ આત્મા જેને લીધે સુખ ભોગવે છે તે શરીરનો નાશ કરવો અથવા ઇન્દ્રિયોનો નાશ કરવો તેનું નામ હિંસા છે. માટે જીવતા પ્રાણીના શરીરને બાળી નાંખવું અથવા કોઈ પણ બીજા ઉપાયથી તેનો નાશ કરવો તેનું નામ હિંસા છે અને એ હિંસાથી ઉત્પન્ન થતું પાપ હિંસકને લાગે છે. આત્મા નિત્ય હોવાથી એ પાપનું ક્ષણ બીજા જન્મમાં હિંસકને જરૂર ભોગવવું પડે છે.

આત્મા નિત્ય હોવા છતાં તેમાં મુખ, દુઃખ છે અને તેને ઉત્પન્ન કરનારા ધર્મ અને અધર્મ રૂપ સંસ્કારો આત્મામાં માનવાથી

આત્મા કંઈ વિકારી કે પરિણામી બનતો નથી. આકાશમાં અનેક પદાર્થોના સંયોગો અને વિભાગો થયા જ કરે છે તેથી કંઈ આકાશ વિકારી બનતું નથી. શબ્દ પણ આકાશમાં વારંવાર થયા જ કરે છે તેથી પણ આકાશમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર થતો અનુભવમાં આવતો નથી. મૂળ દ્રવ્ય જ્યારે પોતાનું રૂપ બદલી રૂપાન્તરમાં આવે ત્યારે તે નાશ પામ્યું કહેવાય. જેમકે:-હૃદયમાં વિકાર થવાથી તે દહીંના રૂપમાં પરિણમે છે માટે હૃદય નાશ પામ્યું કહેવાય.

સોનામાં ગમે તે વિકાર બનાવો પણ તેથી કંઈ સોનું નાશ પામતું નથી. ધારો કે એક તોલા સોનાની વીંટી બનાવી છે તો શું એ વીંટીમાં સોનું નથી એમ કોઈ કહી શકશે? કોઈ પણ સોનીને ત્યાં એ વેચવાથી એક તોલા સોનાની કિંમત મળે છે માટે સોનું નાશ પામતું નથી. માટે જેમાં વિકારો બનતાં કે ગુણો ઉત્પન્ન થતાં તે વસ્તુ નાશ ન પામે તે પણ નિત્ય જ કહેવાય.

આત્મામાં પણ એક ગુણ ઉત્પન્ન થતાં અને બીજો ગુણ નાશ પામતાં કશોય પણ વિકાર થતા નથી. એક અખંડ વસ્તુમાં જો ગુણ ઉત્પન્ન થતાં વિકાર થાય તો તેનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન (ઓળખાણ) ન રહેવું જોઈએ. હૃદય જ્યારે દહીં બની જાય છે ત્યારે તે હૃદય રૂપ જણાતું નથી. આત્મા તો જ્યારે પોતામાં સુખ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે કહે છે કે ‘હું સુખી થયો.’ અને જ્યારે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે કહે છે કે ‘હું દુઃખી થયો.’ આ બંને સુખ દુઃખ રૂપ ગુણો સાથે ‘હું’ પદથી આત્માની ઓળખાણ બરાબર કાયમ રહે છે. માટે આત્મામાં સુખ, દુઃખ, જ્ઞાન, કામ, ક્રોધ અને લોભ આદિ ઉત્પન્ન થતા હોવાથી આત્મા વિકારી એટલે પરિણામી બનતો નથી, એ સિદ્ધ થાય છે. ઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે કે

યથાકારી યથાચારી તથા ભવતિ, સાધુકારી સાધુર્ભવતિ
પાપકારી પાપો ભવતિ । પુણ્યઃ પુણ્યેન કર્મણા ભવતિ પાપઃ પાપેન ॥
બૃહદારણ્યક ૦ ૪-૫.

અર્થ:—જીવાત્મા જેવું કરે છે, જેવું આચરે છે તેવો તે થાય છે. સાદું કરનારો સારો થાય છે, પાપ કરનારો પાપી થાય છે, પુણ્ય કરનારો પુણ્યવાન થાય છે.’ અહીં ઉપનિષત્-કારે આત્મામાં પુણ્ય અને પાપનો સંજ બતાવ્યો છે અને તે કરવાની શક્તિ પણ બતાવી છે. મોટે આત્માને નિત્ય માનીને પણ તેમાં પાપ, પુણ્ય, જ્ઞાન આદિ અનિત્ય ગુણો માની શકાય છે અને તે માનવાથી આત્માના નિત્યત્વને કશી હાનિ થતી નથી. ગીતામાં પણ લખ્યું છે કે

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कोमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धौरस्तत्र न मुह्यति ॥ ૨-૧૩

માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તૈસ્તિતિશ્ચ સ્વ ભારત ॥ ૨-૧૪

આત્માને શરીરનો સંબંધ છે અને કૌમાર યૌવન અને ઘડપણ શરીરના ધર્મ છે, જ્યારે આત્માને બીજો દેહ મળે છે ત્યારે પણ બાળપણ, જુવાની ઘડપણ આવે છે. બુદ્ધિમાન માણસ આ બાબતમાં મુંઝતો નથી. ૧૩. હે અર્જુન રૂપ, રસ, ગંધ આદિ જે માત્રા સ્પર્શો છે તે સુખદુઃખને આપનારા છે અને તે સુખદુઃખ કાયમ રહેનાર હોતાં નથી માટે હે ભારત=અર્જુન તે અનિત્ય અર્થોને તું સહન કર. ૧૪. શું આમાં આત્માને સુખદુઃખનો સંબંધ નથી બતાવ્યો? કે શું આત્માને નિત્ય નથી બતાવ્યો? અર્થાત્ આત્માને નિત્ય પણ બતાવ્યો છે અને તેમાં અનિત્ય સુખદુઃખાદિ પણ બતાવ્યાં છે. નિત્યનું લક્ષણ મહર્ષિ કણાદે આ પ્રમાણે કર્યું છે. સદ્કારણવન્નિત્યમ્ । જે સત્ હોય અને જેનું કોઈ પણ કારણ ન હોય તે નિત્ય. અને એજ સૂત્રકારને માન્ય છે. માટે સુખ, દુઃખ, પાપ અને પુણ્યના સંબંધથી આત્માનું નિત્યત્વ નાશ પામતું નથી. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે જો આત્માને નિત્ય માનો તો જ તે પોતે કરેલા પાપ પુણ્યનું ફળ ભોગવી શકે. જીવતાં પ્રાણીના શરીરનો નાશ કરવો તેનું નામ હિંસા. હવે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા નિત્ય છે અને તે શરીર આદિથી તદ્દન જુદો છે. (૬)

આત્માના શરીર, ઇન્દ્રિય આદિથી જુદાપણાને સાબીત કરવાનું પ્રકરણ આગળ ચાલે છે.

આ સૂત્રમાં પણ શરીર આદિથી આત્મા જુદો છે એ જ બાબતને યુક્તિ આપી સ્પષ્ટ કરે છે.

સવ્યદૃષ્ટસ્યેતરેણ પ્રત્યભિજ્ઞાનાત્ ॥ ૭ ॥

પદાર્થ:—(સવ્યદૃષ્ટસ્ય) ડાબી આંખથી જોયલા પદાર્થનું (હતરેણ) જમણી આંખથી (પ્રત્યભિજ્ઞાનાત્) પ્રત્યભિજ્ઞાન થતું હોવાથી.

ભાવાર્થ:—ધારો કે ઘટરૂપ કોઈ એક અર્થને ડાબી આંખે થોડા વખત પહેલાં જોયો હતો અને પછી ડાબી આંખ બંધ રાખી જમણી આંખ જ્યારે એ જ ઘટ રૂપ અર્થને જુઓ છે ત્યારે કહે છે કે જે ઘડાને મેં પહેલાં જોયો હતો તે જ ઘડાને હું અત્યારે જોઉં છું. હવે વિચારવાનું એ છે કે જે ઇન્દ્રિયજ આત્મા હોય તો ડાબી આંખે જોયલા પદાર્થનું પ્રત્યભિજ્ઞાન ડાબી આંખને જ થવું જોઈએ, જમણી આંખને નહીં. કારણ કે:—જે અનુભવ કરનાર હોય તેને જ પ્રત્યભિજ્ઞાન થઈ શકે છે, બીજાને નહિ. હરિ નામના માણસે અનુભવેલા પદાર્થનું પ્રત્યભિજ્ઞાન કંઈ રામ નામના માણસને થતું નથી. કારણ કે એ બંને વ્યક્તિઓ જુદી જુદી છે. તે જ પ્રમાણે ડાબી અને જમણી બંને આંખો જુદી જુદી હોવાથી એકે જોયલા અર્થનું પ્રત્યભિજ્ઞાન બીજાને ન થવું જોઈએ, છતાં પ્રત્યભિજ્ઞાન થાય છે એ સર્વ કોઈ જાણે છે, માટે આંખ આદિથી અનુભવ કરનાર કોઈ જુદો જ છે અને તે સ્થિર છે, અને એનું જ નામ આત્મા છે એમ માનવું જ જોઈએ. ડાબી અને જમણી આંખો તો અનુભવ કરનારનાં સાધન જ માનવાં રહ્યાં (૭)

હવે પ્રસંગને અનુસરી પૂર્વપક્ષવાદી આંખ એક જ છે એમ સિદ્ધ કરવા માગે છે.

नैकस्मिन् नासास्थिव्यवहिते द्वित्वाभिमानात् ॥ ८ ॥

પદાર્થ:—(નાસાસ્થિવ્યવહિતે) નાકના હાડકાનું વ્યવધાન હોવાથી (દ્વિત્વાભિમાનાત્) એ આંખ માનવાનો ખોટો અભિમાન થતો હોવાથી (ન) આંખ એ નથી.

ભાવાર્થ:—જેમ પાણીના એક જ પ્રવાહ ઉપર આડો પૂલ બાંધ્યો હોય અને કોઈને પ્રવાહના એ છેડા દેખાય અને તેને લીધે તે એ પ્રવાહ માને તેમ એક જ આંખ ઉપર આડું નાકનું હાડકું પડ્યું છે તેથી એક જ આંખના એ છેડા દેખાય છે તેને લીધે લોકોને ‘એ આંખ છે.’ એવું ખોટું જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે ખરી રીતે તો એક જ આંખ માનવી યોગ્ય છે. (૮)

‘આંખ એ છે’ એવું માનનાર વાહી ઉપરના સૂત્રનું ખંડન કરે છે.

एकविनाशे द्वितीयाविनाशान्नैकत्वम् ॥ ९ ॥

(एकविनाशे) એકનો વિનાશ થયે (દ્વિતીયાવિનાશાત્) બીજાનો નાશ ન થતો હોવાથી (एकत्वम्) આંખ એક (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—જે આંખ એક જ હોય તો એક આંખ કુટી જવાથી અથવા કોઈ રોગને લીધે ખોટી પડી જવાથી બીજી આંખથી પણ દેખાવું ન જોઈએ. પણ એક આંખ નાશ પામી હોય તોપણ બીજી આંખથી દેખી શકાય છે, માટે જે જ આંખ માનવી જોઈએ. એ આંખ માનવી એ સિદ્ધાંત પક્ષ છે. (૯)

ફરીથી એકત્વવાદી પોતાના મતના સમર્થનમાં યુક્તિ આપે છે.

अवयवनाशेऽप्यवयव्युपलब्धेरहेतुः ॥ १० ॥

પદાર્થઃ—(અવયવનાશ) અવયવનો નાશ થાય (અપિ) તોપણ (અવયવ્યુપલબ્ધેઃ) અવયવી કાયમ રહે છે માટે (અહેતુઃ) આંખને જે માનવામાં જે હેતુ આપ્યો છે તે અસત્ય છે.

ભાવાર્થઃ—એક અવયવી હોય અને તેનો એક અવયવ નાશ પામે તો કંઈ અવયવીનો નાશ થઈ જતો નથી. દાખલા તરીકેઃ—શરીર એક અવયવી છે, તેનો એક અવયવ આંગળી અથવા હાથ આદિ નાશ પામે તો કંઈ આખું શરીર નાશ પામતું નથી. તેજ પ્રમાણે આંખનો એક ભાગ નષ્ટ થયો તો બીજા ભાગમાં જોવાની શક્તિ રહે એમાં કંઈ અયોગ્ય જણાતું નથી, માટે આંખ અકન્ન માનવી જોઈએ. (૧૦)

હવે સિદ્ધાંતવાદી ઉપરની યુક્તિનું ખંડન કરે છે.

દૃષ્ટાન્તવિરોધાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૧૧ ॥

પદાર્થઃ—(દૃષ્ટાન્તવિરોધાત્) દૃષ્ટાંત સાથે વિરોધ આવતા હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) આંખ જે છે એનું ખંડન થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થઃ—સૂત્ર ૧૦ માં જણાવ્યું છે કે અવયવોનો નાશ થાય તોપણ અવયવી કાયમ રહે છે એ વાત તદ્દન ખોટી છે. અવયવ એ કારણ દ્રવ્ય છે અને અવયવી એ કાર્યદ્રવ્ય છે. કારણનો નાશ થાય તો કાર્યનો નાશ થાય છે એ સર્વ-માન્ય સિદ્ધાંત છે. ને કારણનો નાશ થવા છતાં કાર્યદ્રવ્ય કાયમ રહેતું હોય તો કાર્યદ્રવ્યને નિત્ય માનવું જોઈએ. કારણ કે કારણનો નાશ અથવા કારણ દ્રવ્યોનો વિલાગ એ જે સિવાય કાર્યદ્રવ્યના નાશનું કોઈ પણ કારણ નથી.

ધારો કે એક અવયવી દ્રવ્યના દસ અવયવો છે અર્થાત્ દસ અવયવોથી એક અવયવી દ્રવ્ય બન્યું છે. હવે એ અવયવીનો એક અવયવ કાપી અલગ કર્યો, છતાં પણ તમારા મત પ્રમાણે અવયવી કાયમ છે, પછી બીજો અવયવ કાપ્યો, છતાં અવયવી કાયમ છે એજ

પ્રમાણે બાકીના અવયવો પણ એક પછી એક કાપી નાંખતાં દસે અવયવો નષ્ટ થયા, તો પછી અવયવી જેવું કશું કેમ દેખાતું નથી ?

ધારો કે પાંચ વારનું એક અવયવી કાપડ છે. તેમાંથી એક વાર કાપી લઈએ તો તે તેજ કાપડ ગણાશે કે ? વેપારી પાસેથી પાંચવાર કાપડ લઈ તેમાંથી એકવાર કાપીને કોઈ પાછું આપવા જાય અને કહે કે દયો આ તમારું કાપડ અમારે નથી જઈતું, તો શું વેપારી એકવાર પોતાનું કાપડ ઓછું થયેલું જાણતો હોવા છતાં આ તેજ કાપડ છે એમ માની સ્વીકારશે ખરોકે ? કદિ નહિ. માટે અવયવના નાશથી અવયવીનો જરૂર નાશ થાય છે. ૧૦ અવયવોમાંથી એક અવયવ નાશ પામે તો બાકીના ૯ અવયવોનું એ જુદુંજ અવયવી દ્રવ્ય માનવું જોઈએ.

વળી આંખોના સંબંધમાં તો એક આંખ બીજી આંખનો અવયવજ નથી બંને તદ્દન જુદીજ છે. બંને આંખના અધિષ્ઠાનરૂપ ગોલક પણ જુદાજ છે. નાકના હાડકાના વ્યવધાનથી તે જુદા દેખાય છે એમ નથી. મરી ગયેલા માણસના કપાલના નીચેના હાડકામાં સ્પષ્ટ બે બાડા પણ છે, માટે આંખ એક માનવી એ સમજ વગરની વાત છે. માટે સૂત્રકાર મહર્ષિએ ડાબી આંખે જેયલા અર્થનું જમણી આંખને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થાય છે, બે જુદી વ્યક્તિઓમાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન સંભવી શકે નહિ માટે આંખ આદિ ઇન્દ્રિયોથી આત્મા જુદો છે એ અનુમાનમાં કશી પણ ભૂલ નથી એમ સમજવું ઇ. (૧૧)

આત્મા અને ઇન્દ્રિયો જુદા છે તેને માટે એક બીજી યુક્તિ શાસ્ત્રકાર આપે છે.

इन्द्रियान्तरविकारात् ॥ १२ ॥

પદાર્થ:—(इन्द्रियान्तरविकारात्) જે ઇન્દ્રિયે અનુભવ નથી કર્યો એવી બીજી ઇન્દ્રિયમાં વિકાર થવાથી આત્મા ઇન્દ્રિયોથી જુદો છે.

ભાવાર્થ:—કોઈને આંખલીના કાતરાનું અથવા કેરીનું રૂપ જોવાથી અથવા એનો ગંધ સુંઘવાથી તેના રસનું સ્મરણ થાય છે અને તેને લીધે રસના ઇન્દ્રિયમાં વિકાર થાય છે અને તેથી મુખમાં પાણી છૂટે છે. આમ થવાનું કારણ શું? રસના ઇન્દ્રિયે તો એ રૂઢને જોયું નથી તેમ સુંઘ્યું પણ નથી તેમ છતાં રસના ઇન્દ્રિયમાં વિકાર કેમ થયો? જુએ અથવા સુંઘે કોક અને સ્મરણ બીજાને થાય એ કેમ બને? માટે સ્મરણ કરનાર અને અનુભવ કરનાર ઇન્દ્રિયોથી આત્મા જુદો છે એમ માનવું જ જોઈએ. (૧૨)

આ યુક્તિમાં આત્માને અલગ નહીં માનનાર પૂર્વપક્ષ-વાદી આક્ષેપ કરે છે.

ન સ્મૃતેઃ સ્મર્તવ્યવિષયત્વાત્ ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થ:—(સ્મૃતેઃ) સ્મૃતિનો (સ્મર્તવ્યવિષયત્વાત્) વિષય ઘટપટાદિ અર્થ હોવાથી અને તેને લીધે તેની ઉત્પત્તિ થવાથી (ન) આત્માને જુદો માનવાની જરૂર નથી.

ભાવાર્થ:—સ્મૃતિ એ એક ગુણ છે અને તે કોઈ પણ નિમિત્તથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્મૃતિનો વિષય કેરી આદિ રૂઢ છે. એ વિષય ઇન્દ્રિય-ગોચર થવાથી તેના રસનું સ્મરણ થાય છે અને તેને લીધે રસના ઇન્દ્રિયમાં વિકાર થઈ મુખમાં પાણી છૂટે છે. આમાં આત્મા માનવાની શી જરૂર છે? ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંબંધથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું અને તેને લીધે પહેલાં અનુભવેલા અર્થનું સ્મરણ થયું આમાં ઇન્દ્રિયોથી અલગ આત્મા માનવાની કશી જરૂર જણાતી નથી, માટે ઇન્દ્રિયાન્તર વિકાર થવાથી અલગ આત્માની સિદ્ધિ થતી નથી. (૧૩)

હવે સિદ્ધાંતવાદી પૂર્વપક્ષનું ખંડન કરે છે.

તદાત્મગુણસંજ્ઞાવાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થ:—(તદાત્મગુણસંજ્ઞાવાત્) તે સ્મૃતિ આત્માનો ગુણ હોવાથી (અપ્રતિષેધ:) આત્માનો પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—સ્મૃતિ એ ગુણ છે અને ગુણ ગુણી સિવાય રહી શકે નહિ. અનાત્મવાદીને એ પૂછવું જોઈએ કે સ્મૃતિનું નિમિત્ત કારણ વિષય છે એ કબુલ છે પણ એ ઉત્પન્ન શામાં થઈ? શું સ્મૃતિનો આધાર ઇન્દ્રિય છે કે વિષય? જો ઇન્દ્રિયને સ્મૃતિનો આધાર માનવામાં આવે તો કળનું રૂપ તો આંખે જોઈએ છે માટે તે કળના રસની સ્મૃતિ આંખને થવી જોઈએ અને તેની અસર પણ આંખને જ થવી જોઈએ અને નાસિકા ઇન્દ્રિયે એ કળનો ગંધ સુંઘ્યો હોવાથી તેથી નાસિકાને જ રસનું સ્મરણ થવું જોઈએ. અને તેની અસર પણ એ જ ઇન્દ્રિયને થવી જોઈએ. પણ એમ થતું નથી. વળી વિષયને સ્મરણ થતું હોય તો ‘હું સ્મરણ કરું છું’ એવો અનુભવ ઘટાદિ વિષયોમાં પ્રતીત થવો જોઈએ. પણ એવું જોવામાં આવતું નથી. માટે વિષય અને ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન આત્મા જ સ્મરણનો આધાર છે એમ સાબીત થાય છે. અર્થાત્ અનુભવ અને સ્મરણનું સમવાચી કારણ આત્માને જ માનવું જોઈએ. અને એ ઇન્દ્રિયોથી જુદો છે એમ પણ માનવું જ રહ્યું. (૧૪)

સિદ્ધાંતવાદીનું સમાધાન સૂત્ર.

અપરિસંખ્યાનાચ્ચ સ્મૃતિવિષયસ્ય ॥ ૧૫ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (સ્મૃતિવિષયસ્ય) સ્મૃતિના વિષયની (અપરિસંખ્યાનાત્) ગણતરી કરી ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—સ્મૃતિ-જ્ઞાનમાં કેટલા અર્થોની પ્રતીતિ થાય છે એની ગણતરી કર્યા વગર જ કહેવામાં આવે છે કે ‘વિષયમાંથી સ્મૃતિ થાય છે, માટે આત્મા માનવાની જરૂર નથી.’ અજ્ઞાસિષમદ્-મમુમર્ષમ્ મેં આ અર્થ જાણ્યો. આ વાક્યમાં જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને

જ્ઞાન એ ત્રણે અથોની પ્રતીતિ થાય છે. કેવળ અર્થની જ નહિ. અસૌ અર્થો મઘા જ્ઞાતઃ અસ્મિન્નર્થે મમ જ્ઞાનમભૂત આ બંને જ્ઞાતાનો વાક્યોમાં પણ જ્ઞાતા, જોય અને જ્ઞાન રૂપ ત્રણ અર્થ સમજાય છે. બધાં જ્ઞાનોનું પ્રતિસંધાન આત્મા હોય તો જ થાય છે.

વળી જો ઘટપટ-આદિ અર્થોને સ્મૃતિનો આધાર માનવામાં આવે તો ઘટ-આદિ અર્થ કુટી ગયા પછી સ્મરણ જ ન થવું જોઈએ, કારણ કે આધાર વગર આધેયની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ.

સંસ્કારજન્ય જ્ઞાનં સ્મૃત્તિઃ સંસ્કાર હોય તો જ સ્મરણ થઈ શકે છે. જો ઘટ-આદિ અર્થોમાં જ્ઞાનના સંસ્કારો માનવામાં આવે તો અર્થ નષ્ટ થવાથી સંસ્કાર પણ નાશ પામવા જ જોઈએ, કારણ કે આધાર નાશ પામે તો આધેય પણ નાશ પામે છે એ સર્વ કોઈ જાણી શકે છે. તો હવે નષ્ટ વિષયની સ્મૃતિ ન થવી જોઈએ છતાં નષ્ટ વિષયની સ્મૃતિ તો થાય જ છે. જો ઘટ આદિ વિષયોને સ્મરણ થતું હોય તો ઘટોઽહં સ્મર્તા. ‘હું ઘટ સ્મરણ કરનાર છું.’ આવું પણ જ્ઞાન થવું જોઈએ. માટે જ્ઞાન-જન્ય સંસ્કારનું અધિકરણ આત્મા જ છે અને તે ઉપર બતાવેલી યુક્તિઓથી ઇદ્રિયોથી જુદો છે એમ પણ માનવું જ જોઈએ. (૧૫)

ઇદ્રિયથી અતિરિક્ત મન છે અને તેને નિત્ય પણ માનવામાં આવ્યું છે, તો તેને જ આત્મા માનવાથી શું વ્યવસ્થા નથી બેસતી? અમને તો મનને જ આત્મા માનવો યોગ્ય લાગે એ પૂર્વપક્ષનો ભાવ આ સૂત્રમાં સમજાવે છે.

નાત્મપ્રતિપત્તિહેતૂનાં મનસિ સંભવાત્ ॥૧૬॥

પદાર્થઃ—(આત્મપ્રતિપત્તિહેતૂનામ્) આત્મા જાણવા માટે જે હેતુઓ આપ્યા છે તે બધા (મનસિ) મનમાં (સંભવાત્) ઘટી શકતા હોવાથી (જ) મનથી જુદો કોઈ આત્મા નથી.

ભાવાર્થ:—‘દર્શન અને સ્પર્શન કરનાર શરીરમાં કોઈ એકજ વસ્તુ છે.’ ઇત્યાદિ જે જે હેતુઓ આપ્યા છે તેનાથી મન જ સિદ્ધ થાય છે તો પછી મનથી જુદો આત્મા શા માટે માનવો જોઈએ ?

દર્શન સ્પર્શનાભ્યામેકર્થગ્રહણાત્ । ૩-૧-૧

‘શરીરવાહે પાતકાભાવાત્ । ૩-૧-૪

સઘ્યદૃષ્ટસ્યેતરેણ પ્રત્યભિજ્ઞાનાત્ । ૩-૧-૭

ઇત્યાદિ આત્માને સિદ્ધ કરવા જે હેતુઓ આપ્યા છે તેનાથી મનની સિદ્ધિ થતી હોવાથી મનથી અલગ આત્માને માનવાની જરૂર નથી. (૧૬)

ઉપર કહેલા પૂર્વપક્ષનું સમાધાન.

જ્ઞાતુર્જ્ઞાનસાધનોપપત્તેઃ સંજ્ઞાભેદમાત્રમ્ ॥૧૭॥

પદાર્થ:—(જ્ઞાતુઃ) જ્ઞાતાને (જ્ઞાનસાધનોપપત્તેઃ) જ્ઞાનનાં સાધનોની જરૂર પડતી હોવાથી (સંજ્ઞાભેદમાત્રમ્) કેવળ સંજ્ઞામાં જ ભેદ છે.

ભાવાર્થ:—રૂપનું જ્ઞાન મેળવવા જેમ જ્ઞાતાને આંખની જરૂર પડે છે તેમ મનન કરવા માટે, ઇચ્છા કરવા માટે અને સુખ ભોગવવા-આદિને માટે પણ સાધનની જરૂર પડે છે. જેમ વગર સાધને રૂપ ન જોઈ શકાય તેમ વગર સાધને મનન પણ ન થઈ શકે. બાહ્ય કે આંતરિક કોઈ પણ ક્રિયા વગર સાધને થઈ શકે જ નહિ. સુખ-જ્ઞાન એ પણ એક આંતરિક ક્રિયા છે માટે એ ક્રિયાનું સાધન અવશ્ય હોવું જોઈએ. ધૂમાડો જોયા પછી અગ્નિનું અનુમાન જ્ઞાન કઈ ઇન્દ્રિયથી મેળવવું ? ગંધ-જ્ઞાન આંખથી થતું નથી માટે જેમ દ્રાણુ ઇન્દ્રિય માનવી પડી છે તેમ સુખદુઃખનું જ્ઞાન તથા અનુમાન આદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી થઈ શકતાં ન હોવાથી તેને માટે મન એક આંતર ઇન્દ્રિય માનવી જોઈએ.

આમ હોવા છતાં જો તમે મનને આત્મા કહેવા માગતા હો, તો કેવળ નામમાં જ વિવાદ રહે છે, અર્થમાં નહિ, કારણ કે તમે મનને મન નહીં કહેતાં આત્મા કહો છો અને મનથી એક જ જુદો આત્મા યુક્તિઓથી સિદ્ધ થાય છે તેને તમારે બીજું નામ આપવું પડશે, માટે મનને જ મન કહો અને તેને અંદરની ઇંદ્રિય માનો એજ યોગ્ય છે. ગીતામાં પણ આત્માથી લિન્ન મનને માન્યું છે.

ભૂમિરાપોઽનલો વાયુઃ સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।

અહંકાર દ્વિતીયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા ॥ ૪ ॥

ઉપરેયમિતસ્ત્વન્યાં પ્રકૃતિં વિદ્ધિ મે પરામ્ ।

જીવભૂતાં મહાબાહો યયેદં ધાર્યતે જગત્ ॥ ૫ ॥

ગીતા. અ. ૭

ભૂમિ, પાણિ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન બુદ્ધિ અને અહંકાર એ આઠ પ્રકૃતિ અર્થાત્ કાર્યનાં કારણ છે. (૪) આ આઠ સિવાય જીવાત્મારૂપી નવમી પ્રકૃતિ પણ છે કે જેનાથી આ જગત્ આદી રહ્યું છે અને આ નવે પ્રકૃતિનો સ્વામી પરમાત્મા છે. (૫)

ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે :

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિર્વુદ્ધેરાત્મા મહાન્ પરઃ ॥

કઠોપનિ० અ० ૧ વ૦ ૩-૧૦

ઇંદ્રિયોથી અર્થો, અર્થોથી મન, મનથી બુદ્ધિ અને બુદ્ધિથી આત્મા પરે છે.

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । यजु० ૩૪-૧

આ વેદના વાક્યથી પણ આત્માથી મન જુદું છે એ સિદ્ધ થાય છે. (૧૭)

મનથી આત્મા જુદો છે, એમાં બીજી યુક્તિ આપે છે.

नियमश्च निरनुमानः ॥ ૧૮ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (નિયમ:) નિયમ (નિરનુમાન:) અનુમાન વગરનો છે.

ભાવાર્થ:—‘રૂપ-આદિના જ્ઞાનને માટે તો ઇન્દ્રિયરૂપ સાધનની જરૂર છે, પણ મનન કરવા માટે તથા સુખદુઃખના જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા માટે કોઈપણ સાધનની જરૂર નથી.’ આવી જાતનો નિયમ માનવામાં કોઈપણ અનુમાન પ્રમાણ નથી. પ્રમાણ વગરની કોઈપણ વસ્તુ માની શકાય નહિ. બીજું, ઉપર જે ગીતા આદિનાં પ્રમાણો આપ્યાં છે તેનાથી પણ મનને આત્મા માનવો એ વિરુદ્ધ છે, માટે મન અને આત્મા જુદા જુદા છે એ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે આત્માને શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનથી જુદો અને સ્થિર સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે. (૧૮)

આ પ્રમાણે શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનથી આત્મા જુદો છે એ વિચારનું પ્રકરણ અહીં પૂરું થાય છે.

આત્માનું નિત્યત્વ-સાધન-પ્રકરણ

આત્મા શરીર આદિથી જુદો છે એ સિદ્ધ કર્યું. હવે આત્માને નિત્ય સિદ્ધ કરવાનું પ્રકરણ શરૂ કરે છે. જો આત્મા નિત્ય હોય તો જ પરજન્મને અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિને ઉદ્દેશીને બતાવેલાં કર્મમાં લોકો પ્રવૃત્તિ કરે. ધર્મનું સ્વરૂપ અને તેની સફલતા પણ આત્માના નિત્યત્વને અવલંબીને રહેલી છે માટે આત્માનું નિત્યત્વ સિદ્ધ કરવું જરૂરનું છે.

**पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धात् जातस्य हर्षशोक-
सम्प्रतिपत्तेः ॥ १९ ॥**

પદાર્થ:—(જાતસ્ય) ઉત્પન્ન થયેલા બાળકને (પૂર્વાભ્ય-સ્તસ્મૃત્યનુબન્ધાત્) પૂર્વ-જન્મમાં અનુભવેલા અર્થની સ્મૃતિઓના

અનુબંધને લીધે (હર્ષભયશોકસંપ્રતિપત્તેઃ) હર્ષ, લય અને શોક થતા હોવાથી આત્મા અનાદિ છે.

ભાવાર્થ:—અનુબન્ધો ભાવનાલ્લ્યઃ સ્મૃતિદેતુઃ સંસ્કારઃ ।
ન્યા. વા. અનુબંધ એટલે સ્મૃતિનો હેતુ અને જેનું બીજું નામ લાવના છે એવો સંસ્કાર. એમ ન્યાયવાર્તિક-કાર જણાવે છે, અથાત્ આ સૂત્રમાં જે અનુબંધ શબ્દ છે તેનો અર્થ સંસ્કાર થાય છે.

બાળક જન્મ્યું કે તુરત રડે છે અને કોઈ વખત હસે છે. આ રડવાનું અને હસવાનું કારણ હર્ષ, લય અને શોક છે. એ તો દેખીતી વાત છે. બહારનું એવું કોઈ કારણ જણાતું નથી કે જેના સંબંધથી બાળકને દુઃખ કે હર્ષ થતાં હોય (નાનું બાળક ઘોડી-યામાં સૂતું હોય છે ત્યારે કોઈક વખતે અકસ્માત્ રડી ઉઠે છે અને કોઈક વખત મુખ મલકાવતું અનુભવાય છે તે વખતનાં દુઃખ, હર્ષ અને લય સમજવાં) એ દુઃખ, હર્ષ અને લય કશાક અનુભવેલા અર્થના સ્મરણથી થાય છે એમ માનવું જોઈએ. અનુભવથી સંસ્કાર પડે છે અને સંસ્કારમાંથી સ્મરણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ નાના એકાદ માસના બાળકે એવો કોઈપણ અર્થ આ જન્મમાં તો અનુભવ્યો જ નથી કે જેના સ્મરણથી બાળક હસે અને રડે. આથી માનવું પડે છે કે એ બાળકના આત્માએ આ શરીર પહેલાં બીજા કોઈ શરીરમાં રહી યોગ્ય ઉંમરે એવા કોઈ અર્થનો અભ્યાસ કર્યો છે કે જેનાથી એણે લય અને હર્ષ અનુભવ્યાં હતાં અને એના સંસ્કાર આત્મામાં પડ્યા હતા. આ જન્મમાં એ સંસ્કાર પાછા ઓચિંતા જાગે છે અને તેને લીધે બાળક ઘોડીયામાં સૂતું સૂતું કોઈક વાર હસી પડે છે તો કોઈક વાર રડી પડે છે. બાળકના ચહેરા ઉપર થતા ફેરફારથી તેના આત્મામાં થતા હર્ષ અને શોકનું અનુમાન કોઈપણ સમજી માણસ કરી શકે છે. આ રીતે જેમ બાળકના આત્માનો સંબંધ પૂર્વશરીર સાથે સિદ્ધ થાય છે તેમ પૂર્વશરીરના પહેલાં પણ પૂર્વતર અને પૂર્વતમ શરીરોની સિદ્ધિ થાય છે અને તેની સાથે બાળકના આત્માનો સંબંધ અનંત શરીર-વ્યક્તિ-

ઓની સાથે થયેલો છે અને તેથી આત્મા અનાદિ સિદ્ધ થાય છે. જે અનાદિ ભાવ પદાર્થ હોય છે તેનો નાશ પણ થતો નથી માટે આત્મા અનાદિ અને અનંત છે એ સિદ્ધ થાય છે.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં પણ લખ્યું છે કે

ન ત્વેવાહં જાતુ નાસં ન ત્વં નેમે જનાધિપાઃ ।

ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ્ ॥

દેહિનોઽસ્મિન્ યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા ।

તથા દેહાન્તરપ્રસિધ્ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ ॥

ગી૦ ૧૨-૧૩

બહુનિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ તવ ચાર્જુન ।

તાન્યહં વેદ સર્વાણિ ન ત્વં વેત્થ પરંતપ ॥

ગી૦ ૪-૫

હું અર્જુન, હું પહેલાં (આ શરીર ધારણ કર્યા પહેલાં) ન હતો, તું ન હતો કે આ રાજાઓ ન હતા એમ નહિ અને આપણે બધા આ શરીર નષ્ટ થયા પછી નહીં રહીએ એમ પણ નહિ. (૧૨)

આત્માને જેમ આ શરીરમાં બાળપણ, જુવાની અને ઘડપણ છે તેમ બીજા જન્મમાં બીજા શરીરને લીધે પણ એ અવસ્થાઓ આવવાની છે. (૧૩)

હું અર્જુન, તારા અને મારા બહુ જન્મો વીતી ગયા છે, તે બધાને હું જાણી શકું છું. તું નહીં જાણી શકે. ૪-૫.

આ યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણના વચનથી પણ આત્મા અનાદિ અને અનંત છે એ સિદ્ધ થાય છે.

આત્મા વા શ્વમેક પવાગ્ર આસીન્નાન્યર્તિક્ચન મિષત્ ।

પેતરેય૦ ઉપનિષદ્૦

આત્મા જ પહેલાં એક હતો બીજું કોઈ ગતિવાળું ન હતું. આ ઐતરય ઉપનિષદ્ પણ આત્માને અનાદિ જ બતાવે છે. (૧૬)

ઉપરના સૂત્ર ઉપર પૂર્વપક્ષ તરફથી થતો આક્ષેપ.

પદ્માદિષુ પ્રબોધસંમીલનવિકારવત્ તદ્વિકારઃ ॥ ૨૦ ॥

પદ્યાર્થઃ—(પદ્માદિષુ) કમળના કુલ આદિમાં (પ્રબોધસંમીલનવિકારવત્) વિકાસ અને સંકોચ રૂપ વિકારની માફક (તદ્વિકારઃ) તેના મુખ ઉપર વિકાર થાય છે.

ભાવાર્થઃ—કમળ-પુષ્પનું ખીલવું તથા સંકોચાવું જેમ વગર કારણે થાય છે તેમ બાળકના મુખ ઉપર સ્મિત-આદિ વિકારો થાય છે એટલે કે કમળ ખીલે છે અને ખીડાય છે તેમાં હર્ષ આદિને કારણે માનવાની જરૂર નથી માટે જેમ કુલ વગર કારણે ખીલે છે તેમ બાળક પણ વગર કારણે હસે છે અને રડે છે. પૂર્વજન્મમાં અનુભવેલા અર્થોની સ્મૃતિને લીધે થતા હર્ષ અને શોકથી બાળક હસે છે અને રડે છે એ માન્યતામાં કંઈ સત્ય નથી, માટે બાળકના હસવા-આદિ ઉપરથી કારણની પરંપરા બતાવી પૂર્વજન્મ સિદ્ધ કરવો એ ખોટું છે. કવિઓ પણ બાળકો વગર કારણે જ હસે છે એમ જણાવે છે.

આલક્ષ્યદન્તમુકુલાનનિમિત્તહાસૈ ।

રવ્યક્તવર્ણરમણીયવચ્ચઃપ્રવૃત્તોન્ ॥

અક્લાશ્રયપ્રણયિનસ્તનયાન્ વહન્તો ।

ધન્યાસ્તદક્કરજસા મલિની ભવતિ ॥

વગર નિમિત્તે હસવાને લીધે જેની દાંત રૂપી કળીયો જરા જરા દેખાય છે, જેના બેલવામાં વર્ણો સ્પષ્ટ થતા નથી. જેઓ ખોળામાં બેલતાં પોતાના ધૂળવાળા શરીરના સંબંધથી તેડનારના શરીરને ધૂળવાળાં બનાવે છે એવાં નાનાં બાળકોને રમાડનાર માળાપોને ધન્યવાદ છે.

આ શ્લોકમાં નાનાં બાળકના હસવામાં કોઈ પણ કારણ બતાવ્યું નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શરીર સાથે જ આત્માની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેથી આત્મામાં અનાદિત્વ સિદ્ધ થતું નથી. (૨૦)

ઉપર કહેલા આક્ષેપનું નિરાકરણ કરનારે સિદ્ધાંત સૂત્ર.

નોષ્ણશીતવર્ષાકાલનિમિત્તત્વાત્ પञ्चात्मकविकाराणाम् ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થ:—(પञ્ચાત્મકવિકારાણામ્) પાંચ. ભૌતિક કાર્યોના વિકારોનું (નોષ્ણશીતવર્ષાકાલનિમિત્તત્વાત્) ઉષ્ણકાલ, શીતકાલ અને વર્ષાકાલ નિમિત્ત હોવાથી (ન) વગર નિમિત્તે કમળ આદિનું ખીલવું થતું નથી.

ભાવાર્થ:—જડ રૂપ કાર્યમાં જે જે વિકારો થાય છે. તેમાં ગરમી, ઠંડી અને વર્ષા કારણ હોય છે. સૂર્યના કિરણોની ગરમી વગર કમળ ખીલતું નથી અને તેની ઉપર હિમ પડવાથી તે ચીમ-ખર્ધ પણુ બાય છે. ચેતનના મુખ ઉપર થતા વિકારોમાં વર્ષા, લય અને શોક કારણ રૂપે હોય છે. જડ અને ચેતનમાં થતા કોઈપણ વિકારો વગર કારણે થતા નથી. આલક્ષ્યદન્તમુકુલાનનિમિત્તહાસૈઃ એ જે કાવ્યનું પ્રમાણુ આવ્યું છે, તે પણુ અયથાર્થ છે. કારણ કે કાવ્ય કંઈ તત્વ-દૃષ્ટિથી લખાતાં નથી, એમની ભાષા લગલગ બધી આલંકારિક અને રસગર્ભિત હોય છે માટે તત્વ ઉપર વિચાર કરવામાં કાવ્યનું પ્રમાણુ માની શકાય નહિ.

‘ખાળકનું હસવું એ કુલના ખીલવા જેવું વગર કારણનું છે.’ એમ કહેવામાં કેવળ દૃષ્ટાંત જ આપ્યું છે, પણુ કારણ વગર કાર્ય થાય છે એ પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ કરવા કોઈ હેતુ આપ્યો નથી અને હેતુ વગર પ્રતિજ્ઞા કોઈ દિવસ સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. દૃષ્ટાંત પણુ અસત્ય જ આપ્યું છે, માટે ખાળકના આત્માના અનુભવ-જન્ય સંસ્કારથી અને સ્મરણથી હર્ષ, લય અને શોક તથા તેનાથી ખાળકનું હસવું અને રડવું થાય છે એમ માનવું જ જોઈએ અને તેથી આત્મા અનાદિ છે તેપણુ સિદ્ધ થાય છે. (૨૧)

આત્મા અનાદિ હોવામાં બીજો હેતુ આપે છે.

પ્રેત્યાહારાભ્યાસકૃતાત્ સ્તન્યામિલાષાત્ ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થ:—(પ્રેત્ય) મરીને જન્મેલા બાળકને (આહારાભ્યાસકૃતાત્) બહારના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થતા (સ્તન્યામિલાષાત્) સ્તન્યના અભિલાષ રૂપ હેતુથી આત્મા અનાદિ છે એ સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—બાળક જન્મે છે કે તુરત જ એને માનું દૂધ પીવાની ઇચ્છા થાય છે, ભલે પછી તે પોતાની ઇચ્છાને સાધનની યોગ્યતાને અભાવે જણાવી ન શકે. માતાનું દૂધ પીવા તરફના બાળકના વળણથી તેનામાં થતી ઇચ્છાનું અનુમાન સહેલાઈથી થઈ શકે છે. જેટલાં પ્રાણીઓ છે તે બધાં જ્યારે ભૂખથી પીડાય છે ત્યારે એને ખોરાક લેવાની ઇચ્છા થાય છે કારણ કે એણે પહેલાં પણ ભૂખની પીડાને ખોરાક લઈ દૂર કરી હતી. તેજ પ્રમાણે નવું જન્મેલું બાળક પણ ભૂખની પીડાને ખોરાક લઈ દૂર કરવા ઇચ્છે છે. જો નવા જન્મેલા બાળકે પૂર્વજન્મમાં ખોરાક ખાઈ ભૂખનું દુઃખ કદિપણ દૂર ન કર્યું હોત તો એને ખોરાક લેવાની ઇચ્છા જન્મ થતાં સાથે ન થાત, માટે લીધેલા ખોરાકનું અનુમાન બાળકના પૂર્વ જન્મને સિદ્ધ કરે છે. અર્થનું સામાન્ય જ્ઞાન જ્યાંસુધી ન હોય ત્યાંસુધી એ અર્થની ઇચ્છા પણ શકી શકતી નથી સર્વથા અજ્ઞાત અર્થ મેળવવા ઇચ્છા થતી કોઈપણ ઠેકાણે જાણવામાં આવી નથી. ઉપર કહેલી રીતે બાળકનો પૂર્વજન્મ સિદ્ધ થતાં તેની પહેલાં જન્મ પણ એજ રીતે સિદ્ધ થશે અને એ પ્રમાણે આત્મા અનાદિ અને અવિનાશી તરીકે પણ સિદ્ધ થવામાં કોઈપણ હરકત નથી. (૨૨)

આત્માના નિત્યત્વ ઉપર ફરીથી પૂર્વપક્ષ તરફથી શંકા કરવામાં આવે છે.

અયસોઽયસ્કાન્તોભિગમનવત્તદુપસર્પણમ્ ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થ:—(અયસઃ) લોહાનું (અયસ્કાન્તાભિગમનવત્) લોહચુંબક તરફ જેમ ખેંચાણ થાય છે તેમ (તદુપસર્પણમ્) બાળકનું માતાના સ્તન તરફ ઉપસર્પણ થાય છે.

ભાવાર્થ:—લોહચુંબક તરફ લોહું ખેંચાય છે તેમાં લોહાની અંદર કોઈ આત્મા છે અને તે પૂર્વજન્મના અભ્યાસના સ્મરણથી ખેંચાય છે એમ કોઈપણ માનતું નથી, તેજ પ્રમાણે બાળક પણ માતાના સ્તન તરફ જન્મતાં સાથેજ વગર કારણે ખેંચાય છે. પૂર્વજન્મના અભ્યાસનું સ્મરણ કારણ તરીકે માનવાની કશી જરૂર નથી. લોહું કુદરતી રીતેજ લોહચુંબક તરફ ખેંચાય છે. તરતનું જન્મેલું બાળક પણ સ્વાભાવિક રીતેજ માતાના સ્તન તરફ આકર્ષાય છે, માટે બાળકની અંદર નિત્ય આત્માને માનવાની કશી જરૂર નથી. (૨૩)

પૂર્વપક્ષની ઉક્ત શંકાનું સમાધાન-સૂત્ર.

નાન્યત્ર પ્રવૃત્યભાવાત્ ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થ:—(અન્યત્ર) બીજા તરફ (પ્રવૃત્યભાવાત્) લોહાનું ખેંચાણ ન હોવાથી (ન) લોહાનું લોહચુંબક તરફ આકર્ષણ વગર કારણે થતું નથી.

ભાવાર્થ:—લોહું લોહચુંબક તરફ શા માટે ખેંચાય છે? શું એ ખેંચાણમાં કોઈ પણ કારણ નથીજ? જો વગર કારણે લોહું ખેંચાતું હોય તો લોહચુંબક તરફજ શા માટે ખેંચાય છે? શા માટે લાકડા તરફ કે માટીના ઢેફા તરફ ખેંચાતું નથી? તમારા મત પ્રમાણે કારણનો અભાવ તો બંને તરફ એક સરખોજ છે. એક તરફ ખેંચાતું અને બીજા તરફ ન ખેંચાતું આ નિયમમાં કોઈ પણ કારણ અવશ્ય છે, માટે લોહાનું લોહ-ચુંબક તરફ આકર્ષણ સકારણ છે એમ માનવુંજ જોઈએ. તેજ પ્રમાણે બાળકનું માતૃસ્તન તરફ આકર્ષણ પણ સકારણ છે અને આ કારણ

‘પૂર્વજન્મના અભ્યસ્ત આહારના સ્મરણ સિવાય બીજું કશું પણ
યુક્તિ-સિદ્ધ જણાતું નથી, માટે આત્મા નિત્ય છે એમ સિદ્ધ થાય
છે. (૨૪)

આત્મા નિત્ય હોવામાં બીજો હેતુ આપે છે.

વીતરાગજન્માદર્શનાત્ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:—(વીતરાગજન્માદર્શનાત્) વીતરાગનો જન્મ થતો
ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—જેનામાં રાગ=(આસક્તિ) હોતો નથી તેનો જન્મ
થતો નથી. આ ઉપરથી એવી અર્થાપત્તિ નીકળે છે કે જેમાં રાગ
હોય છે તેનો જ જન્મ થાય છે. પંખી આદિને પણ જન્મતાં સાથે
જ અનાજના કણોનું લક્ષણ કરવામાં રાગ જેવામાં આવે છે. રાગ
તેજ વિષયમાં થાય છે કે જેનો પહેલાં કોઈ વખત અનુભવ કર્યો
હોય, અથવા જેનાથી કોઈ વખત સુખ મેળવ્યું હોય, અને પછી
તેનું કાળાંતરે વારંવાર સ્મરણ થવાથી તેમાં રાગ ઉત્પન્ન થાય છે.
પંખી-આદિને અનાજના દાણા ચણવામાં રાગ જોઈ તેને પૂર્વ
અનુભવેલા આહારજન્ય સુખનું સ્મરણ થાય છે એવું અનુમાન
કરવું એ જરા પણ અસ્થાને નથી. આ ઉપરથી પંખીનાં બચ્ચાંના
આત્માને આ જન્મ પહેલાં પણ શરીર હતું અને એ રીતે પૂર્વ-
આદિ જન્મો સિદ્ધ થતાં આત્માનું અનાદિપણું સિદ્ધ થાય છે. (૨૫)

રાગ=આસક્તિ, મમતા અથવા સ્નેહ.

પૂર્વ-સૂત્ર ઉપર શંકા બતાવતું પૂર્વપક્ષનું સૂત્ર.

સગુણદ્રવ્યોત્પત્તિવત્ તદુત્પત્તિઃ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થ:—(સગુણદ્રવ્યોત્પત્તિવત્) જેમ ઘટ-આદિ દ્રવ્યો ગુણ
સાથેજ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ (તદુત્પત્તિઃ) જીવાત્માની પણ ઉત્પત્તિ
થાય છે.

ભાવાર્થ:—ઘટ એ દ્રવ્ય છે અને તેમાં રહેલાં રૂપ, રસ અને પરિણામ આદિ તેના ગુણો છે. જેમ ઘટની ઉત્પત્તિ સાથે જ રૂપ-આદિ ગુણોની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ જીવાત્માની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેમાં રાગ આદિની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે એમ માનવામાં શો વાંધો? સગુણ ઘટને કોઈ અનાદિ માનવું નથી તો પછી રાગ આદિ ગુણવાળા આત્માને પણ અનાદિ શામાટે માનવો? પૂર્વજન્મ કે ઉત્તર જન્મ પણ શામાટે માનવો? જેવો ઘટ અનિત્ય છે તેવો જ આત્મા અનિત્ય છે એમ જ માનવું યોગ્ય લાગે છે. (૨૬)

ઉપરની શંકાનું સમાધાન બતાવતું સિદ્ધાંત સૂત્ર.

ન, સંકલ્પનિમિત્તત્વાદ્ રાગાદીનામ્ ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થ:—(રાગાદીનામ્) રાગ આદિનું (સંકલ્પનિમિત્તત્વાત્) નિમિત્ત કારણ સંકલ્પ હોવાથી (ન) સગુણ આત્માની ઉત્પત્તિ નથી.

ભાવાર્થ:—ઘટ અને ઘટના ગુણની માફક આત્મા અને આત્માના ગુણની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ઘટનું ઉપાદાન કારણ માટી છે અને માટીના રૂપ-આદિ ગુણોમાંથી ઘટમાં રૂપ-આદિ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મા શામાંથી જન્મ્યો? અર્થાત્ આત્માનું કોઈ ઉપાદાન કારણ જણાતું નથી, તો આત્માની અંદર જે જન્ય-ગુણો છે તે કયા કારણના ગુણોમાંથી જન્મ્યા?

આત્માનું ઉપાદાન કારણ કોઈ જડ પદાર્થ તો સંભવી શકે નહિ. બ્રહ્મ પણ આત્માનું ઉપાદાન કારણ બની શકતું નથી.

જો આત્માને ઉત્પન્ન થયેલું દ્રવ્ય માનવામાં આવે તો તેના ઉપાદાન કારણ કોઈ બે તો જરૂર માનવાં જોઈએ. દાખલા તરીકે દ્રવ્યચક્ર એ કાર્ય દ્રવ્ય છે. અને તેના બે પરમાણુ દ્રવ્યો ઉપાદાન

કારણ તરીકે છે. એક જ દ્રવ્યમાંથી કોઈપણ કાર્યદ્રવ્ય ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. શું એકજ પરમાણુમાંથી દ્વચણુક રૂપ કાર્યદ્રવ્ય બની શકશે ?

મહર્ષિ કણાદ લખે છે કે:- દ્રવ્યાણાં દ્રવ્યં કાર્યં સામાન્યમ્ ।
૧-૧-૨૩-કાર્ય દ્રવ્યનાં કારણ બે અથવા બેથી વધારે દ્રવ્યો હોય છે. આ સર્વમાન્ય નિયમને આધારે જો જીવાત્માને કાર્ય દ્રવ્ય માનવામાં આવે તો તેનાં ઉપાદાન કારણ બે તો જરૂર માનવાં પડે. જો જીવાત્માની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મમાંથી માનીએ તો બે બ્રહ્મ જોડાઈને એક જીવાત્મા રૂપ કાર્યદ્રવ્ય બન્યું છે એમ જ માનવું ઘટે. જેમકે:- બે પરમાણુઓ મળીને એક દ્વચણુક બન્યું.

આ પ્રમાણે માનવા જતાં એક બ્રહ્મને બદલે બે બ્રહ્મ માનવાં એ યુક્તિયુક્ત થઈ શકતું નથી. બ્રહ્મ તો એક, અખંડ અને સર્વ-વ્યાપક છે એમ સર્વ કોઈ સ્વીકારે છે અને એમ જ પ્રમાણુ-સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ ઉપરથી માનવું પડે છે કે બ્રહ્મમાંથી જીવાત્મા બન્યો નથી.

બ્રહ્મ સ્વયં જીવરૂપે પરિણામ પામ્યો છે એમ માનવું એ પણ ઠીક જણાતું નથી. અવયવ વગરના દ્રવ્યનો પરિણામ થઈ શકે જ નહિ. દ્વધ સાવયવ પદાર્થ છે માટે જ તેનો પરિણામ દહીં થઈ શકે છે. બ્રહ્મ સાવયવ દ્રવ્ય ન હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, બ્રહ્મમાંથી જીવ ઉત્પન્ન થયો નથી તેમ બ્રહ્મ પોતે પણ જીવ રૂપે પરિણમ્યો નથી.

જડ પરમાણુમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ માનીએ તો તેપણુ પ્રમાણુ-સિદ્ધ બની શકતું નથી. જો પરમાણુઓમાંથી જીવ બન્યો હોય તો જીવમાં રહેલા ઇચ્છા, દ્વેષ, જ્ઞાન, પ્રયત્ન આદિ ગુણો પરમાણુઓમાં પણ માનવા જોઈએ. કારણના ગુણોથી જ કાર્યમાં ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે એ સર્વમાન્ય નિયમ છે. પરમાણુમાં જો ઇચ્છા, જ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ અને પ્રયત્ન માનવામાં આવે તો પરમાણુને જ આત્મા શા માટે ન કહેવો ? કારણ કે જેમાં ઇચ્છા, દ્વેષ, જ્ઞાન અને પ્રયત્ન આદિ ગુણો હોય તેને જ આત્મા કહેવામાં આવે છે. જો ઉક્ત

નિયમને આધારે પરમાણુને આત્મા કહેવામાં આવે તો પરમાણુ અનાદિ અને અનંત હોવાથી જીવાત્મા પણ અનાદિ અને અવિનાશી આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જાય છે.

આ કારણને લીધે ઘટ આદિની માફક આત્મા ઉત્પન્ન થતો નથી. માટે આત્મામાં જે રાગ-આદિ ગુણો છે તેની ઉત્પત્તિ આત્મામાં થતા સંકલ્પથી જ માનવી જોઈએ. સંકલ્પ એટલે જે વિષયોનો પહેલાં અનુભવ કર્યો હોય તેનું સ્મરણાત્મક જ્ઞાન થવું તે. માટે આત્માએ પૂર્વ-જન્મમાં વિષયો અનુભવ્યા છે અને એના સંકલ્પને લીધે આત્મામાં રાગ-આદિ ઉત્પન્ન થાય છે એમ જ માનવું જોઈએ. માટે આત્મા અનાદિ અને અનંત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. યોગી યાજ્ઞવલ્ક્ય પણ બૃહદારણ્યક-ઉપનિષદમાં લખે છે કે આત્મૈ-વેદમગ્ર આસીત્ પુરુષવિધઃ ૧-૪-૧. અયમાત્માડનુચ્છિન્તિધર્મા । ૪-૫-૧૪. આત્મા જ પહેલાં હતો અને આ આત્માનો ઉચ્છેદ અર્થાત્ વિનાશ થતો નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા અનાદિ અને અનંત છે અને તેથી આત્મા નિત્ય છે એ પણ સિદ્ધ થાય છે. (૨૭)

આ પ્રમાણે આત્મા અનાદિ અને અવિનાશી છે એ પ્રકરણ અહીં પૂરું થાય છે.

હવે શરીરની પરીક્ષાનું પ્રકરણ શરૂ કરે છે.

પ્રથમ સિદ્ધાંત સૂત્ર આ પ્રમાણે છે.

પાર્થિવં ગુણાન્તરોપલબ્ધેઃ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થઃ—(ગુણાન્તરોપલબ્ધેઃ) ગંધ, નીલરૂપ અને કઠિનતા રૂપ ગુણોની ઉપલબ્ધિ શરીરમાં થવાથી (પાર્થિવમ્) મનુષ્ય-આદિનું શરીર પાર્થિવ છે.

ભાવાર્થઃ—મનુષ્ય, પશુ આદિનાં શરીરોનું ઉપાદાન કારણ માત્ર પૃથ્વી છે, કારણ કે પૃથ્વી પરમાણુઓમાં ગંધ-આદિ જે

વિશેષ ગુણ છે તે બધા શરીરમાં અનુલવાય છે. પૃથ્વીના પરમાણુઓમાંથી દ્રવ્યચુક-આદિના ક્રમથી શરીર બને છે, તેમાં જળનાં, તેજનાં અને વાયુનાં પરમાણુઓ સહાયક તરીકે માનવામાં આવે છે. ઉપાદાનકારણતા તો કેવળ પૃથ્વીના પરમાણુઓમાં જ છે. પૃથ્વીના પરમાણુઓમાં ગંધ, રસ, શ્યામ અને રક્ત આદિ રૂપો તથા કાઠિન્ય-સ્પર્શ આ વિશેષ ગુણો માનવામાં આવ્યા છે. શરીરમાં પણ આ ગુણો જોવામાં આવે છે માટે શરીરને પાર્થિવ માનવું યોગ્ય છે. (૨૮)

હવે બીજા વાદીઓનો મત બતાવે છે, પણ તે મત શાસ્ત્રકાર ગૌતમ મુનિને માન્ય નથી તેથી આ સૂત્રોને પૂર્વપક્ષ તરીકે સમજવાં.

પાર્થિવાપ્યતૈજસં તદ્દુણોપલબ્ધેઃ । ૨૮-૧

ગંધ, રસ અને રૂપ શરીરમાં જોવામાં આવે છે માટે શરીરને આત્મક માનવું. ૧.

નિશ્વાસોચ્છ્વાસોપલબ્ધેશ્ચાતુર્ભૌતિકમ્ । ૨૮-૨

નિશ્વાસ ઉચ્છ્વાસ પણ શરીરમાં જોવામાં આવે છે. માટે શરીર પણ આતુર્ભૌતિક માનવું.

ગન્ધ દપાકવ્યૂહાવકાશદાનેભ્યઃ પાશ્ચર્ભૌતિકમ્ ।

૨૮-૩

ગંધ, પરસેવો, ખાધેલા અન્નનો પાક થાય છે અને તેજના સંગંધને લીધે છે, નિશ્વાસ ઉચ્છ્વાસને વ્યૂહ કહે છે અને વાયુ રૂપ છે, છિદ્ર એ આકાશ છે; માટે શરીરમાં પાંચે મહાભૂતો અનુલવમાં આવતાં હોવાથી શરીર પાંચભૌતિક છે.

આ ત્રણે સૂત્ર પૂર્વપક્ષનાં છે પણ સૂત્રકારે એનું ખંડન કર્યું નથી, કારણ કે એવી માન્યતામાં કંઈ મહત્વ જણાતું નથી. શરીરમાં

ગંધ, રસ, રૂપ અને સ્પર્શ કેવી રીતે ઉપલબ્ધ થાય છે તે પાર્થિવ ગુણાન્તરોપલબ્ધેઃ એ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે. આ સંબંધમાં જેને વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા હોય તેમણે ભાષ્ય, ન્યાયવાર્તિક તથા તાત્પર્યટીકા આદિ ગ્રંથો વાંચવા.

હવે શરીર પાર્થિવ છે એમાં શબ્દ પ્રમાણ આપે છે.

શ્રુતિપ્રામાણ્યાચ્ચ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (શ્રુતિપ્રામાણ્યાત્) શરીર પાર્થિવ હોવામાં વેદનું પણ પ્રમાણ છે.

ભાવાર્થઃ—અન્યેષ્ટિ વષતે મત્ર ઝોલવામાં આવે છે કે

સૂર્ય તે ચક્ષુર્ગચ્છતાત્ પૃથિવી તે શરીરમ્ ।

અક્ષુ સૂર્યમાં મળી જાય છે. અને શરીર પૃથિવીમાં મળી જાય છે. અક્ષુ તેજનું કાર્ય હોવાથી અક્ષુને તેજ રૂપ કારણમાં લીન થવાનું જણાવ્યું છે અને શરીર પૃથિવીનું કાર્ય હોવાથી તેને પૃથિવી રૂપ કારણમાં લીન થવાનું જણાવ્યું છે. આ પ્રમાણે અનુમાન અને શબ્દ પ્રમાણથી શરીર પાર્થિવ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૨૯)

આ પ્રમાણે શરીર પરીક્ષાનું પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત થાય છે.

હવે ઇન્દ્રિયોની પરીક્ષાનું પ્રકરણ થરૂ કરે છે.

પ્રથમ ઇન્દ્રિયો ભૌતિક છે કે અભૌતિક એ સંબંધી વિચાર કરે છે.

કૃષ્ણસારે સત્યુપલમ્ભાદ્ વ્યતિરિચ્ય ચોપલમ્ભાત્ સંશયઃ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થઃ—(કૃષ્ણસારે) કૃષ્ણસાર (સતિ) હોય તો (ઉપલમ્ભાત્) જ્ઞાન થતું હોવાથી (ચ) અને (વ્યતિરિચ્ય) કૃષ્ણસારથી

જુદી બહાર રહેલી વસ્તુને (અપલમ્બાત્) જોઈ શકાતી હોવાથી (સંશયઃ) સંશય થાય છે.

ભાવાર્થ:—આંખમાં રહેલી કીકીને કૃષ્ણસાર કહેવામાં આવે છે. જો કીકી નાશ ન પામી હોય તો વસ્તુ જોઈ શકાય છે. આ ઉપરથી કેટલાક લોકો કીકીને જ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય માને છે.

વસ્તુ બહાર દૂર પડી હોય છે અને કીકી તો આંખના ડાળામાં જ રહે છે. બહારની વસ્તુ સાથે જ્યાંસુધી ઇન્દ્રિય સંબંધ ન પામે ત્યાંસુધી બહારની વસ્તુ જોઈ શકાય નહિ. કૃષ્ણસાર બહાર પડેલા ઘટ આદિની સાથે સંબંધ નથી પામતો એ તો દેખીતી વાત છે. તો પછી વસ્તુ કેવી રીતે દેખી શકાય છે ?

આ કારણને લીધે નૈયાયિકો કૃષ્ણસારથી ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને જુદી માને છે અને કૃષ્ણસાર તો ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો આધાર છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિય દીપકના જેવી છે. અર્થાત્ જેમ દીપક એક ઠેકાણે રહે છે પણ તેનાં કિરણો દૂરની વસ્તુ સાથે સંબંધ પામે છે તેમ કૃષ્ણસારમાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિય રહે છે અને તેનાં કિરણો બહારની વસ્તુ સાથે સંબંધ પામે છે તેથી વસ્તુ જોઈ શકાય છે. આ ઉપરથી ચક્ષુ ઇન્દ્રિય ભૌતિક છે અને પ્રાપ્ત્યકારી પણ છે. વસ્તુની સાથે સંબંધ પામીને જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે તે ‘પ્રાપ્ત્યકારી’ કહેવાય છે.

સાંખ્યશાસ્ત્રના અનુયાયીઓનું એવું માનવું છે કે જો ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણો બહારની વસ્તુ ઉપર પડતાં હોય તો તે કાચ આદિથી જે વ્યવહિત પદાર્થો છે તેની ઉપર ન પડવાં જોઈએ, કાચ ઉપર પડી કિરણોનું પરાવર્ત થવું જોઈએ. જેમ ભીંત ઉપર કિરણો પડી તેનું પરાવર્તન થાય છે તેમ કાચ ઉપર પણ કિરણો પડી પરાવૃત્ત થવાં જોઈએ, અને જો એમ થાય છે તો જેમ ભીંત પાછળ રહેલા પદાર્થો જોઈ શકાતા નથી તેમ કાચની પાછળ રહેલા પદાર્થો પણ દેખાવા ન જોઈએ.

આ કારણથી તેઓ એમ માને છે કે અહંકાર એ વ્યાપક દ્રવ્ય છે અને તેમાંથી ઇન્દ્રિયો બની છે, કાર્ય અને કારણ અભિન્ન

હોવાથી વ્યવહિત પદાર્થોની સાથે પણ ઇન્દ્રિયોનો કારણ દ્વારા સંબંધ થઈ શકશે અને તેથી કાચ આદિથી વ્યવહિત પદાર્થો પણ જોઈ શકાશે, માટે ઇન્દ્રિયને ભૌતિક ન માનતાં આહંકારિક માનવી જોઈએ. આવી જાતના બે વિરુદ્ધ વાદ સાંભળવાથી સંશય થાય છે કે ઇન્દ્રિય ભૌતિક હશે કે અભૌતિક ? (૩૦)

હવે ઇન્દ્રિયો અભૌતિક છે એવું માનનાર પૂર્વપક્ષવાદી પોતાના મતનું કથન કરે છે.

મહદણુગ્રહણાત્ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થઃ—(મહદણુગ્રહણાત્) નાનું અને મોટું બધાયનું ગ્રહણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી થાય છે માટે ઇન્દ્રિયો અભૌતિક છે.

ભાવાર્થઃ—ઝીણામાં ઝીણા પદાર્થનું ગ્રહણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી થાય છે. વડના બીજ જેવી ઝીણી વસ્તુ આંખથી જોઈ શકાય છે અને મોટામાં મોટા પદાર્થનું જ્ઞાન પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી થઈ શકે છે. પર્વત, સાગર આદિ મોટા અને વિશાળ પદાર્થો આંખથી જોઈ શકાય છે. હવે જો ચક્ષુ ઇન્દ્રિય તેજમાંથી બનેલી હોય તો તે બહુ સૂક્ષ્મ પદાર્થને જ જોઈ શકે, મોટા પદાર્થમાં પણ પોતાનું જેટલું પરિભ્રમણ છે તેટલા લાગને જ જોઈ શકે, કારણ કે, ભૌતિક પદાર્થોનો એવો નિયમ જોવામાં આવે છે કે પોતાની જેટલી લંબાઈ પહોળાઈ હોય તેટલી જ લંબાઈ પહોળાઈને બીજા પદાર્થમાં વ્યાપ કરી શકે છે. ધારો કે એક ઈંચ લંબાઈવાળું કોઈ માપ હોય તો તે ભીંતના તેટલા લાગને જ વ્યાપી શકે, વધારે નહિ. ચક્ષુ ઇન્દ્રિય સૂક્ષ્મ હોવાથી તેની લંબાઈ પહોળાઈના પ્રમાણમાં પદાર્થના લાગને વ્યાપી શકે અને તેટલો લાગ જ દેખી શકાય. પણ આપણે તો વૃક્ષ, પહાડ અને મકાન આદિ મોટા પદાર્થોને પણ બરાબર જોઈ શકીએ છીએ. માઈલોના માઈલ સુધી વિસ્તારવાળા પૃથ્વીના પટને પણ જોઈ શકીએ છીએ માટે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય સૂક્ષ્મ અને ભૌતિક ન હોવી જોઈએ પણ અભૌતિક અને વ્યાપક હોવી જોઈએ. (૩૧)

સિદ્ધાંત સૂત્ર.

રક્મ્યર્થસન્નિકર્ષવિશેષાત્ તદ્ગ્રહણમ્ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થ:—(રક્મ્યર્થસન્નિકર્ષવિશેષાત્) ચક્ષુ રશ્મિ અને અર્થ સાથેના સંબંધ વિશેષથી (તદ્ગ્રહણમ્) નાના અને મોટા પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે.

ભાવાર્થ:—નાના મોટા પદાર્થનું ગ્રહણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણો અને અર્થના સંબંધ વિશેષથી થાય છે. દીવો એક જગ્યા પર રહે છે પણ તેનાં કિરણો ચોતરફ ફર ફર ફેલાઈ જવાથી બહારના નાના મોટા પદાર્થો જોઈ શકાય છે. એમાં કંઈ ઘડા જેવડો કે ઘર જેવડો દીવો હોવાની જરૂર નથી. કિરણો ફેલાઈ મોટા પ્રમાણમાં વસ્તુ સાથે સંબંધ પામવાથી મોટી વસ્તુ પણ જોઈ શકાય છે. દીવો નાનો હોવા છતાં જેમ તેનાથી મોટામાં મોટા પદાર્થનું દર્શન થાય છે તેમ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય સૂક્ષ્મ હોવા છતાં તેનાથી મોટામાં મોટા અને નાનામાં નાના પદાર્થનું દર્શન થઈ શકે છે. (૩૨)

પૂર્વપક્ષ તરફથી શંકા-સૂત્ર.

તદનુપલબ્ધેરહેતુઃ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થ:—(તદનુપલબ્ધેઃ) ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણો દેખાતાં ન હોવાથી (અહેતુઃ) ‘ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણોનો સંબંધ થવાથી’ એ જે હેતુ આપ્યો છે તે અસત્ય છે.

ભાવાર્થ:—જો ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને કિરણો હોય અને તે ફેલાતાં હોય તો જેમ દીવાના કિરણો દેખાય છે તેમ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણો પણ દેખાવાં જોઈએ, પણ દેખાતાં નથી, માટે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણો પદાર્થ સાથે સંબંધ પામે છે એ હેતુ ખોટો છે. (૩૩)

સિદ્ધાંત-સૂત્ર.

નાનુમીયમાનસ્ય પ્રત્યક્ષતોઽનુપલબ્ધિરભાવહેતુઃ ॥૩૪॥

પદાર્થઃ—(અનુમીયમાનસ્ય) અનુમાનથી જાણવામાં આવતો પદાર્થ જે (પ્રત્યક્ષતઃ) પ્રત્યક્ષ (અનુપલબ્ધેઃ) ન થાય તો તેનું પ્રત્યક્ષ ન થવું એ (અભાવહેતુઃ) અભાવનું કારણ (ન) નથી.

ભાવાર્થઃ—ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણો છે. એમાં અનુમાન પ્રમાણ એ છે કે ભીંતની પાછળ રહેલો પદાર્થ કેમ નથી દેખાતો? એના ન દેખવાનું કારણ એજ છે કે ભીંત સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણો અથડાઈને પાછાં ફરે છે. ભીંતને વીધી આગળ જઈ શકતાં નથી, માટે ભીંત પાછળ રહેલા પદાર્થનું દર્શન થઈ શકતું નથી.

જે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય તૈજસ ન હોય તથા તેમાંથી કિરણો ન નીકળતાં હોય અને એ ઇન્દ્રિય અભૌતિક અને વ્યાપક હોય તો ભીંતની પાછળ રહેલો પદાર્થ પણ દેખાવો જોઈએ, પણ નથી દેખાતો માટે ભીંત આદિ પદાર્થો ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનાં કિરણો અને તેની પાછળ રહેલા પદાર્થો વચ્ચે આવરણ છે અને એ આવરણને લીધે અનુમાન કરી શકાય છે કે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય તૈજસ છે તથા તે ભૌતિક પણ છે. જે વસ્તુ ન દેખાય તેનો એકદમ અભાવ માની લેવો એ તો મોટી ભૂલ છે. ચન્દ્રમાનો પાછલો ભાગ નથી દેખાતો તેથી શું એમ માની શકાય કે તેને પાછલો ભાગ જ નથી? જે કોઈ પણ પ્રમાણથી વસ્તુ ન જણાય તો જ તેનો અભાવ માનવો જોઈએ. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને કિરણો હોવામાં અનુમાન પ્રમાણ છે અને તે ઉપર બતાવવામાં આવ્યું છે. (૩૪)

હવે વસ્તુઓ કેમ દેખાતી નથી તે સમજાવે છે.

દ્રવ્યગુણધર્મભેદાઞ્ચોપલબ્ધિનિયમઃ ॥ ૩૫ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (દ્રવ્યગુણધર્મમેદાત્) દ્રવ્ય અને ગુણના ધર્મ જુદા જુદા હોવાથી (ઉપલબ્ધિનિયમ:) વસ્તુના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો નિયમ છે.

ભાવાર્થ:—મહત્વ એ દ્રવ્યનો ધર્મ છે અને ઉદ્ભૂતત્વ એ ગુણનો ધર્મ છે. જે દ્રવ્યમાં મહત્વ હોય અને ઉદ્ભૂત રૂપ હોય તે દ્રવ્યનું આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થાય છે. પવનમાં જ્યારે જળના ઝીણા ઝીણા કણો હોય છે ત્યારે તેનો સ્પર્શ ઠંડો લાગે છે. જળના કણોનો ઠંડો સ્પર્શ તો જણાય છે પણ એ જળના કણો આંખથી દેખાતા નથી, એનું કારણ એ છે કે એમાં ઉદ્ભૂત સ્પર્શ અને મહત્વ છે પણ ઉદ્ભૂત રૂપ નથી માટે જળના સૂક્ષ્મ કણોનો સ્પર્શ તો જણાય છે પણ તે આંખથી જોઈ શકાતા નથી. (૩૫)

ચક્ષુની રશ્મિ કેમ દેખાતી નથી તેનું કારણ હવે બતાવે છે.

अनेकद्रव्यसमवायाद् रूपविशेषाच्च रूपोपलब्धिश्च

॥ ૩૬ ॥

પદાર્થ:—(अनेकद्रव्यसमवायात्) અનેક દ્રવ્યનો જેમાં સમવાય સંબંધ હો અર્થાત્ જે વસ્તુ અનેક દ્રવ્યોથી બની હોય (ચ) અને તેની સાથે (રૂપવિશેષાત્) રૂપવિશેષ એટલે ઉદ્ભૂત રૂપ હોય તો (રૂપોપલબ્ધિ:) રૂપની ઉપલબ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં જે ‘રૂપવિશેષ’ પદ પડ્યું છે એનો અર્થ ઉદ્ભૂત રૂપ કરવું અનેક દ્રવ્યનો અર્થ મહત્ પરિણામ કરવું. હવે ચક્ષુ ઈન્દ્રિયની રશ્મિમાં મહત્ પરિણામ એટલે મહત્વ તો છે પણ એમાં ઉદ્ભૂત રૂપ નથી માટે ચક્ષુ ઈન્દ્રિયની રશ્મિ આંખથી જોઈ શકાતી નથી.

સૂર્યની રશ્મિમાં ઉદ્ભૂત રૂપ, મહત્વ અને ઉદ્ભૂત સ્પર્શ ત્રણે છે માટે તે આંખથી જોઈ શકાય છે અને એનો સ્પર્શ પણ અનુભવી શકાય છે.

નાના દીવાની રશ્મિમાં ઉદ્ભૂત રૂપ અને મહત્વ છે પણ ઉદ્ભૂત સ્પર્શ નથી માટે પ્રદીપની પ્રભાનો સ્પર્શ અનુભવી શકતો નથી.

ગરમ પાણીમાં તેજના જે સૂક્ષ્મ કણો છે તેમાં ઉદ્ભૂત સ્પર્શ અને મહત્વ છે તેથી તેનો સ્પર્શ અનુભવી શકાય છે પણ ઉદ્ભૂત રૂપ ન હોવાથી તે આંખથી દેખી શકાતા નથી.

આ પ્રમાણે તૈજસ દ્રવ્યના જુદા જુદા ધર્મ હોય છે તેને લીધે દેખાવાનો અને ન દેખાવાનો નિયમ બાંધી શકાય છે.

નયનની રશ્મિમાં ઉદ્ભૂત-સ્પર્શ નથી અને ઉદ્ભૂત રૂપ પણ નથી માટે તેનો સ્પર્શ અનુભવી શકાતો નથી તેમ તેનું દર્શન પણ થઈ શકતું નથી. (૩૬)

ચક્ષુની રશ્મિમાં ઉદ્ભૂત રૂપ અને ઉદ્ભૂત સ્પર્શ કેમ નથી એનું કારણ બતાવે છે.

કર્મકારિતશ્ચેન્દ્રિયાણાં વ્યૂહઃ પુરુષાર્થતન્ત્રઃ ॥ ૩૭ ॥

પદાર્થઃ—(ઇન્દ્રિયાણામ્) ઇન્દ્રિયોની (વ્યૂહઃ) રચના (કર્મકારિતઃ) કર્મને લીધે કરવામાં આવી છે અને તે (પુરુષાર્થ-તન્ત્રઃ) ઉપલોગને માટે થયેલી છે.

ભાવાર્થઃ—સંસારમાં દરેક પદાર્થની રચના જીવાત્માના ઉપલોગને માટે પરમાત્માએ કરી છે. તો જેનાથી જેવી રીતે ઉપલોગ થઈ શકે તેની તેવા પ્રકારની રચના કરી છે. ચક્ષુની રચના ઉદ્ભૂતરૂપ અને ઉદ્ભૂત સ્પર્શ વગર થઈ શકે અને તેનાથી માણસો બરાબર યોગ્ય પદાર્થો જોઈ શકે છે. તો પછી ઉદ્ભૂત રૂપવાળી આંખની રચના પ્રભુએ શા માટે ન કરી? એ પ્રશ્ન નિરર્થક છે.

બપૈયામાં કેરીના જેવી ગોટલી કેમ નથી અને કેરીમાં બપૈયાના જેવાં બી કેમ નથી? આવા નિર્ર્થક પ્રશ્નોનું સ્થાન તત્ત્વજ્ઞાનમાં તથા ઇશ્વરીય રચનામાં નથી. તત્ત્વજ્ઞાનીઓ જગત્ બનાવતા નથી પણ જગત્માં જેવા પદાર્થો છે તેનું તેવું જ્ઞાન મેળવે છે. (૩૭)

ઇન્દ્રિય ભૌતિક હોવામાં બીજો હેતુ આપે છે.

અવ્યભિચારાચ્ચ પ્રતીઘાતો ભૌતિકધર્મઃ ॥૩૮॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (અવ્યભિચારાત્) કોઈપણ જાતનો દોષ ન હોવાથી (પ્રતીઘાતઃ) પ્રતીઘાત ભૌતિક ધર્મ છે.

ભાવાર્થઃ—દૃશ્ય વસ્તુ અને આંખ વચ્ચે કંઈ આવરણ અથવા પડદો કે ભીંત આવી ગયાં હોય તો પડદા પાછળની વસ્તુને આંખ જોઈ શકતી નથી; કારણ કે, પડદાથી અથવા કોઈ બીજા આવરણથી ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો પ્રતીઘાત થાય છે. આ પ્રતીઘાત થવો એ તો જો ઇન્દ્રિયો ભૌતિક હોય તો જ સંભવી શકે. અભૌતિક વસ્તુનો પ્રતીઘાત થતો નથી. આકાશ એ ભૌતિક પદાર્થ નથી તો તેનો પ્રતીઘાત પણ થતો નથી. દરેક વસ્તુ સાથે આકાશનો સંબંધ છે. તેજ પ્રમાણે અહંકાર એ અભૌતિક પદાર્થ છે અને તેમાંથી જો ઇન્દ્રિય બની હોય તો તેનો પ્રતીઘાત થવો ન જોઈએ. પ્રતીઘાત એ ભૌતિક ધર્મ છે અને અપ્રતીઘાત એ ભૌતિક અને અભૌતિક બન્નેનો ધર્મ છે, માટે અપ્રતીઘાતથી ઇન્દ્રિયો ભૌતિક કે અભૌતિક સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. પણ પ્રતીઘાત તો ભૌતિક દ્રવ્યનો જ અવ્યભિચારી ધર્મ છે માટે તેનાથી ઇન્દ્રિયો બની છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૩૮)

હવે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની રશ્મિમાં ઉદ્ભૂત રૂપ હોવાની શંકા કરે છે. પૂર્વપક્ષનું સૂત્ર.

મધ્યન્દિનોલ્કાપ્રકાશાનુલબ્ધિવત્ તદનુપબ્ધિઃ ॥૩૯॥

પદાર્થઃ—(મધ્યન્દિનોલ્કાપ્રકાશાનુપલબ્ધિવત્) ખરા બપોરે આકાશમાંથી ખરતા તારાનો પ્રકાશ જેમ દેખાતો નથી તેમ (તદનુપલબ્ધિઃ) ચક્ષુની રશ્મિની ઉપલબ્ધિ થતી નથી.

ભાવાર્થ:—આકાશમાં ખરતા તારામાં ઉદ્ભૂત રૂપ છે અને તેથી માણસો તેને રાત્રે જોઈ શકે છે પણ ખરા ખપોરે ખરતા તારાનું તેજ દેખી શકાતું નથી કારણ કે તે તેજ સૂર્યના તાપથી ઢંકાઈ જાય છે. તેજ પ્રમાણે ચક્ષુની રશ્મિ સૂર્યના તાપને લીધે ઢંકાઈ (અભિભૂત) ગયેલી રહેતી હોવાથી દેખી શકાતી નથી માટે ચક્ષુની રશ્મિમાં ઉદ્ભૂત રૂપ માનવું જોઈએ. જે પદાર્થમાં ઉદ્ભૂત રૂપ હોય અને જાણ્ય સૂર્ય આદિના પ્રકાશની અપેક્ષા ન રાખે તે પદાર્થના રૂપનો અભિભવ થઈ શકે છે. જેમકે:—આકાશમાં તારાઓનું રૂપ એ ઉદ્ભૂત રૂપ છે અને તેને ષોતાને પ્રકાશિત કરવા માટે કોઈ બીજા પ્રકાશની જરૂર નથી, માટે તેનો અભિભવ થાય છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું તેજ એવું નથી, માટે એનો અભિભવ થતો નથી, એ ભાવ સૂત્ર ૪૨ માં સ્પષ્ટ કરશે. (૩૬)

ઘટાદિમાં પણ રશ્મિ છે અને તે સૂર્યના પ્રકાશથી ઢંકાઈ જવાથી દેખાતી નથી એમ કાં ન માનવું?

સમાધાન—સૂત્ર.

ન રાત્રાવપ્યનુપલબ્ધે: ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થ:—(રાત્રૌ અપિ) રાત્રિમાં પણ (અનુપલબ્ધે:) ઘટાદિમાં રશ્મિ જણાતી નથી માટે (ન) ઘટ-આદિ પાર્થિવ પદાર્થમાં રશ્મિ નથી.

ભાવાર્થ:—જો ઘટ આદિમાં રશ્મિ હોય તો દિવસે ભલે તે ન દેખાય પણ જ્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ હોય ત્યારે રાત્રિમાં તો દેખાવી જોઈએ. પણ જ્યારે રાત્રિમાં પણ નથી દેખાતી ત્યારે ઘટ-આદિમાં રશ્મિ નથી એમ માનવું જોઈએ. (૪૦)

સૂર્ય આદિના પ્રકાશથી ચક્ષુનું રૂપ અભિભૂત કેમ ન માનવું? એનો ઉત્તર આપે છે.

બાહ્યપ્રકાશાનુગ્રહાદ્ વિષયોપલબ્ધેરભિવ્યક્તિ- તોઽનુપલબ્ધિઃ ॥ ૪૧ ॥

પદાર્થઃ—(બાહ્યપ્રકાશાનુગ્રહાત્) બહારના પ્રકાશની મદદથી (વિષયોપલબ્ધેઃ) વિષયનું દર્શન થતું હોવાથી (અનભિવ્યક્તિતઃ) ઉદ્ભૂત રૂપના અભાવને લીધે (અનુપલબ્ધિઃ) ઉપલબ્ધિ થતી નથી.

ભાવાર્થઃ—ચક્ષુ, ઇન્દ્રિય, સૂર્ય આદિના પ્રકાશની મદદથી ઘટ, પટ આદિ વિષયોને જોઈ શકે છે. જે પ્રકાશ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને જોવામાં મદદ કરે તેનાથી જ ચક્ષુ રક્ષિતનો અભિલવ માની શકાય નહિ. માટે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું ન દેખાવાનું કારણ અનુદ્ભૂત રૂપ છે. બીજા પદાર્થોમાં પણ જો ઉદ્ભૂત રૂપ ન હોય તો તે પણ દેખી શકાતા નથી. જેમકે:—ઠંડો સ્પર્શ લાગવાથી પવનમાં સૂક્ષ્મ જગત્કણો છે એવું અનુમાન કરી શકાય છે, પણ એ જગત્કણોમાં ઉદ્ભૂત રૂપ ન હોવાથી દેખી શકાતા નથી. (૪૧)

હવે કયા રૂપનો બાહ્ય પ્રકાશથી અભિલવ થઈ શકે છે તે બતાવે છે.

અભિવ્યક્તૌ ચાભિમવાત્ ॥ ૪૨ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (અભિવ્યક્તૌ) જે રૂપ ઉદ્ભૂત રૂપ હોય (અભિમવાત્) તેનો જ અભિલવ થઈ શકે છે.

ભાવાર્થઃ—જેને ઉદ્ભૂત રૂપ હોય તથા જેને બાહ્ય પરપ્રકાશિત પદાર્થોને પ્રકાશિત કરવા બહારના પ્રકાશની જરૂર ન હોય એવા તૈજસ પદાર્થોના રૂપનો અભિલવ થાય છે. જેમકે:—દીવાને ઘટ-આદિ પરપ્રકાશિત પદાર્થોને પ્રકાશિત કરવા માટે સૂર્ય આદિના પ્રકાશની જરૂર પડતી નથી માટે દીવાના રૂપનો સૂર્યના પ્રકાશથી અભિલવ થાય છે એમ માનવું જોઈએ. દીવામાં જે રૂપ છે તે ઉદ્ભૂત રૂપ છે માટે તે આંખથી જોઈ શકાય છે.

ચક્ષુની રશ્મિમાં તો ઉદ્ભૂત રૂપ જ નથી. માટે એને વિષયે જોવા માટે બાહ્ય પ્રકાશની જરૂર પડે છે. આ કારણથી ચક્ષુની રશ્મિનું રૂપ કોઈ પણ બાહ્ય પ્રકાશથી અભિમૂત થયું છે અને તેને લીધે તે દેખાતું નથી. એમ માનવાનું જરા પણ કારણ નથી. ચક્ષુનું રૂપ ન દેખાવાનું કારણ તો ઉદ્ભૂત રૂપનો અભાવ જ છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ચક્ષુ એ ભૌતિક ઇન્દ્રિય છે અને એ તેજમાંથી બનેલી છે. (૪૨)

બધાય પ્રાણીઓની ચક્ષુની રશ્મિમાં ઉદ્ભૂત રૂપ નથી એવો સામાન્ય નિયમ પણ જોવામાં આવતો નથી એ આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

નક્તંચરનયનરશ્મિદર્શનાच्च ॥ ૪૩ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (નક્તંચરનયનરશ્મિદર્શનાત્) રાત્રિએ અંધારામાં ફરનારા કેટલાક પ્રાણીઓના ચક્ષુની રશ્મિ દેખાય પણ છે.

ભાવાર્થ:—રાત્રે અંધારામાં ફરનાર ખિલાડાં અને સર્પ—આદિની આંખના ગોલકની રશ્મિ દેખાય છે, માનવીય ચક્ષુમાં પણ રશ્મિ છે એમ અનુમાન કરવું જોઈએ ભીંત આદિ આડે આવી જવાથી જેમ માનવીય આંખ પદાર્થને જોઈ શકતી નથી તેમ રાત્રિ-ચર ખિલાડા આદિની આંખ પણ ભીંત પાછળની વસ્તુ જોઈ શકતી નથી. આ પ્રતિઘાત રૂપ સમાન ધર્મને લીધે પ્રાણી માત્રની આંખ ભૌતિક માનવી જોઈએ.

ન્યાયવાર્તિક—કારે ચક્ષુને રશ્મિવાળાં હોવામાં અને ભૌતિક હોવામાં આ પ્રમાણે બે અનુમાનો આપ્યાં છે.

રશ્મિમચ્ચક્ષુઃ, દ્રવ્યત્વે સતિ નિયતત્વે ચ સતિ સ્ફટિકા-દિવ્યવહિતાર્થપ્રકાશકત્વાત્ પ્રદીપયત્ ।

ચક્ષુને રશ્મિ છે, કારણ કે તે દ્રવ્ય છે, રૂપાદિને જણાવવામાં તે નિયત છે અને સ્ફટિક આદિની વ્યવહિત અર્થને પ્રકાશિત કરે

છે. દાખલા તરીકે દીવો:-દીવો એ દ્રવ્ય છે, રૂપને જ પ્રકાશિત કરે છે અને સ્ફટિક તથા કાચ આદિથી વ્યવહિત અર્થને પ્રકાશિત કરે છે. આ દીપકના દષ્ટાંતથી અને દ્રવ્યત્વ તથા સ્ફટિક-આદિથી વ્યવહિત અર્થને પ્રકાશિત કરવા રૂપ હેતુથી ચક્ષુને રશિમ છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

બીજું અનુમાન.

ભૌતિકાનિ રૂદ્રિયાણિ પ્રતીઘાતિત્વાત્ ઘટવત્.

ઈન્દ્રિયો ભૌતિક છે, કારણ કે તેનો પ્રતીઘાત થાય છે જેમ ઘટનો પ્રતીઘાત થાય છે તેમ. ભીતને વીંધીને જેમ ઘટ જઈ શકતો તેમ ચક્ષુપણુ જઈ શકતી નથી. માટે જેમ ઘટ ભૌતિક છે તેમ ઈન્દ્રિયો પણ ભૌતિક છે. (૪૩)

પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાનું કારણ ઈન્દ્રિય અને અર્થનો સંબંધ છે એમ પ્રથમ અધ્યાયમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે ઠીક નથી, કારણ કે, ચક્ષુ ઈન્દ્રિય અર્થની સાથે સંબંધ પામ્યા વગર જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે, તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે. આ પૂર્વપક્ષનું સૂત્ર છે.

અપ્રાપ્યગ્રહણં કાચાશ્રપટલસ્ફટિકાન્તરિતોપલબ્ધે:

॥ ૪૪ ॥

પદાર્થ:—(કાચાશ્રપટલસ્ફટિકાન્તરિતોપલબ્ધે:) કાચ, અભરખનો કટકા અને સ્ફટિકની પાછળ રહેલી વસ્તુનું જ્ઞાન થવાથી (અપ્રાપ્યગ્રહણમ્) ચક્ષુ ઈન્દ્રિય અર્થ સાથે સંબંધ પામ્યા વગર જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે.

ભાવાર્થ:—ભૌતિક અર્થનો પ્રતિઘાત થાય છે એમ આગળ કહ્યું છે. ઈન્દ્રિય ભૌતિક છે એ પણ સિદ્ધ કર્યું છે. હવે ચક્ષુ ઈન્દ્રિયનો કાચ, અભરખ અને સ્ફટિકથી પ્રતિઘાત થવો જોઈએ અને તેની પાછળ પડેલી વસ્તુ ન દેખાવી જોઈએ કારણ કે કાચ આદિથી ચક્ષુની

રશ્મિનો પ્રતિઘાત થવાથી વ્યવહિત વસ્તુ સાથે સંબંધ થઈ શકતો નથી એ ચોક્કસ થયું. છતાં કાચ આદિથી વ્યવહિત વસ્તુ દેખાય છે માટે ઇન્દ્રિયો અર્થની સાથે સંબંધ પામ્યા વગર જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને લીધે ઇન્દ્રિયોને અપ્રાપ્યકારી કહેવી જોઈએ. જો ઇન્દ્રિયો અપ્રાપ્યકારી હોય તો તે ભૌતિક પણ ન હોઈ શકે.

અપ્રાપ્યકારી=જો અર્થ સાથે સંબંધ પામ્યા વગર જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે તે. (૪૪)

ઉપરની શંકાનું સમાધાન સૂત્ર.

ન કુડ્યાન્તરિતાનુપલબ્ધેરપ્રતિષેધઃ ॥ ૪૫ ॥

પદાર્થઃ—(ન) નહીં (કુડ્યાન્તરિતાનુપલબ્ધેઃ) ભીંત પાછળ રહેલા પદાર્થનું ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી જ્ઞાન ન થતું હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—જો અર્થ સાથે સંબંધ પામ્યા વગર ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અર્થનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકતી હોય તો ભીંત પાછળ રહેલા અર્થનું જ્ઞાન કેમ ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી? માટે ઇન્દ્રિયો અપ્રાપ્યકારી નથી, પણ પ્રાપ્યકારિ છે. (૪૫)

કાચ આદિનું વ્યવધાન હોય તો પણ તેની પાછળ રહેલા અર્થ જોઈ શકાય છે, તેથી ઇન્દ્રિય અપ્રાપ્યકારી જણાય છે અને ભીંત આદિનું વ્યવધાન હોય તો તેની પાછળ રહેલા અર્થ જોઈ શકાતા નથી તેથી ઇન્દ્રિય પ્રાપ્યકારી પણ જણાય છે. આ ઉપરથી ઇન્દ્રિયને માનવી કેવી? પ્રાપ્યકારી માનવી કે અપ્રાપ્યકારી? એનું સમાધાન આ સૂત્રમાં છે.

અપ્રતિઘાતાત્ સંનિકર્ષોપપત્તેઃ ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થ:—(અપ્રતિઘાતાત્) કાચ આદિમાં ઇન્દ્રિયનો પ્રતિઘાત થતો નથી માટે (સન્નિકર્ણોપપત્તેઃ) તેની સાથે રહેલા અર્થ સાથે સંબંધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—કાચ-આદિ પારદર્શક હોવાથી તેમાં ચક્ષુની રશ્મિ પસાર થતી રોકાતી નથી માટે ચક્ષુ રશ્મિનો સંબંધ અર્થ સાથે થઈ શકે છે અને તેથી તેની પાછળ રહેલા અર્થનું જ્ઞાન થાય છે. પણ પત્થર કે માટીની ભીંત પારદર્શક ન હોવાથી તેમાં ચક્ષુની રશ્મિ પસાર થતી રોકાય છે, માટે તેની પાછળ રહેલા અર્થ જોઈ શકાતા નથી. આ કારણથી ઇન્દ્રિયોને પ્રાપ્યકારી જ માનવી જોઈએ, એજ મિદ્ધાંત છે. અર્થ સાથે ઇન્દ્રિયના સંબંધ વગર પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ શકેજ નહિ.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની રશ્મિ અર્થના પ્રદેશમાં જઈ સંબંધ પામે છે. જ્યારે શ્રોત્ર, નાસિકા, રસના અને ત્વક્ ઇન્દ્રિયો પોતાનો પ્રદેશ છોડતી ન હોવાથી શબ્દ ગંધ, રસ અને સ્પર્શ ઇન્દ્રિયો પાસે આવી સંબંધ પામે છે. માટે ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્યકારી જ છે. (૪૬)

ઉપરની વાતને દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે છે.

આદિત્યરશ્મેઃ સ્ફટિકાન્તરેऽપિ દાહ્યોઽવિઘાતાત્

॥ ૪૭ ॥

પદાર્થ:—(આદિત્યરશ્મેઃ) સૂર્યની રશ્મિનો (અવિઘાતાત્) પ્રતીઘાત થતો ન હોવાથી (સ્ફટિકાન્તરે અપિ) સ્ફટિકમાં પણ વિઘાત થતો ન હોવાથી (દાહ્યો) બાળવા યોગ્ય વસ્તુમાં પણ વિઘાત થતો ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—સૂર્યનાં કિરણો કુલ-આદિમાં પ્રવિષ્ટ થઈ તેમાં રહેલા જળને ગરમ કરે છે. સ્ફટિક અથવા કાચની પાછળ રહેલા દીપકનો પ્રકાશ સ્ફટિકને વીંધી બહારની વસ્તુને પ્રકાશિત કરે છે.

તથા કડાઈની નીચે તાપ કરવાથી કડાઈમાં રહેલા ઘી આદિ પદાર્થો ગરમ થાય છે. એ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે સૂર્ય આદિનાં તેજનો તે તે વસ્તુમાં જેમ સૂર્યનાં કિરણોનો પ્રતીઘાત થતો નથી તેમ ચક્ષુની રશ્મિનો કાચ આદિમાં પ્રતીઘાત થતો નથી અને તેથી ચક્ષુની રશ્મિ વસ્તુ સાથે સંબંધ પામીને જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે એ કારણથી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત્યકારિ છે. ભૌતિક વસ્તુમાં પ્રતીઘાત અને અપ્રતિઘાત બંને ધર્મ હોય છે. (૪૭)

ઉપરના કથનમાં આશ્લેષ કરે છે.

નેતરેતરધર્મપ્રસજ્ઞાત્ ॥ ૪૮ ॥

પદાર્થ:—(ન) કાચ આદિમાં પ્રતિઘાત થતો નથી અને ભીંત આદિમાં પ્રતિઘાત થાય છે એ વાત ઠીક નથી (ઇતરેતરધર્મ પ્રસજ્ઞાત્) અપ્રતિઘાતને લીધે ઇન્દ્રિયમાં અભૌતિકત્વ અને પ્રતિઘાતને લીધે ભૌતિકત્વ આવવાથી.

ભાવાર્થ:—ભીંત આદિમાં પ્રતિઘાત થવાને લીધે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયમાં ભૌતિકત્વ માનો અને કાચ આદિમાં પ્રતિઘાત થતો ન હોવાથી તેમાં અભૌતિકત્વ માનો. આમ એકજ અર્થમાં પરસ્પર વિરોધી બે ધર્મ માની શકાય નહિ. સાકરમાં કડવાશ અને મીઠાશ આ બંને વિરોધી ધર્મ માની શકાતા નથી. માટે કાચ આદિમાં પણ ઇન્દ્રિયનો પ્રતિઘાત જ માનવો જોઈએ અને એમ માનવાથી ઇન્દ્રિય ભૌતિક અને પ્રાપ્ત્યકારી પણ સિદ્ધ થઈ શકશે. (૪૮)

ઉપરના આશ્લેષનું સમાધાન કરે છે.

આદર્શોદકયોઃ પ્રસાદસ્વાભાવ્યાત્ રૂપોપલબ્ધિવત્
તદુપલબ્ધિઃ ॥ ૪૯ ॥

પદાર્થ:—(આદર્શોદકયો:) કાચ અને પાણીમાં (પ્રસાદસ્વામાવ્યાત્) સ્વાભાવિક સ્વચ્છતા હોવાથી (રૂપોપલબ્ધિવત્) જેમ પ્રતિબિંબની ઉપલબ્ધિ થાય છે તેમ (તદુપલબ્ધિ:) તેમાં અપ્રતિષ્ઠાતની પણ ઉપલબ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—કાચ તથા પાણી આદિ સ્વચ્છ પદાર્થમાં મુખ્યત્વે પ્રતિબિંબ પડે છે અને ભીંત આદિમાં પડતું નથી આનું કારણ એ છે કે જે સ્વાભાવિક સ્વચ્છતા કાચ આદિમાં છે તે ભીંતમાં નથી. સ્વચ્છ દ્રવ્યને લીધે ચક્ષુમાં અપ્રતીઘાત આવે છે અને અસ્વચ્છ દ્રવ્યને લીધે તેમાં પ્રતીઘાત આવે છે. માટે પ્રતીઘાતને લીધે ઇન્દ્રિયમાં અભૌતિકત્વ માની શકાય નહિ. સૂર્ય ભૌતિક છે એ તો સર્વ કોઈ સ્વીકારે છે, છતાં એના કિરણોનો કુંભાદિમાં પણ પ્રતીઘાત થતો નથી. (૪૯)

વસ્તુના સ્વભાવ ઉપર વિધિ અથવા પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

દૃષ્ટાનુમિતાનાં નિયોગપ્રતિષેધાનુપપત્તિઃ ॥ ૫૦ ॥

પદાર્થ:—(દૃષ્ટાનુમિતાનામ્) હૃદય અને અનુમિત અર્થોને (નિયોગપ્રતિષેધાનુપપત્તિઃ) વિધિ કે પ્રતિષેધ કરી શકાય નહિ.

ભાવાર્થ:—વસ્તુના સ્વભાવને એમ ન કહી શકાય કે તમે આમ થાવ અથવા આમ ન થાવ. અગ્નિમાં ઉજળતા હોવી એ એનો સ્વભાવ છે, એના ઉપર એવો આદેશ કરી શકાય નહિ કે, હે અગ્નિ, ઠંડો થઈ જા. ‘ગરમ ન રહે.’ એવો પ્રતિષેધ પણ કરી શકાય નહિ. ધૂમનો અગ્નિ સાથે અવિનાભાવ સંબંધ છે. તેની ઉપર શું એવો પ્રશ્ન થઈ શકે કે ધૂમનો જ અગ્નિ સાથે અવિનાભાવ સંબંધ કેમ છે અને પાણી સાથે કેમ નથી? રૂપનું જ્ઞાન જેમ આંખથી થાય છે તેમ ગંધનું જ્ઞાન પણ આંખથી થાય એવું વિધાન કોઈ કરી શકે? કાચ આદિ સ્વચ્છ દ્રવ્યોમાં ચક્ષુની રશ્મિનો પ્રતિઘાત

ન થવો અને ભીંત આદિ અસ્વચ્છ દ્રવ્યમાં થવો એ એનો સ્વભાવ છે. કાચ અને જળ આદિમાં સ્વચ્છતા હોવી એ પણ એનો સ્વભાવ છે. વસ્તુને અનુસરીને જ તત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. (૫૦)

આ પ્રમાણે ઇંદ્રિયોની પરીક્ષા કરી તેને ભૌતિક અને પ્રાપ્ત્યકારી સિદ્ધ કરી છે. અહીં ઇંદ્રિયોની પરીક્ષાનું પ્રકરણ પૂરું થાય છે.

હવે ઇંદ્રિયો બહુ છે એ સંબંધી વિચાર ચલાવે છે. કેટલાક આત્માર્યો એક જ ત્વક્ ઇંદ્રિય છે એમ માને છે અને કેટલાક બહુ છે એમ માને છે. ઇંદ્રિયો બહુ છે, એ ન્યાયશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત પક્ષ છે.

ઇંદ્રિયોની સંખ્યાના સંબંધમાં સંશય બતાવનારું સૂત્ર.

**સ્થાનાન્યત્વે નાનાત્વાત્ અવયવિનાનાસ્થાનત્વાच्च
સંશયઃ ॥ ૫૧ ॥**

પદાર્થઃ—(સ્થાનાન્યત્વે) સ્થાન બુદ્ધા બુદ્ધા હોય તો (નાનાત્વાત્) સ્થાનીઓ પણ બુદ્ધા બુદ્ધા હોય છે (ચ) અને (અવયવિનાનાસ્થાનત્વાત્) એક જ અવયવી અનેક સ્થાનમાં રહેતો હોવાથી (સંશયઃ) સંશય થાય છે.

ભાવાર્થઃ—બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુઓ માટે બુદ્ધાં સ્થાન હોય છે; જેમકે:—પાંચ વૃક્ષોની પાંચ બુદ્ધી બુદ્ધી જ જગ્યાઓ હોય છે. વળી એક જ વસ્તુ બુદ્ધાં બુદ્ધાં સ્થાનમાં પણ રહી શકે છે; જેમકે:—એક જ શરીર હાથ, પગ, કટિ, મસ્તક અને છાતી આદિ અનેક અવયવોમાં રહે છે. આ ઉપરથી એવો સંદેહ થાય છે કે, ઇંદ્રિય એક હોઈ બુદ્ધાં બુદ્ધાં સ્થાનમાં રહેતી હશે કે પાંચ સ્થાનોમાં પાંચ બુદ્ધી બુદ્ધી ઇંદ્રિયો હશે? આ પ્રમાણે ઇંદ્રિયોની સંખ્યાના સંબંધમાં સંશય થાય છે. આ સંશયને દૂર કરવા માટે ઇંદ્રિયોની સંખ્યા સંબંધી પરીક્ષા કરવી જોઈએ. (૫૧)

પૂર્વ પક્ષનું સૂત્ર.

ત્વગવ્યતિરેકાત્ ॥ ૫૨ ॥

પદાર્થ:—(અવ્યતિરેકાત્) શરીરનાં દરેક સ્થાનમાં સંયુક્ત હોવાથી (ત્વક્) ત્વક્ એક જ ઇન્દ્રિય છે.

ભાવાર્થ:—એક જ ત્વક્ ઇન્દ્રિય છે, કારણ કે શરીરના દરેક ભાગમાં ત્વક્ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ હોય છે. શરીરમાં જો ત્વક્ ઇન્દ્રિય ન હોય તો ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો અસ્તિત્વજ ધરાવી શકે નહિ. ત્વક્ ઇન્દ્રિય શરીરમાં વ્યાપક છે, માટે ચક્ષુ આદિના ગોલક-આદિ સ્થાનોમાં ત્વક્ એક જ ઇન્દ્રિય છે. ચક્ષુ આદિ એનાથી કોઈ બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો નથી. (૫૨)

એક જ ઇન્દ્રિય માનવામાં દોષ બતાવે છે.

ઇન્દ્રિયાન્તરાર્થાનુપલબ્ધેઃ ॥ ૫૩ ॥

પદાર્થ:—(ઇન્દ્રિયાન્તરાર્થાનુપલબ્ધેઃ) બીજી ઇન્દ્રિયોના અર્થો ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી ગૃહીત થતા ન હોવાથી (ત્ત) એક ત્વક્ જ ઇન્દ્રિય માનવી એ ઠીક નથી.

ભાવાર્થ:—જો એક જ ત્વક્ ઇન્દ્રિય હોય તો બીજી ઇન્દ્રિયોના અર્થોનું પણ ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી જ અહણુ થવું જોઈએ. આંધળા માણસને પણ ત્વક્ ઇન્દ્રિય છે તો તે રૂપને ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી શામાટે નથી જોઈ શકતો? જો ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી જ બધા અર્થોનું અહણુ થતું હોય તો સંસારમાં કોઈપણ માણસ બહેરો કે આંધળો હોઈ જ શકે નહિ. (૫૩)

ઉપરના કથનના સંબંધમાં પૂર્વપક્ષવાદીનું સમાધાન.

ત્વગવયવવિશેષેણ ધૂમોપલબ્ધિવત્ તદુપલબ્ધિઃ ॥ ૫૪

પદાર્થ:—(ત્વગવયવવિશેષેણ) ત્વક્ ઇન્દ્રિયનો કોઈ એક અવયવ આંખના ડોળામાં સંયુક્ત છે અને તેનાથી જેમ (ધૂમોપ-લબ્ધિવત્) ધૂમાડાનું જ્ઞાન થાય તેજ પ્રમાણે (તદુપલબ્ધિઃ) રૂપની ઉપલબ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જેમ આંખ પાસેનો જ ત્વક્ ઇન્દ્રિયનો ભાગ ધૂમાડાનું ગ્રહણ કરાવે છે અને પીઠ આદિ ભાગેમાં રહેલી ત્વક્ ઇન્દ્રિયના ભાગેમાં રહેલા ત્વક્ ઇન્દ્રિયના ભાગે ધૂમાડાનું ગ્રહણ (જ્ઞાન) કરાવી શકતા નથી. તેમ ત્વક્ ઇન્દ્રિયના કોઈ ભાગથી રૂપનું, કોઈ ભાગથી શબ્દનું, કોઈ ભાગથી ગંધનું અને કોઈ ભાગથી રસનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. માટે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો માનવાની જરૂર નથી. (૫૪)

ઉક્ત પૂર્વપક્ષના કથનમાં ઇન્દ્રિય-બહુત્વ-વાદી તરફથી દોષ બતાવવામાં આવે છે.

આહતત્વાદહેતુઃ ॥ ૫૫ ॥

પદાર્થ:—(આહતત્વાત્) પરસ્પર વ્યાધાત રૂપ દોષ આવતો હોવાથી (અહેતુઃ) એક જ ઇન્દ્રિય હોવામાં જે હેતુ આપ્યો છે તે ખોટો છે.

ભાવાર્થ:—પહેલાં કહ્યું કે એક જ ઇન્દ્રિય છે અને હવે કહે છે કે ત્વક્ ઇન્દ્રિયના જુદા જુદા ભાગો છે. આ કથન પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. જુદા જુદા ભાગો નિયત વિષયને જ ગ્રહણ કરનાર હોવાથી ઇન્દ્રિયોનું બહુત્વ સિદ્ધ થાય છે.

વળી ચક્ષુ આદિ સાથે ત્વક્ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ હોવાથી કંઈ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોનો નિષેધ થઈ શકતો નથી. ઇન્દ્રિયો સાથે ત્વક્ ઇન્દ્રિય માફક પૃથ્વી આદિ ભૂતોનો પણ સંબંધ છે તેથી શું પૃથ્વી આદિને ઇન્દ્રિય માની શકાય? માટે ઇન્દ્રિયો પાંચ જુદી જુદી છે એમ જ માનવું યોગ્ય છે. (૫૫)

ત્વક્ એક જ ઇન્દ્રિય માનવામાં એક ખીજે દોષ ખતાવે છે.

ન યુગપદર્થાનુપલબ્ધેઃ ॥ ૫૬ ॥

પદાર્થઃ—(યુગપદર્થાનુપલબ્ધેઃ) એક સાથે પાંચે અર્થોની ઉપલબ્ધિ ન થવાથી (ન) એક જ ઇન્દ્રિય નથી.

ભાવાર્થઃ—આત્મા, મન અને અર્થનો સંબંધ થયા પછી જ અર્થનું જ્ઞાન થાય છે. હવે જો ત્વક્ એક જ ઇન્દ્રિય હોય અને એનાથી રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દનું જ્ઞાન થતું હોય તો રૂપ-આદિ પાંચે અર્થનું એક સાથે જ્ઞાન થવું જોઈએ. એક વખત ક્ષણ સાથે ત્વક્ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થયો, તો તેમાં રહેલા સ્પર્શનું જ્ઞાન જન્મ થાય છે તેમ તેજ વખતે રૂપ, રસ આદિનું પણ જ્ઞાન થવું જોઈએ. ત્વક્ સિવાય બીજી ઇન્દ્રિયો નથી તો હવે રસ આદિ જ્ઞાન થવામાં વિલાંબ શા માટે થવો જોઈએ. એના સ્પર્શ સાથે એના રસનો આસ્વાદ થવો જોઈએ. પણ એક સાથે પાંચે જ્ઞાન થતાં નથી માટે ઇન્દ્રિય એક નથી પણ બહુ છે. (૫૬)

હજી એક વધારાનો દોષ ખતાવે છે.

વિપ્રતિષેધાच्च न त्वगेका ॥ ૫૭ ॥

પદાર્થઃ—(च) અને (विप्रतिषेधाच्च) પરસ્પર વિરોધ આવવાથી (ત્વક્) ત્વક્ (एका) એક જ ઇન્દ્રિય (न) નથી.

ભાવાર્થઃ—જો ત્વક્ સિવાય બીજી ઇન્દ્રિયો નથી તો રૂપનું જ્ઞાન પણ ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી થાય છે એમ માનવું રહ્યું. ત્વક્ ઇન્દ્રિય સાથે રૂપ વાળા પદાર્થનો સંબંધ થયા વગર જ રૂપનું જ્ઞાન થાય છે, માટે ત્વક્ને અપ્રાપ્યકારી ઇન્દ્રિય માનવી જોઈએ. જો એને અપ્રાપ્યકારી માનીએ તો સ્પર્શનું જ્ઞાન પણ વિષયને અડક્યા વગર જ થવું જોઈએ. એક જ ઇન્દ્રિયમાં પ્રાપ્યકારિત્વ અને અપ્રાપ્યકારિત્વ માનવામાં મહાન્ વિરોધ છે. વિષયને અડક્યા વગર સ્પર્શનું જ્ઞાન

પણ થતું નથી એ દેખીતી વાત છે. માટે રૂપ-ગ્રાહક અને સ્પર્શ-ગ્રાહક ઇન્દ્રિયો જુદીજુદી છે એમ માનવું જોઈએ. એ પ્રમાણે ગંધ આદિને ગ્રહણ કરનારી ઇન્દ્રિયો પણ જુદી જુદી જ માનવી જોઈએ. (૫૭)

ઇન્દ્રિયો પાંચ હોવામાં હેતુ આપે છે.

इन्द्रियार्थपञ्चत्वात् ॥ ५८ ॥

પદાર્થ:—(इन्द्रियार्थपञ्चत्वात्) ઇન્દ્રિયોનાં પ્રયોજન પાંચ પ્રકારનાં હોવાથી.

ભાવાર્થ:—રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ આ પાંચ અથો છે. ચક્ષુથી રૂપનું ગ્રહણ થાય છે, પણ રસનું ગ્રહણ થતું નથી માટે રસના ઇન્દ્રિય માનવી પડે છે. એ બંને ઇન્દ્રિયોથી ગંધનું ગ્રહણ થતું નથી માટે ગંધ-ગ્રાહક નાસિકા ઇન્દ્રિય માનવી પડે છે. એ ત્રણે ઇન્દ્રિય હોવા છતાં સ્પર્શનું ગ્રહણ થતું ન હોવાથી સ્પર્શ-ગ્રાહક ત્વક્ ઇન્દ્રિય માનવી પડે છે. અને એ ચારે ઇન્દ્રિયોમાંથી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી શબ્દનું ગ્રહણ થતું નથી માટે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય પણ માનવી પડે છે. આ પાંચ જાતનાં પ્રયોજનને ખાતર પાંચ ઇન્દ્રિયો માનવી જોઈએ. (૫૮)

હવે ઉપરના કથનમાં દોષ આપે છે.

न तदर्थबहुत्वात् ॥ ५९ ॥

પદાર્થ:—(न) નહીં (तदर्थबहुत्वात्) તેના અર્થો ઘણા હોવાથી.

ભાવાર્થ:—ઇન્દ્રિયોના અર્થો પાંચ જ છે એવું કશું જ નથી. સ્પર્શ ત્રણ જાતના છે. ઉષ્ણ, અનુષ્ણ અને શીત. રૂપ પણ શુક્લ, નીલ, પીત આદિના ભેદોથી અનેક છે. જો દરેક અર્થ દીઠ એક

એક ઇંદ્રિયો માનવામાં આવે તો ઇંદ્રિયો પાંચ કરતાં પણ વધારે માનવી જોઈએ. શીત સ્પર્શને માટે એક, ઉષ્ણ સ્પર્શને માટે બીજી અને અનુષ્ણ સ્પર્શને માટે ત્રીજી. એ પ્રમાણે દરેક રૂપને માટે અને દરેક ગંધને માટે. જો અર્થને લીધે જ ઇંદ્રિયોના વિભાગ પાડવામાં આવ્યા હોય તો તે ઠીક નથી. (૫૯)

ઉક્ત દોષનું સમાધાન કરે છે.

ગન્ધત્વાદ્યવ્યતિરેકાદ્ ગન્ધાદીના મપ્રતિષેધઃ ॥૬૦॥

પદાર્થઃ—(ગન્ધાદીનામ્) ગંધ આદિ બધા અર્થો (ગન્ધ-ત્વાદ્યવ્યતિરેકાદ્) ગંધત્વ, રસત્વ, રૂપત્વ, સ્પર્શત્વ અને શબ્દત્વ રૂપ પાંચ જાતિથી જ સર્વનો સમાવેશ થવાથી પાંચ જ અર્થો સિદ્ધ થાય છે માટે (અપ્રતિષેધઃ) પાંચ ઇંદ્રિયો છે એ મતનું ખંડન થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થઃ—ગન્ધત્વ-જાતિયુક્ત સર્વ ગંધો એક જ છે, રૂપત્વ જાતિથી બધાં રૂપ એક જ છે એ જ પ્રમાણે રસ, સ્પર્શ અને શબ્દમાં પણ સમજવું. નીલ રૂપ જોવાને માટે આંખની જરૂર પડે છે અને પીત રૂપ જોવા માટે કોઈ બીજી ઇંદ્રિયની જરૂર પડે છે એવું કશું જ નથી. જેટલી જાતનાં રૂપો છે તે બધાં આંખથી, જેટલા ગંધો છે તે બધા નાસિકાથી, જેટલા સ્પર્શો છે તે બધા ત્વક્ ઇંદ્રિયથી જેટલા ગંધો છે તે બધા નાસિકાથી અને જેટલા શબ્દો છે તે બધા શ્રોત્રથી જ જાણી શકાતા હોવાથી પાંચ કરતાં વધારે ઇંદ્રિયો માનવાની જરૂર નથી. (૬૦)

ઉક્ત કથનમાં પૂર્વપક્ષ તરફથી દોષ બતાવવામાં આવે છે.

વિષયત્વાવ્યતિરેકાદેકત્વમ્ ॥ ૬૧ ॥

પદાર્થઃ—(વિષયત્વાવ્યતિરેકાત્) બધા વિષયોમાં વિષયત્વ એક જ હોવાથી (એકત્વમ્) ઇંદ્રિય પણ એક જ હોવી જોઈએ.

ભાવાર્થ:—જો બધાં રૂપોમાં રૂપત્વ એક હોવાથી સર્વ રૂપ-આહક એક જ ઇન્દ્રિય મનાતી હોય, તથા સર્વ રસોમાં રસત્વ રૂપ જાતિ એક જ હોવાથી રસ-આહક ઇન્દ્રિય એક જ મનાતી હોય, તો બધા વિષયોમાં વિષયત્વ એક જ છે માટે સર્વ વિષય-આહક ઇન્દ્રિય એક જ હોવી જોઈએ. રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ આ બધા વિષયો જ છે અને તેમાં વિષયત્વ પણ એક જ છે. જો ઇન્દ્રિય એક માનવામાં જાતિ જ પ્રયોજક હોય તો વિષયત્વ રૂપ જાતિને લીધે પણ એક જ ઇન્દ્રિય માનવી જોઈએ. (૬૧)

સમાધાન સૂત્ર.

ન બુદ્ધિલક્ષણાધિષ્ઠાનગત્યાકૃતિજાતિપञ्चત્વેભ્યઃ ॥૬૨॥

પદાર્થ:—(બુદ્ધિલક્ષણાધિષ્ઠાનગત્યાકૃતિજાતિપञ્ચત્વેભ્યઃ)
પાંચ જાતનાં જ્ઞાન હોવાથી, પાંચ અધિષ્ઠાન હોવાથી, ગતિ પણ ભિન્ન હોવાથી, આકૃતિઓ જુદી હોવાથી અને કારણો પણ જુદાં જુદાં હોવાથી ઇન્દ્રિય એક નથી પણ પાંચ છે.

ભાવાર્થ:—રૂપજ્ઞાન, રસજ્ઞાન, ગન્ધનજ્ઞાન, સ્પર્શજ્ઞાન અને શબ્દજ્ઞાન એ પાંચે જ્ઞાન જુદાં જુદાં છે માટે તેને ઉત્પન્ન કરનાર ઇન્દ્રિયો પણ જુદી જુદી માનવી જોઈએ.

પાંચે ઇન્દ્રિયોનાં સ્થાન પણ જુદાં જુદાં છે. ત્વક્ ઇન્દ્રિય આખા શરીરમાં છે, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય આંખના ડોળામાં રહેલી કીકીમાં છે, શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયનું સ્થાન નાસિકા છે, રસના ઇન્દ્રિયનું સ્થાન જીભ છે, કાનમાં જે છિદ્ર છે તે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયનું સ્થાન છે. માટે સ્થાન જુદાં જુદાં હોવાથી ઇન્દ્રિયો પણ જુદી જુદી હોવી જોઈએ.

ઇન્દ્રિયોની ગતિ પણ જુદી જુદી છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિય પોતાના સ્થાનમાંથી રશ્મિરૂપે નીકળી વિષય પાસે જાય છે. ત્વક્ ઇન્દ્રિય વિષય પ્રદેશમાં જતી નથી પણ વિષયો જ ત્વક્ ઇન્દ્રિય પાસે આવી જ્યારે સ્પર્શ છે ત્યારે જ્ઞાન થાય છે.

શબ્દ પોતાના સ્થાનમાં ઉત્પન્ન થયા પછી સંતાનવૃત્તિથી અથાત્ મોજાની પરંપરાથી શ્રોત્ર પાસે પહોંચે છે. આમ જુદી જુદી ગતિને લીધે ઇન્દ્રિયો ઉણુ જુદી જુદી માનવી જોઈએ.

આકૃતિ એટલે પરિમાણ. દ્રાણુ, રસન અને ત્વક્ એ પોત-પોતાનાં સ્થાનમાં છે અને તે ઉપરથી એનાં પરિમાણનું અનુમાન કરવું જોઈએ. ચક્ષુ ઇન્દ્રિય તો વિષય સાથે સંયુક્ત બને છે અને શ્રોત્ર તો આકાશ જ છે અને આકાશ વિભુ હોવાથી તે પણ વિભુ છે. આમ પરિમાણના ભેદથી પણ ઇન્દ્રિયને જુદી જુદી માનવી જોઈએ.

જાતિ એટલે ઉપાદાન કારણ. દ્રાણુ ઇન્દ્રિયનું કારણ પૃથ્વી, ચક્ષુનું કારણ તેજ, ત્વક્નું કારણ વાયુ, રસનાનું કારણ જળ અને શ્રોત્ર આકાશરૂપ છે. આ કારણથી પણ ઇન્દ્રિયો પાંચ જ છે એવું અનુમાન સહેલાઈથી કરી શકાય છે. (૬૨)

હવે ઇન્દ્રિયોનાં ઉપાદાન કારણ પૃથ્વી આદિ છે તેમાં વિતુ આપે છે.

ભૂતગુણવિશેષોપલબ્ધેસ્તાદાત્મ્યમ્ ॥ ૬૩ ॥

પદાર્થ:—(ભૂતગુણવિશેષોપલબ્ધે:) પૃથ્વી આદિ ભૂતાના વિશેષ ગુણોની અભિવ્યક્તિનાં કારણ હોવાથી (તાદાત્મ્યમ્) ઇન્દ્રિયોનાં કારણ પૃથ્વી આદિ પાંચ ભૂતો છે.

ભાવાર્થ:—વાયુ આદિ ભૂતો જેમ પદાર્થમાં રહેલા પોત-પોતાના ગુણોનાં અભિવ્યંજક છે તેમ ઇન્દ્રિયો પણ વિશેષ ગુણોની અભિવ્યક્તિ કરે છે અને એ વિશેષ ગુણ જે પૃથ્વી-આદિ મહાભૂતનો હોય તે ભૂતમાંથી તે ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ છે એમ માનવું જોઈએ. પાર્થિવ ઘી-આદિ પદાર્થો પાર્થિવ કુંકુમના ગંધને તેજસ પ્રદીપ આદિ ઘટાદિના રૂપને, વાયુ સ્પર્શને, સુખમાં ઉત્પન્ન થતું પાણી અન્નાદિના રસને અને આકાશ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે તેમ, નાસિકા ઇન્દ્રિય ગંધને અભિવ્યક્ત કરતી હોવાથી તે પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન

થયેલી માનવી જોઈએ. ચક્ષુ રૂપને અભિવ્યક્ત કરતી હોવાથી તેને તેજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી માનવી જોઈએ. રસના ઇન્દ્રિય અન્ન-આદિના રસને અભિવ્યક્ત કરતી હોવાથી તેને જળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી માનવી જોઈએ. ત્વક્ ઇન્દ્રિય સ્પર્શને અભિવ્યક્ત કરતી હોવાથી તેને વાયુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી માનવી જોઈએ. અને શ્રોત્ર શબ્દને અભિવ્યક્ત કરતો હોવાથી તેને (શ્રોત્રને) આકાશાત્મક માનવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક કહેવામાં વાયુરૂપિત મિશ્ર તાત્પર્ય ટીકામાં આ પ્રમાણે લખે છે. “તત્ર પાર્થિવં દ્રાણમ્, રૂપરસગન્ધસ્પર્શોષુ નિયમેન ગન્ધસ્ય વ્યંજકત્વાત્ બાહ્યપાર્થિવવત્ । યથા હિ મૃગમદંગન્ધવ્યંજકાઃ કુક્કટોચ્છરાદયઃ પાર્થિવા इत्यर्थः । न च आतपेन अनेकान्तः, न हि आतपो गन्धव्यञ्जकः, अपि तु जलाभिभूतो गन्धो द्रव्याणां नोपलभ्यते, केवलं जल मातपोऽपनयति न तु गन्धं द्रव्यस्य अभिव्यनक्ति, तस्मान्नानेकान्तः ।

एवम् । रसनमिन्द्रिय माष्यं गन्धादिषु मध्ये नियमेन रसस्य व्यञ्जकत्वात् दन्तान्तरस्यन्दमानोदकबिन्दुवत् । न खलु विशुष्यदास्यो मोदकादिरसमनुभवति ।

एवम्, तेजसं चक्षुः, गन्धादिषु मध्ये नियमेन रूपस्य व्यञ्जकत्वात् प्रदीपादिवत् । एवम्, वायवीयं त्वग्निन्द्रियम्, गन्धादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव व्यञ्जकत्वात् स्वेदोदबिन्दुशीतस्पर्शव्यञ्जकव्यजन-पवनवत् ।

અર્થઃ—“દ્રાણ ઇન્દ્રિય પાર્થિવ છે કારણ કે તે રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ ગુણોમાંથી કેવળ ગંધને અભિવ્યક્ત કરે છે. જેમકે કુકડાની ચરક કસ્તુરીના ગંધને અભિવ્યક્ત કરે છે. આ ઠેકાણે કુકડાની ચરક અને કસ્તુરી બંને પાર્થિવ પદાર્થ છે. અહીં કોઈ એવી શંકા કરે કે મુરજનો તડકો પણ ગંધનો અભિવ્યંજક હોય છે, તો તે બરાબર નથી કારણ કે તડકો તો માત્ર પાણીને ચુસી લે છે, પણ એ ગંધને અભિવ્યક્ત કરતો નથી.

રસના ઇન્દ્રિય જળમાંથી બનેલી છે, કારણ કે તે રસનું જ અભિવ્યંજન કરે છે. જેમકે દાંતમાં બનતો રસ ચાવવામાં આવતા અન્નાદિના રસનો અભિવ્યંજક બને છે. જેના મોઢામાં રસ ન બનતો હોય તે લાડુ આદિના સ્વાદનો અનુભવ કરી શકતો નથી.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિય તૈજસ છે, કારણ કે તે રૂપને જ અભિવ્યક્ત કરે છે જેમકે પ્રદીપ.

ત્વક્ ઇન્દ્રિય વાયુમાંથી બનેલી છે કારણ કે તે સ્પર્શને જ અભિવ્યક્ત કરે છે. શરીર ઉપર પડેલા પાણીમાંના સ્પર્શને જ વાયુ અભિવ્યક્ત કરે છે. (૬૩)

ઇન્દ્રિય બહુત્વ-પ્રકરણ સમાપ્ત.

અર્થ-પરીક્ષાનું પ્રકરણ.

આ પ્રકરણમાં ૧૨ ખાર સૂત્ર છે.

ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ આ પાંચ ગુણોમાંથી કેટલા પૃથ્વીના, કેટલા જળના, કેટલા તેજના કેટલા વાયુના અને કેટલા આકાશના? એની પરીક્ષા કરી નિર્ણય કરવાનો છે.

સિદ્ધાંત સૂત્ર.

ગન્ધરસરૂપસ્પર્શશબ્દાનાં સ્પર્શપર્યન્તાઃ પૃથિવ્યા
અસજોવાયૂનાં પૂર્વે પૂર્વમપોહ્યાકાશસ્યોત્તરઃ ॥ ૬૪ ॥

પદાર્થઃ—(ગન્ધરસરૂપસ્પર્શશબ્દાનામ્) ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ આ ગુણોમાંથી (સ્પર્શપર્યન્તાઃ) સ્પર્શસુધીના ગુણો (પૃથિવ્યાઃ) પૃથ્વીના છે (અસજોવાયૂનામ્) જળ, તેજ અને વાયુના (પૂર્વે પૂર્વમ્ અપોહ્યા) પહેલાનો એક એક છોડીને સમજવા અને (આકાશસ્ય) આકાશનો ગુણ (ઉત્તર) સૌથી છેલ્લો ગણાવવામાં આવેલો શબ્દ છે.

ભાવાર્થ:—પૃથ્વીના ગુણો ગંધ, રસ, રૂપ અને સ્પર્શ, આર. પાણીના-રસ, રૂપ અને સ્પર્શ, ત્રણ. તેજના રૂપ અને સ્પર્શ એ, વાયુમાં સ્પર્શ તથા આકાશનો એક શબ્દ ગુણ છે. આ એના સ્વાભાવિક તથા વિશેષ ગુણો છે. (૬૪)

ઉપરના સૂત્ર ઉપર પૂર્વપક્ષ તરફથી આક્ષેપ કરવામાં આવે છે.

ન સર્વગુણાનુપલબ્ધે: ॥ ૬૫ ॥

પદાર્થ:—(ન) નહીં (સર્વગુણાનુપલબ્ધે:) એક જ દ્રવ્યમાં સર્વગુણો જણાતા નથી.

ભાવાર્થ:—પૂર્વ-સૂત્રમાં પૃથ્વીમાં આર, પાણીમાં ત્રણ, તેજમાં એ અને વાયુમાં એક ગુણ છે, તથા આકાશમાં શબ્દ એક ગુણ છે એ પ્રમાણે જે ગુણોનો વિનિયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે ઠીક નથી કારણ કે દ્રાણ ઇન્દ્રિયથી જેમ ગંધ ગુણ જણાય તેમ રસ, રૂપ અને સ્પર્શ ગુણો ગૃહીત થતા નથી. તેજ પ્રમાણે રસના જેમ રસનું ગ્રહણ કરે છે તેમ પાણીમાં રહેલા ખીજા રૂપ અને સ્પર્શ રસના ઇન્દ્રિયથી અનુભવાતા નથી અને અક્ષુ ઇન્દ્રિય જેમ રૂપનું ગ્રહણ કરી શકે છે તેમ સ્પર્શનું ગ્રહણ કરી શકતી નથી. માટે પૃથ્વીમાં ગંધ જ, પાણીમાં રસ જ તેજમાં રૂપ જ, વાયુમાં સ્પર્શ જ અને આકાશમાં શબ્દ જ ગુણ છે. આ પ્રમાણે ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ રૂપ વિશેષ ગુણોની વ્યવસ્થા માનવી જોઈએ. (૬૫)

આ પ્રમાણે આક્ષેપ કરી પૂર્વપક્ષી પોતે ગુણોનો વિનિયોગ બતાવે છે.

**एकैकस्यैवोत्तरोत्तरगुणसद्भावादुत्तरोत्तराणां तदनुप-
लब्धि: ॥ ६६ ॥**

પદાર્થ:—(एकैकस्य एव) એક એક જ (उत्तरोत्तरगुणस-
म्प्राप्तात्) ઉત્તર ઉત્તર ગુણ હોવાથી (उत्तरोत्तराणाम्) પૃથ્વી આદિમાં
દ્રાણુ-આદિ ઇન્દ્રિયથી (तदनुपलब्धिः) રસ આદિની ઉપલબ્ધિ
થતી નથી.

ભાવાર્થ:—ગંધાદિ પાંચ ગુણોમાંથી પૃથ્વ્યાદિ પાંચ ભૂતોમાં
એક એક ગુણ માનવે જોઈએ. એમ માનવાથી દ્રાણુ આદિ ઇન્દ્રિય
જે રસ આદિનું ગ્રહણ નથી કરી શકતી તે યોગ્ય ગણાશે, કારણ કે
'જે ઇન્દ્રિય જે ભૂતમાંથી બની હોય છે તે ભૂતમાં ગંધાદિ ગુણમાંથી
જે ગુણ તેનો હોય તેને જ તે જે ઇન્દ્રિય ગ્રહણ કરી શકે છે.' એવો
નિયમ છે. (૬૬)

જો પૃથ્વ્યાદિ ભૂતોમાં એક એક ગુણ હોય તો પૃથ્વીમાં જે
રસ અનુભવાય છે તે શાથી ? કુળ એ પાર્થિવ પદાર્થ છે અને તેમાં
જેમ ગંધનું ગ્રહણ થાય છે તેમ રસ, રૂપ અને સ્પર્શનું પણ ગ્રહણ
થાય છે, આનું કારણ શું ?

આ શંકાનું સમાધાન સૂત્ર.

संसर्गाच्चानैकगुणग्रहणम् ॥ ६७ ॥

પદાર્થ:—(च) અને (संसर्गात्) સંબંધને લીધે (अनेक-
गुणग्रहणम्) અનેક ગુણોનો અનુભવ થાય છે.

ભાવાર્થ:—પૃથ્વીમાં જે રસ, રૂપ અને સ્પર્શનો અનુભવ
થાય છે જળનાં, તેજનાં અને વાયુનાં પરમાણુઓ મળેલાં હોવાથી
તેજ પ્રમાણે પાણીમાં રૂપ અને સ્પર્શનો અનુભવ તેજ અને વાયુના
સંબંધને લીધે અને તેજમાં જે સ્પર્શનો અનુભવ થાય છે વાયુના
સંબંધને લીધે છે. આ નિયમને આધારે પૃથ્વીમાં કેવળ ગંધ
ગુણ જ સ્વાભાવિક છે અને બીજા ગુણો બીજાં દ્રવ્યોના સંબંધને
લીધે છે એમ જાણવું. એજ પ્રમાણે જળમાં પણ સમજવું. (૬૭)

જો પૃથ્વી આદિમાં એક એક ગુણ સ્વાભાવિક માનવો અને બીજા ગુણો બીજાં દ્રવ્યનાં સંબંધથી માનવા તો ‘પૃથ્વી ચાર ગુણવાળી, પાણી ત્રણ ગુણવાળું, તેજ બે ગુણવાળું અને વાયુ એક ગુણવાળો છે.’ એ નિયમ શા માટે માનવો ?

આ શંકાનું સમાધાન-કારક સૂત્ર.

વિષ્ટં હપરં પરેણ ॥ ૬૮ ॥

પદાર્થ:—(પરેણ) જળ આદિ પર ભૂતોથી (અપરમ્) પૃથ્વી આદિ પૂર્વ ભૂતો (હિ) જ (વિષ્ટમ્) વ્યાપ્ત અર્થાત્ સંબંધ છે.

ભાવાર્થ:—પૃથ્વીમાં જળ, તેજ અને વાયુનો સંસર્ગ છે અને તેથી પૃથ્વીમાં ચાર ગુણો છે. જળમાં પૃથ્વીનો સંસર્ગ નથી માટે તેમાં ગંધનું ગ્રહણ થતું નથી, તેજમાં પૃથ્વી અને પાણીનો સંસર્ગ નથી માટે તેમાં ગંધ અને રસનું ગ્રહણ થતું નથી. વાયુમાં પૃથ્વી, પાણી અને તેજનો સંસર્ગ નથી માટે તેમાં ગંધ રસ અને રૂપનું ગ્રહણ થતું નથી. માટે ‘પૃથ્વી ચાર ગુણવાળી જળ ત્રણ ગુણવાળું, તેજ બે ગુણવાળું અને વાયુ એક ગુણવાળો છે. એ નિયમ પણ માની શકાય છે.

પૃથ્વી, જળ, તેજ અને વાયુ આ ક્રમ પ્રમાણે ઉત્તર ઉત્તર ભૂતનો સંસર્ગ પૂર્વ પૂર્વ ભૂતમાં મનાય છે પણ પૂર્વ ભૂતનો સંસર્ગ ઉત્તર ઉત્તર ભૂતમાં મનાતો નથી. (૬૮)

હવે સિદ્ધાંતવાદી પૂર્વપક્ષનાં ૬૬-૬૭-૬૮ આ ત્રણે સૂત્રોનો દોષ બતાવી ખંડન કરે છે અને મૂળ સિદ્ધાંત સૂત્ર ૬૪માંનું સમર્થન કરે છે.

ન પાર્થિવાપ્યયોઃ પ્રત્યક્ષત્વાત્ ॥ ૬૯ ॥

પદાર્થ:—(ન) પૂર્વ પક્ષનાં ૬૬-૬૭-૬૮ આ ત્રણે સૂત્રો ઠીક નથી કારણ કે:—(પાર્થિવાપ્યયોઃ) પાર્થિવ અને આપ્ય એટલે જળથી બનેલા પદાર્થોનું (પ્રત્યક્ષત્વાત્) આકુષ પ્રત્યક્ષ થવાથી.

ભાવાર્થ:—જો દરેક ભૂતમાં ગંધ-આદિ ગુણોમાંથી એક એક ગુણ જ સ્વાભાવિક માનવામાં આવે તો પૃથ્વીનો સ્વાભાવિક ગુણ ગંધ જ મનાય. હવે જો પૃથ્વીમાં રૂપ સ્વાભાવિક ન હોય તો પૃથ્વીનું આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ ન થવું જોઈએ. જો એમ માનવામાં આવે કે તેજના સંબંધથી પૃથ્વીમાં રૂપ જણાય છે અને તેને લીધે પૃથ્વીનું આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થાય છે તો વાયુની સાથે પણ તેજનો સંબંધ છે. તો તેને લીધે વાયુનું પણ આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થવું જોઈએ. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે અન્યના ગુણથી અન્યનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી. જો તેજના સંબંધથી અરૂપી પદાર્થનું પણ પ્રત્યક્ષ થાય તો આત્માનું પણ તેજના સંબંધથી પ્રત્યક્ષ થવું જોઈએ. માટે પૃથ્વીમાં ગંધ, રસ, રૂપ અને સ્પર્શ એ ચારેય ગુણ સ્વાભાવિક માનવા જોઈએ.

એજ પ્રમાણે પાણીમાં પણ જો સ્વાભાવિક રૂપ ન હોય તો તેનું પણ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ.

વળી જો પૃથ્વીમાં સ્વાભાવિક રસ ન હોય અને જળના સંબંધને લીધે જ એમાં રસની પ્રતીતિ હોય તો, જળમાં તો કેવળ મધુર જ રસ છે અને પાર્થિવ પદાર્થમાં તો ખાટો, તીખો, મધુર, કડવો તુરો આદિ છ પ્રકારના રસો અનુભવાય છે એ શાથી ?

તેજનું રૂપ પૃથ્વીમાં અને જળમાં દેખાતું હોય તો તેજનું રૂપ અંધારામાં દેખાતું હોવાથી પૃથ્વી અને જળનું રૂપ પણ અંધારામાં દેખાવું જોઈએ. સૂર્યનો પ્રકાશ જે વખતે હોય તે વખતે પૃથ્વી અને મહાસાગરો ન દેખાવા જોઈએ. જેમ ચંદ્ર અને તારાઓ ખરે ખપોરે નથી દેખાતા તેમ તેજસરૂપ બીજા તેજસરૂપનો અભિભવ કરે છે એવો નિયમ છે.

પૃથ્વી જળ અને તેજમાં જે સ્પર્શ છે તે પણ વાયુના સંબંધથી છે એ પણ કેમ માની શકાય ? કારણ કે વાયુનો સ્પર્શ અનુષ્ણાશીત છે જ્યારે પૃથ્વીમાં કઠિનતા, જળમાં શીતસ્પર્શ અને તેજમાં ઉષ્ણ સ્પર્શ છે આ વિલક્ષણતા શાથી ? માટે સ્પર્શ તો ચારેય દ્રવ્યનો સ્વાભાવિક માનવો જોઈએ અને દરેક દ્રવ્યના જુદા જુદા સ્પર્શ છે એમ પણ માનવું જોઈએ.

આ ઉપરથી જણાય છે કે સૂત્ર ૬૪ માં ગુણોનો જે વિનિયોગ કર્યો છે તેજ ખરાબર છે. (૬૬)

હવે ન સર્વગુણાનુપલબ્ધેઃ એ સૂત્ર ૬૫ માં જે આરોપ કર્યો છે તેનું સમાધાન કરે છે.

पूर्वपूर्वगुणोत्कर्षात् तत्तत्प्रधानम् ॥ ७० ॥

પદાર્થઃ—(પૂર્વપૂર્વગુણોત્કર્ષાત્) પૂર્વ પૂર્વ ગુણોનો ઉત્કર્ષ હોવાથી (તત્ તત્ પ્રધાનમ્) તે તે પ્રધાન છે.

ભાવાર્થઃ—જે પૃથ્વીમાં ગંધ, રૂપ, રસ અને સ્પર્શ એ ચારેય ગુણ સ્વાભાવિક છે, તેા દ્રાણેન્દ્રિય જેમ પૃથ્વીના સ્વાભાવિક ગંધ ગુણનું અહણુ કરે છે તેમ રસ-આદિનું પણ અહણુ દ્રાણેન્દ્રિય કેમ કરતી નથી? તેા તેનો ઉત્તર એ છે કે પૃથ્વીમાં જે ચાર ગુણ છે તેમાં ગંધની જ પ્રધાનતા છે. માટે નાસિકાથી ગંધનું જ અહણુ થાય છે. પ્રધાનતા એટલે અભિવ્યક્ત થવાનું સામર્થ્ય.

જેમ બાહ્ય પાર્થિવ પદાર્થમાં ગંધ ગુણની પ્રધાનતા છે તેમ દ્રાણુ દન્દ્રિય પણ પાર્થિવ હોવાથી તેમાં પણ ગંધની જ પ્રધાનતા છે. રસના દન્દ્રિયમાં રસની અને ચક્ષુ દન્દ્રિયમાં રૂપની પ્રધાનતા છે માટે કોઈ પણ એક દન્દ્રિયથી સર્વ ગુણોનું અહણુ થઈ શકતું નથી. (૭૦)

દરેક દન્દ્રિયનાં જુદાંજુદાં ઉપાદાન કારણુ શા માટે માનવાં? બધી દન્દ્રિયોનું એક જ ઉપાદાન કારણુ શા માટે ન માનવું? એ શંકાનું સમાધાન.

तद्व्यवस्थानं तु भूयस्त्वात् ॥ ७१ ॥

પદાર્થઃ—(તદ્વ્યવસ્થાનમ્) તેની વ્યવસ્થા (તુ) તેા (ભૂયસ્ત્વાત્) ભૂયસ્ત્વને લીધે છે.

ભાવાર્થ:—ભૂયસ્ત્વ એટલે પ્રધાનતા. પૃથ્વીમાં ગંધ ગુણની પ્રધાનતા છે અને દ્રાણેન્દ્રિયમાં પણ ગંધ ગુણની પ્રધાનતા છે માટે પૃથ્વી અને દ્રાણેન્દ્રિયનો કાર્ય-કારણ-ભાવ માનવો જોઈએ. એ જ પ્રમાણે રસના ઇન્દ્રિય અને જળનો તથા ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અને તેજનો પણ કાર્યકારણભાવ માનવો જોઈએ. ઇન્દ્રિય આદિની રચનામાં જીવાત્માનું અદૃષ્ટ પણ કારણ તરીકે છે. (૭૧)

ઇન્દ્રિયો પોતાના ગુણોનો અનુભવ કેમ કરી શકતી નથી? એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

સગુણાના મિન્દ્રિયભાવાત્ ॥ ૭૨ ॥

પદાર્થ:—(સગુણાનામ્) સગુણ દ્રવ્યોનો (ઇન્દ્રિયભાવાત્) ઇન્દ્રિયભાવ હોવાથી.

ભાવાર્થ:—જે ભૂતમાંથી જે ઇન્દ્રિય બની છે તે ગુણોને સાથે લઈને જ બની છે. એથી બહારના પદાર્થના ગુણનું ગ્રહણ કરવામાં ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયસ્થ ગુણોની સહાયતા મળે છે. પણ ઇન્દ્રિયને પોતાના ગુણોનું ગ્રહણ કરવામાં કોઈ પણ ગુણની મદદ ન મળી શકતી હોવાથી સ્વગુણને ગ્રહણ કરી શકતી નથી. (૭૨)

બીજો હેતુ આપે છે.

તેનૈવ તસ્યાગ્રહણાચ્ચ ॥ ૭૩ ॥

પદાર્થ:—(તેન) અને (તેન एव) તેનાથી જ (તસ્ય) તેનું (અગ્રહણાત્) ગ્રહણ થઈ શકતું ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—ઇન્દ્રિય પોતે જ પોતાના ગુણને ગ્રહણ કરી શકે નહિ. અન્યથી જ અન્યનું ગ્રહણ થઈ શકે છે. આંખ પોતે જ પોતાને જોઈ શકે નહિ, બીજાને જોઈ શકે. (૭૩)

ઉપરનાસૂત્રમાં શંકા કરે છે.

ન શબ્દગુણોપલબ્ધેઃ ॥ ૭૪ ॥

પદાર્થઃ—(ન) નહીં (શબ્દગુણોપલબ્ધેઃ) શબ્દ-શુભ્રુતું અહણ થતું હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—‘ઈન્દ્રિય પોતાના ગુણને અહણ કરી શકતી નથી’ એ કહેવું ઠીક નથી. કારણ કે શ્રોત્ર પોતાના જ એટલે સ્વનિષ્ઠ શબ્દને અહણ કરે છે. શ્રોત્ર એ આકાશ છે અને શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે અને શબ્દ માત્ર શ્રોત્રથી જ સાંભળી શકાય છે. (૭૪)

સમાધાન-સૂત્ર.

તદુપલબ્ધિરિતરેતરદ્રવ્યગુણવૈધર્મ્યાત્ ॥ ૭૪ ॥

પદાર્થઃ—(ઇતરેતરગુણવૈધર્મ્યાત્) એક બીજા દ્રવ્યના ગુણોમાં વૈધર્મ્ય હોવાથી (તદુપલબ્ધિઃ) તેની ઉપલબ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—શ્રોત્ર ઈન્દ્રિયની બનાવટ શબ્દ સહિત નથી. શબ્દ-રહિત શ્રોત્ર ઈન્દ્રિય બની છે અને તેથી શ્રોત્ર ઈન્દ્રિયને શબ્દનું અહણ કરવામાં કોઈ બીજા શબ્દની જરૂર પડતી નથી. જ્યારે બીજી ઈન્દ્રિયો ગુણો સહિત બનેલી હોવાથી એને બાહ્ય પદાર્થના ગુણને અહણ કરવામાં સ્વગુણની જરૂર પડે છે. શ્રોત્ર ઈન્દ્રિય અને બીજી ઈન્દ્રિયોમાં આટલું વૈધર્મ્ય છે, માટે શ્રોત્ર ઈન્દ્રિય પોતાના ગુણનું અહણ કરે છે અને બીજી ઈન્દ્રિયો પોતાના ગુણનું અહણ કરી શકતી નથી. (૭૫)

ઇતિ અર્થ-પરીક્ષા પ્રકરણ સમાપ્ત.

इति श्री गौतमन्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाप्रणिते न्यायार्थप्रकाशे
तृतीयाध्यायस्य प्रथममाह्निकम् ।

અથ તૃતીય અધ્યાયનું બીજું આદેશ.

ઇન્દ્રિય અને અર્થની પરીક્ષા થઈ ચુકી હવે બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવી શરૂ કરે છે. ‘બુદ્ધિ નિત્ય છે કે અનિત્ય’ એ સંબંધી પરીક્ષા શરૂ થાય છે. પરીક્ષાનું પૂર્વ અંગ સંશય હોય છે, માટે બુદ્ધિમાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ વિષયક સંશય બતાવે છે.

કર્માકાશસાધર્મ્યાત્ સંશયઃ ॥ ૧ ॥

પદાર્થઃ—(કર્માકાશસાધર્મ્યાત્) કર્મ અને આકાશની સાથે બુદ્ધિનું સાધર્મ્ય હોવાથી (સંશયઃ) સંશય થાય છે.

ભાવાર્થઃ—બુદ્ધિમાં સ્પર્શ હોતો નથી તેથી તેનો સ્પર્શ થઈ શકતો નથી. આકાશમાં પણ સ્પર્શ નથી અને કર્મ એટલે ક્રિયામાં પણ સ્પર્શ હોતો નથી. આકાશ નિત્ય છે અને કર્મ અનિત્ય છે. બુદ્ધિમાં રહેલો અસ્પર્શ આકાશરૂપ નિત્ય પદાર્થનું સાધર્મ્ય છે અને કર્મરૂપ અનિત્ય પદાર્થનું પણ સાધર્મ્ય છે, માટે આકાશની માફક બુદ્ધિ નિત્ય હશે કે કર્મની માફક અનિત્ય હશે? એ સંશય બુદ્ધિમાં થાય છે. (૧)

સાંખ્યશાસ્ત્રના વિદ્વાનો માને છે કે બુદ્ધિ એ પુરુષનું અંતઃકરણ છે અને તે નિત્ય છે માટે બુદ્ધિ નિત્ય હોવામાં સાંખ્યશાસ્ત્રીઓ તરફથી હેતુ આપે છે. આ સૂત્ર પૂર્વપક્ષનું છે, કારણ કે નૈયાયિકો બુદ્ધિને અનિત્ય માને છે. બુદ્ધિને નિત્ય તરીકે સિદ્ધ કરવી એ પૂર્વપક્ષ છે અને અનિત્ય તરીકે સિદ્ધ કરવી એ સિદ્ધાંત પક્ષ છે.

પૂર્વપક્ષનું સૂત્ર.

વિષયપ્રત્યભિજ્ઞાનાત્ ॥ ૨ ॥

પદાર્થઃ—(વિષયપ્રત્યભિજ્ઞાનાત્) વિષયનું પ્રત્યભિજ્ઞાન થવાથી બુદ્ધિને નિત્ય માનવી જોઈએ.

હોવાર્થ:—બુદ્ધિ નિત્ય છે કારણ કે વિષયનું પ્રતિસંધાન-જ્ઞાન થાય છે. ‘જે પદાર્થને મેં વરસો પહેલાં જાણ્યો હતો તે પદાર્થને હું અત્યારે જાણી રહ્યો છું.’ આવા પ્રકારના જ્ઞાનને પ્રતિસંધાન-જ્ઞાન કહેવાય છે. જાણનાર બુદ્ધિ છે અને જ્ઞાન એ બુદ્ધિનો ધર્મ છે. જો બુદ્ધિને અનિત્ય માનવામાં આવે તો પદાર્થનું પ્રત્યક્ષ-જ્ઞાન થઈ શકે નહિ માટે બુદ્ધિને નિત્ય માનવી જોઈએ. (૨)

સિદ્ધાંત-સૂત્ર.

સાધ્યસમત્વાદહેતુઃ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:—(સાધ્યસમત્વાત્) બુદ્ધિ નિત્ય હોવામાં જે હેતુ આપ્યો છે તે સાધ્યસમ હોવાથી (અહેતુઃ) હેત્વાલાસ છે.

હોવાર્થ:—વિષયનું પ્રતિસંધાન-જ્ઞાન આત્માને થાય છે, બુદ્ધિનું નહિ માટે વિષય-પ્રત્યક્ષજ્ઞાન રૂપ હેતુથી આત્માનું નિત્યત્વ ઠરે છે, આ કારણથી બુદ્ધિને ચિત્ત તરીકે સિદ્ધ કરવા જે હેતુ આપ્યો છે તે અસિદ્ધ થાય છે અને તેને લીધે તે હેત્વાલાસ થઈ જાય છે.

બુદ્ધિ અને જ્ઞાન એક જ વસ્તુ છે, માટે જ્ઞાન અનિત્ય હોવાથી બુદ્ધિ પણ અનિત્ય જ છે. જો બુદ્ધિ જાણનાર હોય તો આત્માનું કશું પ્રયોજન જ રહેતું નથી. જે જાણે અને જંનામાં જ્ઞાન હોય તેજ ચેતન અને આત્મા કહેવાય છે. જો જ્ઞાન બુદ્ધિનો ધર્મ હોય તો બુદ્ધિ ચેતન ઠરવાથી આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ જ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ માટે બુદ્ધિને આત્માનો ગુણ માનવો જોઈએ અને તેને અનિત્ય માનવી જોઈએ. (૩)

“બુદ્ધિ સ્થિર છે અને તેમાંથી ઘટાકાર, પટાકાર આદિ વિષયવાળી વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. બુદ્ધિ એ વૃત્તિમાન પદાર્થ છે અને તેમાંથી ઉદ્ભવતું જ્ઞાન એ વૃત્તિ છે. બુદ્ધિ એ વૃત્તિમા અનેનું

વૃત્તિ એ બનેથી અલિપ્ત છે.” આવો જોનો મત છે એ મતનું ખંડન કરે છે. આ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

ન યુગપદ્મપ્રહણાત્ ॥ ૪ ॥

પદ્યાર્થ:—(ન) વૃત્તિ અને વૃત્તિમાનનો અલેદ થઈ શકે નહિ કારણ કે, (યુગપત્) એક સાથે (અપ્રહણાત્) અનેક જ્ઞાનોનું ગ્રહણ થતું ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—વૃત્તિ=જ્ઞાન અને વૃત્તિમાન=બુદ્ધિ એ બંનેનો અલેદ થઈ શકે નહિ કારણ કે, બુદ્ધિ સ્થિર હોવાથી તેની વૃત્તિઓ પણ સ્થિર માનવી પડે કારણ કે બંનેનો અલેદ અર્થાત્ એકતા છે, અને તેને લીધે અનેક વિષયોનાં જ્ઞાન પણ એક સાથે માનવાં જોઈએ અને અનેક જ્ઞાનો એક સાથે થતાં નથી એ તો અનુભવ સિદ્ધ છે, માટે બુદ્ધિને સ્થિર માની શકાય નહિ. (૪)

વૃત્તિ અને વૃત્તિમાનનો અલેદ માની શકાય નહિ એના સબંધમાં બીજી યુક્તિ આપે છે.

અપ્રત્યભિજ્ઞાને ચ વિનાશપ્રસન્નઃ ॥ ૫ ॥

પદ્યાર્થ:—(ચ) અને (અપ્રત્યભિજ્ઞાને) પ્રત્યભિજ્ઞાન ન રહેવાથી (વિનાશપ્રસન્નઃ) બુદ્ધિનો પણ વિનાશ થઈ જાય.

ભાવાર્થ:—તમારા મત પ્રમાણે પ્રત્યભિજ્ઞાન એ બુદ્ધિની વૃત્તિ છે. હવે જો વૃત્તિ અનિત્ય હોવાને લીધે પ્રત્યભિજ્ઞાન નાશ પામે તો બુદ્ધિનો પણ નાશ માનવો જ જોઈએ કારણ કે તમારા મત પ્રમાણે પ્રત્યભિજ્ઞાન રૂપ વૃત્તિ અને બુદ્ધિ એ બંને એક જ છે. આ પ્રમાણે વૃત્તિ અને વૃત્તિમાનનો અલેદ માનવાથી બુદ્ધિનો પણ નાશ માનવો જ જોઈએ. (૫)

વૃત્તિમાન એટલે અંતઃકરણ અને વૃત્તિ એટલે જ્ઞાન. વૃત્તિ અને વૃત્તિમાનનો એકાંત ભેદ છે. અંતઃકરણ એજ મન છે. મન વિષુ ન હોવાથી જ્ઞાનો ક્રમથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, એ બાબત આ સૂત્રમાં સિદ્ધ કરે છે.

સિદ્ધાંત-સૂત્ર.

ક્રમવૃત્તિત્વાદયુગપદ્ગ્રહણમ્ ॥ ૬ ॥

પદાર્થઃ—(ક્રમવૃત્તિત્વાત્) ક્રમથી ઇન્દ્રિયો સાથે મનનો સંબંધ થવાથી (અયુગપદ્ગ્રહણમ્) ક્રમથી જ્ઞાનોની ઉત્પત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—અંતઃકરણ=મન વિષુ નથી પણ સૂક્ષ્મ છે, તેથી ઇન્દ્રિયો સાથે મનનો સંબંધ ક્રમથી અર્થાત્ વારાફરતી થાય છે અને તેને લીધે ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ રૂપ વિષયનાં જ્ઞાનો ક્રમથી જ થાય છે. આ જ્ઞાનો એટલે વૃત્તિઓ અને મનને લીધે થતી હોવાથી મન એ વૃત્તિમાન છે. મન એ નિત્ય છે અને જ્ઞાન બધાં ક્રમથી ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામનારાં છે. મન અને જ્ઞાનનો એકાંત ભેદ હોવાથી વૃત્તિ અને વૃત્તિમાનનો એકાંત ભેદ છે. (૬)

અન્તઃકરણ વિષુ નથી એમાં યુક્તિ આપે છે.

અપ્રત્યભિજ્ઞાનં ચ વિષયાન્તરવ્યાસક્ષાત્ ॥ ૭ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (વિષયાન્તરવ્યાસક્ષાત્) જ્યારે બીજા વિષય સાથે મનનો સંબંધ હોય છે ત્યારે (અપ્રત્યભિજ્ઞાનમ્) બીજા વિષયનું જ્ઞાન થતું નથી.

ભાવાર્થઃ—જ્યારે અંતઃકરણનો સંબંધ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય સાથે હોય છે તેજ વખતે શ્રાવણ-ઇન્દ્રિયનો ગંધ-વિષય સાથે સંબંધ હોય છે છતાં પણ ગંધનું જ્ઞાન થતું નથી કારણ કે, તે વખતે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય સાથે અંતઃકરણનો વ્યાસંગ=અત્યંત સંબંધ હોય છે. જો મન વિષુ હોત તો જે વખતે મનનો સંબંધ ચક્ષુ સાથે હોય છે

તેજ વખતે મનનો સંબંધ દ્રાણ-ઇન્દ્રિય સાથે પણ જરૂર હોઈ શકે. અને જો સંબંધ હોય તો જે વખતે રૂપના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે તેજ વખતે ગંધના જ્ઞાનની પણ ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ. પણ એમ થતું નથી માટે મન સૂક્ષ્મ-આણુ છે અને એનો સંબંધ ઇન્દ્રિયો સાથે ક્રમથી થતો હોવાથી જ્યારે એક વિષયના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતી હોય છે ત્યારે બીજા વિષયના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતી નથી. (૭)

અંતઃકરણ વિભુ ન હોવામાં બીજો હેતુ આપે છે.

ન ગત્યભાવાત્ ॥ ૮ ॥

પદાર્થઃ—(ન) અંતઃકરણ વિભુ નથી (ગત્યભાવાન્) તેમાં ગતિ ન હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—વિભુ પદાર્થમાં ગતિ હોતી નથી. સર્વ-વ્યાપક અંતઃકરણનો સર્વ ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ હોવાથી જે ક્રમથી જ્ઞાનો થાય છે તે ક્રમ જ્ઞાનોમાં રહી શકે નહિ. ગતિનું ક્ષણ સંયોગ છે અને વિભુ પદાર્થનો સંયોગ પ્રથમથી જ સિદ્ધ હોવાથી વિભુ અંતઃકરણમાં કોઈ પણ પ્રમાણથી ગતિ સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે દરેક જીવાત્મા દીઠ એક એક અંતઃકરણ હોય છે અને તે બધાં નિત્ય અને આણુ પરિમાણવાળાં હોય છે, તેને દીધે જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિઓ અનિત્ય હોય છે તથા વૃત્તિઓ અને વૃત્તિમાન સદૈવ ભિન્ન હોય છે. (૮)

વૃત્તિ અને વૃત્તિમાનમાં અભેદ હોવામાં પૂર્વપક્ષ તરફથી વળી એક દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

પૂર્વપક્ષનું સૂત્ર.

સ્ફટિકાન્યત્વાભિમાનવત્ તદન્યત્વાભિમાનઃ ॥ ૯ ॥

પદાર્થ:—(સ્ફટિકાન્યત્વાભિમાનવત્) સ્ફટિકમાં જેમ લેદનો અભિમાન થાય છે તેમ (તદન્યત્વાભિમાનઃ) વૃત્તિઓનો વૃત્તિમાનથી લેહ હોવાનો ખાલી અભિમાન થાય છે.

ભાવાર્થ:—સ્ફટિક મણિ એક અને સફેદ હોય છે, પણ તેની પાસે જેવા રંગનું કુલ રાખવામાં આવે છે તેવા રંગનો સ્ફટિક જણાય છે. એટલે કે રાતા, પીળા અને કાળા આદિ કુલના સંબંધને લીધે સ્ફટિક રાતો, પીળો અથવા કાળો દેખાય છે તેમ અંતઃકરણ એક જ છે પણ જ્યારે તે ઇન્દ્રિય પ્રણાડિકા દ્વારા વિષયના આકારે પરિણમે છે ત્યારે તે તે વિષયવાળી વૃત્તિ થઈ એમ કહેવાય છે. ખરી રીતે અંતઃકરણ એ જ વૃત્તિરૂપે છે અને તે વિષયોના સંબંધને લીધે જુદા જુદા જ્ઞાનરૂપે જણાય છે માટે ખરી રીતે જોતાં વૃત્તિ અને વૃત્તિમાન એક જ છે. (૬)

સમાધાન સૂત્ર.

ન હેત્વભાવાત્ ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થ:—(ન) દૃષ્ટાંત બરાબર નથી (હેત્વભાવાત્) હેતુ ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—સ્ફટિકમાં જેમ ઔપાધિક લેહ છે તેવો લેહ વૃત્તિ અને વૃત્તિમાનમાં છે કે ગંધ આદિ વિષયો અને અંતઃકરણમાં જેવો વાસ્તવિક લેહ છે તેવો લેહ છે ? આ બેમાં કયા પક્ષનું ગ્રહણ કરવું એમાં હેતુ આપેલો ન હોવાથી ઔપાધિક લેહ માની શકાય નહિ.

વાસ્તવિક લેહ હોવામાં તો પ્રમાણ છે. જ્ઞાન ક્રમથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વિનાશ પામે છે અને મનરૂપ અંતઃકરણ તો કાયમ એક જ રહે છે માટે ખરી રીતે જોતાં જ્ઞાન એ અંતઃકરણનો ધર્મ જ નથી પણ એ આત્માનો ધર્મ છે અને તે અંતઃકરણથી તદ્દન જુદું છે અંતઃકરણ તો જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિને ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન છે, માટે વૃત્તિ અને વૃત્તિમાનનો લેહ જ માનવો જોઈએ. (૧૦)

સૂત્ર ૧ થી ૧૦ સુધીમાં એ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે કે જ્ઞાન એ અંતઃકરણનો ધર્મ નથી તથા જ્ઞાન સ્વયં અંતઃકરણરૂપ પણ નથી અને જ્ઞાન અનિત્ય છે. આ દસ સૂત્રના પ્રકરણમાં બુદ્ધિ અનિત્ય છે એ સિદ્ધ કર્યું છે અને બુદ્ધિની અનિત્યતાનું પ્રકરણ અહીં પૂરું થાય છે.

હવે ‘ક્ષણભંગ-વાદ’નું પ્રકરણ ઉઠાવે છે. સ્ફટિક એક છે પણ પુષ્પ-આદિની ઉપાધિથી તેમાં અનેકતા હોવાની ભૂલ થાય છે એવું જે સાંખ્યસિદ્ધાંતવાદીએ સૂત્ર ૬ માં કહ્યું છે તે વાત બૌદ્ધ વિદ્વાનો માનતા નથી માટે આ સૂત્રમાં બૌદ્ધ-મતવાદીની શંકા ખતાવવામાં આવે છે. બૌદ્ધ લોકો દરેક વસ્તુને ક્ષણિક માને છે અર્થાત્ દરેક વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે માટે એ વાદને ‘ક્ષણ-ભંગ’ વાદ કહેવામાં આવે છે.

સ્ફટિકેऽપ્યપરાપરોત્પત્તેઃ ક્ષણિકત્વાદ્ વ્યક્તીના

મહેતુઃ ॥ ૧૧ ॥

પદાર્થઃ—(સ્ફટિકે) સ્ફટિકમાં (અપિ) પણ (અપરાપ-રોત્પત્તેઃ) અપર અપરની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી, (વ્યક્તીનામ્) વસ્તુઓ (ક્ષણિકત્વાત્) ક્ષણિક હોવાથી સ્ફટિકમાં અન્યતા હોવાની ભૂલ છે એ કથનમાં (અહેતુઃ) કોઈ હેતુ નથી અર્થાત્ કથન અસત્ય છે.

ભાવાર્થઃ—સ્ફટિક મણિ પણ દરેક ક્ષણે બદલાય છે અર્થાત્ દરેક ક્ષણે નવો નવો સ્ફટિક-મણિ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્ફટિકઃ ક્ષણિકઃ, સત્ત્વાત્, યદ્ યત્ સત્, તત્ તત્ ક્ષણિકમ્, યથા શરીરમ્. સ્ફટિક ક્ષણિક છે કારણ કે, તે સત્ છે જે સત્સ્વરૂપ હોય છે તે તે બધા ક્ષણિક હોય છે જેમકે શરીર. શરીરમાં દરેક ક્ષણે વૃદ્ધિ અને ક્ષય થતા જોવામાં આવે છે. જે ખોરાક લેવામાં

આવે છે તેનો રૂધિર આદિરૂપે પરિણામ થાય છે અને તેને લીધે શરીરની વૃદ્ધિ થાય છે અને શરીરમાંથી દરેક ક્ષણે કેટલોક ભાગ નીકળતો રહે છે તેથી પણ ક્ષય થાય છે. આ પ્રમાણે વૃદ્ધિ અને ક્ષયની પરંપરા ચાલુ રહેવાથી શરીર પ્રતિક્ષણ નાશ પામે છે અને નવું ઉત્પન્ન થયા કરે છે એમ માનવું જોઈએ. જે રીત શરીરમાં છે તેજ રીત સંસારના બધા પદાર્થમાં છે માટે દરેક વસ્તુ ક્ષણિક હોવાથી સ્ફટિક પણ ક્ષણિક છે આ કારણને લીધે સ્ફટિકમાં જે અન્યતા=ભેદ જણાય છે તે સાચો છે. (૧૧)

ઉપરની બૌદ્ધની શંકાનું નિરાકરણ કરે છે.

નિયમહેત્વભાવાત્ યથાદર્શન મમ્યનુજ્ઞા ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થ:—(નિયમહેત્વભાવાત્) ‘જે સત્ છે તે બધા ક્ષણિક છે.’ એ નિયમ માનવામાં કોઈ કારણ ન મળવાથી (યથાદર્શનમ્) જ્યાં જે પ્રમાણે જણાય તે પ્રમાણે (અમ્યનુજ્ઞા) સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થ:—જેમ શરીરમાં દરેક ક્ષણે ઉપચય=વધારો અને અપચય=ઘટાડો થાય છે તેમ બધા પદાર્થમાં વધારો અને ઘટાડો થયા કરે છે એવો કશો નિયમ જણાતો નથી, માટે જ્યાં જ્યાં પ્રતિક્ષણ વધારો અને ઘટાડો જણાય ત્યાં ત્યાં તે પદાર્થના ઉત્પાદ અને વિનાશ માનવા જોઈએ, સર્વત્ર નહીં. જેમ શરીરમાં વધારો અને ઘટાડો થયા કરે છે તેમ પાષાણમાં પણ થતા હોય એવું જણવામાં આવતું નથી, માટે પાષાણમાં પ્રતિક્ષણ વધારો અને ઘટાડો થતા ન હોવાથી તેની પ્રતિક્ષણ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ માનવાની જરૂર નથી. જેમ પાષાણમાં તેમ સ્ફટિકમાં પણ પ્રતિક્ષણ વધારો અને ઘટાડો થતા ન હોવાથી સ્ફટિકમાં અપર અપરની ઉત્પત્તિ માની શકાય નહીં. ‘જે સત્ હોય તે ક્ષણિક હોય’ એવી જે ક્ષણિક-વાદી બૌદ્ધોની માન્યતા છે, તે તો ‘જે વૃક્ષ હોય તે કડવું હોય’ જેમકે લીમડો. એના જેવું થયું (૧૨)

ક્ષણિક-વાદી ખોદ્દો લોકો કહે છે કે એકજ દ્રવ્યમાં વિરુદ્ધ અનેક ધર્મો રહી શકતા નથી. એક માટી રૂપ દ્રવ્યમાં પિંડ અને ઘડો આદિ સંભવી શકે નહિ માટે દરેક વસ્તુનો નાશ અન્વયી દ્રવ્ય સાથે જ થાય છે. ઘડો નાશ પામે છે અને તેની સાથે તેનું અન્વયી દ્રવ્ય જે માટી છે તે પણ નાશ પામે છે. આવી જાતના નાશને નિરન્વય નાશ કહે છે. કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પત્તિ પણ નિરન્વય જ હોય છે અર્થાત્ ઘડાની સાથે તેનું અન્વયી દ્રવ્ય પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી જાતનાં નાશ અને ઉત્પત્તિને નિરન્વય નાશ અને નિરન્વય ઉત્પત્તિ કહે છે.

ક્ષણિક-વાદી ખોદ્દોની આવી જાતની માન્યતા ઠીક નથી એ આ સૂત્રમાં મહર્ષિ બતાવે છે.

ન, ઉત્પત્તિનાશકારણોપલબ્ધે: ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થ:—(ન) નિરન્વય નાશ અને ઉત્પત્તિ માનવાં ઠીક નથી (ઉત્પત્તિવિનાશકારણોપલબ્ધે:) ઉત્પત્તિ અને વિનાશના કારણની ઉપલબ્ધિ થવાથી.

ભાવાર્થ:—મૂળ વસ્તુમાં કંઈ વૃદ્ધિ અથવા ફેરફાર થાય તો જ કોઈપણ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે અને મૂળ વસ્તુના અવયવોનો વિભાગ થાય તો કાર્ય દ્રવ્યનો નાશ થયો કહેવાય. રાફડાની મૂળ થોડી માટીમાં બીજી માટી મળે છે અને મૂળના જેવીજ રચના થાય છે ત્યારે રાફડો ઉત્પન્ન થયો કહેવાય છે. આ વૃદ્ધિને સંસ્કૃતમાં ઉપચય કહે છે. કારણ દ્રવ્યમાં વિભાગ થાય અથવા અમુક અવયવો ઓછા થાય ત્યારે કાર્યદ્રવ્ય નાશ પામ્યું એમ કહેવાય છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે ઉત્પત્તિ અને વિનાશનાં કારણ ઉપચય અને અપચય છે, અને તે કારણરૂપ અન્વયી દ્રવ્યમાં જોવામાં આવે છે. તેથી કોઈપણ વસ્તુનો નિરન્વય અથવા નિરન્વય ઉત્પત્તિ નથી. જે અન્વયી દ્રવ્ય સહિત કાર્ય નાશ પામે તો ઘડો કુટી ગયા પછી ઠીંકરા આદિ કશું પણ દેખાવું ન જોઈએ, અને નિરન્વય ઉત્પત્તિ

થતી હોય તો ઘડો બનાવવા માટે કુંભારે માટી ભેગી કરવી ન જોઈએ. (૧૩)

ઉપરના સૂત્ર ઉપર પૂર્વપક્ષ તરફથી થતો આક્ષેપ ખતાવવામાં આવે છે.

ક્ષીરવિનાશો કારણાનુપલબ્ધિવદ્ દધ્યુત્પત્તિવચ્ચ તદુપપત્તિઃ ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થઃ—(ક્ષીરવિનાશો) દૂધના વિનાશનું (કારણાનુપલબ્ધિવત્) કારણ સ્પષ્ટ જણાતું ન હોવા છતાં (દધ્યુત્પત્તિવચ્ચ) દહીંની ઉત્પત્તિ થવાનું કારણ પણ જણાતું ન હોવા છતાં માનવામાં આવે છે તેની માફક (તદુપપત્તિઃ) સ્ફટિકના નાશ અને ઉત્પત્તિનું કારણ માનવું જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—જેમ દૂધના વિનાશનું કારણ સ્પષ્ટ જણાતું નથી છતાં પણ તેનું કારણ માનવામાં આવે છે, તથા દહીંની ઉત્પત્તિનું કારણ પણ સ્પષ્ટ જણાતું નથી છતાં દહીં થવાનું કારણ માનવામાં આવે છે તેમ સ્ફટિકના નાશનું કારણ અને સ્ફટિકની ઉત્પત્તિનું કારણ ન જણાય તો પણ એનું કારણ માનવું જોઈએ. (૧૪)

ઉપરના આક્ષેપનું સમાધાન.

લિક્ષ્તો ગ્રહણાન્નાનુપલબ્ધિઃ ॥ ૧૫ ॥

પદાર્થઃ—(લિક્ષ્તઃ) કાર્ય રૂપ લિંગથી (ગ્રહણાત્) જ્ઞાન થતું હોવાથી (અનુપલબ્ધિઃ) તેની અનુપલબ્ધિ (જ) થઈ શકતી નથી.

ભાવાર્થઃ—દૂધનો વિનાશ થયો છે એમ સર્વ કોઈ જાણે છે અને દહીં રૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થયું છે એ પણ સર્વ કોઈ

જાણે છે. એ નાશ અને ઉત્પત્તિ રૂપ કાર્યનું કારણ અવશ્ય હોવું જોઈએ. કારણ વગર કાર્ય બની શકે નહિ. પણ સ્ફટિકમાં દરેક ક્ષણે નાશ અને ઉત્પત્તિ રૂપ કાર્ય છે એ જ કોઈ જાણી શકતું નથી તો કાર્ય વગર કારણનું અનુમાન કેવી રીતે થાય? માટે સ્ફટિકમાં અપર અપર વ્યક્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે એમાં કોઈ કારણ ન હોવાથી સ્ફટિકનાં પ્રતિક્ષણ ઉત્પત્તિ અને નાશ થતાં નથી. (૧૫)

હવે જે વાદી કોઈ પણ વસ્તુનાં નાશ અને ઉત્પત્તિ થતાં નથી એવું માને છે તે બૌદ્ધના પક્ષનું ખંડન કરે છે અને પોતાનો પરિણામ-વાદ બતાવે છે.

ન, પયસઃ પરિણામગુણાન્તરપ્રાદુર્ભાવાત્ ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થઃ—(ન) કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પત્તિ અથવા વિનાશ થતાં નથી કારણ કે (પયસઃ) દૂધ રૂપ કારણનો (પરિણામગુણાન્તરપ્રાદુર્ભાવાત્) પરિણામ થાય છે અથવા તો દૂધમાં એક જુદા ગુણનો અવિર્ભાવ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પત્તિ તેમ વિનાશ જ નથી તો પછી તેનાથી કારણનું અનુમાન કેવી રીતે થઈ શકે?

નાસતો વિચતે ભાવો નાભાવો વિચતે સતઃ અસિદ્ધ હેતુથી અનુમાન થઈ શકે નહિ. જેમ દૂધ સ્વયં દહીં રૂપે પરિણમે છે અથવા તો દૂધમાં ખાટા રસનો અને ઘનત્વરૂપ ગુણનો અવિર્ભાવ થાય છે, તેમ માટી રૂપ કારણ પણ સ્વયં ઘટ રૂપે પરિણમે છે અથવા તેમાં ઘટરૂપ ગુણનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આ ઠેકાણે ગુણ એટલે માટીમાં થતો ફેરફાર લેવાનો છે. નૈયાયિકોએ જેની પરિભાષા બાંધી છે તે નહિ. આ પ્રમાણે જ્યારે ઉત્પત્તિ કે નાશ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી તો સ્ફટિકમાં ઉત્પત્તિ અને નાશ ક્યાંથી હોય? માટે બૌદ્ધ લોકો જે દરેક ક્ષણે વસ્તુની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ માને છે અને તેનાથી બધાને ક્ષણિક માને છે તે કીક નથી. (૧૬)

ઉપરના સૂત્રમાં ઉત્પત્તિ અને નાશને જ ઉડાવી મૂક્યાં છે એ ન્યાયશાસ્ત્રકારને ઈષ્ટ નથી, માટે મહર્ષિ ગૌતમ પોતાના મત પ્રમાણે સમાધાન કરે છે.

व्यूहान्तराद् द्रव्यान्तरोत्पत्तिदर्शनं पूर्वद्रव्य- निवृत्तेरनुमानम् ॥ १७ ॥

પદાર્થઃ—(વ્યૂહાન્તરાત્) મૂળ વસ્તુ કરતાં કાર્ય વસ્તુ જુદી જ રચનાવાળી વસ્તુ જણાયાથી (દ્રવ્યાન્તરોત્પત્તિર્દર્શનમ્) બીજા દ્રવ્યની ઉત્પત્તિનું દર્શન એ જ (પૂર્વદ્રવ્યનિવૃત્તેઃ) પૂર્વ દ્રવ્યની નિવૃત્તિ= વિનાશ થયાનું (અનુમાનમ્) અનુમાન થાય છે.

ભાવાર્થઃ—હ્રદમાં જ તેનાં કરતાં વિલક્ષણ દહીં રૂપ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ દેખાવાથી હ્રદની નિવૃત્તિ અર્થાત્ વિનાશ થયો છે, એવું અનુમાન કરવું અસ્થાને નથી. હ્રદ એવું ને એવું કાયમ રહે છે અને તેમાં દહીં ઉત્પન્ન થાય છે એમ કોણ કહી શકે? એક શેર હ્રદ તપેલીમાં રાખ્યું છે તેજ થોડા કલાકમાં દહીં રૂપે થઈ જતાં, હવે તે હ્રદ નથી રહ્યું એમ માનવામાં શી હરકત છે? એક શેર હ્રદ પણ કાયમ છે અને તેમાં દહીં પણ છે, આવું કહેવું એ મિથ્યા જ છે. એક જ પદાર્થમાં એક સાથે ઘનત્વ અને પ્રવાહિત્વ તથા મીઠાશ અને ખટાશ રહી શકે નહિ. હ્રદના અવયવોમાં હ્રદ અને દહીં એ બંને કેમ રહી શકે? બે મૂર્તદ્રવ્યો એક અધિકરણમાં એકી સાથે કદિપણ રહી શકે નહિ, માટે દહીંની ઉત્પત્તિ સાબીત કરે છે કે પોતે જેમાં ઉત્પન્ન થયું છે તે હવે હ્રદ નથી રહ્યું અર્થાત્ હ્રદનો નાશ થયો છે.

હ્રદના અવયવોનો નાશ માનવાની જરૂર નથી, પણ તે જુદી સ્થિતિમાં ગોઠવાઈ જાય છે અને જે હ્રદના અવયવોમાં મીઠાશ હતી તેજ અવયવોમાં ખટાશ ઉત્પન્ન થઈ છે અને તેનાથી દહીં રૂપ અવયવી દ્રવ્ય બન્યું છે એમ માનવું જોઈએ. અવયવોનો વિભાગ થવાથી અવયવી દ્રવ્ય નાશ પામે છે! ઔદ્રમત પ્રમાણે નિરન્નય

નાશ અને ઉત્પત્તિ કોઈ પણ માની શકે નહિ. કાર્યના અવયવો રહે છે ખરા પણ તે જુદા થઈ જાય છે માટે કાર્ય-દ્રવ્યનો નાશ થાય છે એમ શાસ્ત્રકારનું માનવું છે. (૧૭)

વગર કારણે નાશ અને ઉત્પત્તિ થયાં કરે છે અને તેને લીધે દરેક વસ્તુ ક્ષણિક છે એવું જે બૌદ્ધનું માનવું છે, તે અસત્ય છે એવું આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર સિદ્ધ કરે છે. આ પણ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

**કચિદ્ વિનાશકારણાનુપલબ્ધેઃ કચિન્નોપ-
લબ્ધેરનેકાન્તઃ ॥ ૧૮ ॥**

પદાર્થઃ—(કચિદ્) કયાંક (વિનાશકારણાનુપલબ્ધેઃ) વિનાશનું કારણ ન મળવાથી (ચ) અને (કચિદ્) કયાંક (ઉપલબ્ધેઃ) મળવાથી (અનેકાન્તઃ) હેતુ અનેકાંત છે.

ભાવાર્થઃ—હ્રદ્ય અને દહીંની ઉત્પત્તિ અને વિનાશનાં કારણ મળતાં નથી. આ દૃષ્ટાંતમાં કોઈ પણ હેતુ બૌદ્ધ લોકો આપતા નથી, માટે એ દૃષ્ટાંત જ ખોટું છે. કારણ કે, હ્રદ્યમાં ખટાશ નાખવાથી હ્રદ્ય નાશ પામે છે અને તેમાં દહીં ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હ્રદ્ય અને દહીંનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સકારણ છે.

ઘડાનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ જેમ સકારણ છે તેમ હ્રદ્ય અને દહીંનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સકારણ છે. માટે સ્ફટિક આદિનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ નિષ્કારણ છે એવું જે બૌદ્ધનું માનવું છે તે મિથ્યા છે.

બધાય પદાર્થોનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે માટે બધા પદાર્થો ક્ષણિક છે એ વસ્તુને સિદ્ધ કરવા કોઈ પણ દૃષ્ટાંત નથી, તેમ હેતુ પણ નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ક્ષણિક-વાદ અસત્ય છે.

બુદ્ધિ ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પણ પામે છે. પ્રથમ ક્ષણમાં બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ, બીજા ક્ષણમાં તેની સ્થિરતા અને

ત્રીજા ક્ષણમાં તેનો નાશ થાય છે. ક્ષણિક પદાર્થોની વ્યાખ્યા વિદ્વાનોએ આ પ્રમાણે કરી છે. તૃતીયક્ષણવૃત્તિધ્વંસપ્રતિયોગિત્વં ક્ષણિકત્વમ્ ત્રીજા ક્ષણમાં થનાર નાશનો જે પ્રતિયોગી હોય તે ક્ષણિક કહેવાય છે. બુદ્ધિ એવી જ છે, માટે બુદ્ધિને ક્ષણિક માનવામાં કશો વાંધો નથી. બુદ્ધિનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ પણ વગર કારણે થતાં નથી. ઉત્તરજ્ઞાન પૂર્વજ્ઞાનના નાશનું કારણ બને છે. અને આત્મા અને મનના સંયોગથી તથા આત્મા, મન અને અર્થના સંબંધથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવું જ જોઈએ. બુદ્ધિ અને જ્ઞાનમાં કોઈપણ જાતનો ભેદ નથી.

અહીં સુધી બુદ્ધિ અનિત્ય છે એ સિદ્ધ કર્યું છે અને પ્રસંગ આવતાં ‘પદાર્થ માત્ર ક્ષણિક છે’ એવું જે ગૌદોત્તું માનવું છે તેનું ખંડન પણ કર્યું છે. જે જે પદાર્થો યુક્તિથી અને પ્રમાણથી ક્ષણિક સિદ્ધ થઈ શકતા હોય તેને ક્ષણિક માનવામાં કશો વાંધો નથી, અને જે ક્ષણિક સિદ્ધ ન થઈ શકતા હોય તેને સ્થિર માનવા એવું શાસ્ત્રકારનું માનવું છે. શબ્દ, બુદ્ધિ અને ક્રિયા આ ત્રણ પદાર્થો ક્ષણિક છે અને પૃથ્વી, પર્વત, હીરા, માણેક આદિ પદાર્થો સ્થિર છે, ક્ષણિક નથી. આ કેટલાં સ્થિરનો અર્થ નિત્ય સમજવાનો નથી એ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે બુદ્ધિની અનિત્યતાનું પ્રકરણ અહીં પૂરું થાય છે. (૧૮)

હવે બુદ્ધિ એ આત્માનો જ ગુણ છે એ પ્રકરણ શરૂ કરે છે.

આત્મા, મન, ઇન્દ્રિય અને અર્થનો સંબંધ થવાથી બુદ્ધિ અર્થાત્ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, માટે એ ચારમાંથી બુદ્ધિ કોનો ગુણ છે ? એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે ઉભો થાય છે. એ પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપ આ સૂત્રમાં એમ બતાવવામાં આવે છે કે ઇન્દ્રિય અને અર્થનો તો ગુણ જ્ઞાન નથી, અને ન હોવામાં કારણ પણ બતાવવામાં આવે છે.

આ સિદ્ધાંત સૂત્ર છે.

નેન્દ્રિયાર્થયોસ્તદ્વિનાશોપિ જ્ઞાનાવસ્થાનાત્ ॥૧૯॥

પદાર્થ:—(ઇન્દ્રિયાર્થોઃ) ઇન્દ્રિય અને અર્થનો ગુણ જ્ઞાન (ન) નથી કારણ કે (તદ્વિનાશો) તેનો વિનાશ થવા (અપિ) છતાં પણ (જ્ઞાનાવસ્થાનાત્) જ્ઞાનનું સ્મરણ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જો ઇન્દ્રિયનો ગુણ જ્ઞાન હોય તો ઇન્દ્રિય નાશ પામવા પછી તે જ્ઞાનનું સ્મરણ ન થવું જોઈએ. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી ઘટનું જ્ઞાન થયું અને પછી ચક્ષુ નાશ પામી છતાં ‘મેં ઘટ જોયો’ હતો એવું સ્મરણ આંધળા થયેલા માણસને પણ થાય છે. હવે જો ચક્ષુ-નેજ જ્ઞાન થયેલું હોય તો જ્ઞાતા અને સ્મર્તા એકજ હોવાથી અનુભવ કરનારી ચક્ષુ નાશ પામ્યા પછી ‘મેં ઘટ જોયો હતો.’ આવું સ્મરણ કેને થાય છે? આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન-ગુણનું અધિકરણ નથી. આજ પ્રમાણે ઘટ આદિ અર્થ પણ જ્ઞાનનાં અધિકરણ થઈ શકતાં નથી કારણ કે ઘટ-આદિ અર્થ નષ્ટ થયા પછી પણ ઘટવિષયક અનુભવનું સ્મરણ ખરાબર થાય છે, માટે ઇન્દ્રિય અને અર્થથી કોઈ જુદો જ જ્ઞાનરૂપ ગુણનો આધાર હોવો જોઈએ. (૧૯)

બુદ્ધિ મનનો પણ ગુણ નથી તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે.

યુગપજ્ઞેયાનુપલબ્દેશ્ચ ન મનસઃ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (યુગપજ્ઞેયાનુપલબ્દેઃ) એકી સાથે જોય પદાર્થોનું જ્ઞાન થતું ન હોવાથી (મનસઃ) મનનો પણ ગુણ જ્ઞાન (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—એક સાથે અનેક જ્ઞાનનું ઉત્પન્ન ન થવું એ મનનો ધર્મ છે, એ આગળ સિદ્ધ કરી આવ્યા છીએ, આ યુક્તિથી મન એ કરણ છે. કોઈપણ કરણ એક સાથે અનેક ક્રિયા ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ એ સાર્વત્રિક નિયમ છે. એક કલમથી એક સાથે ‘ક’ અને ‘ખ’ બંને લખી શકાય નહિ. જે વખતે જે ક્રિયા પ્રત્યે જે કરણ હોય તે ક્રિયા પ્રત્યે તે વખતે તે કર્તા સંભવી શકે નહિ.

વળી સાધન-જન્ય ક્રિયા સાધનમાં જ સમ્ભવતઃ થતી કયાંય પણ અનુભવમાં આવતી નથી. કુહાડા રૂપ સાધનથી ઉત્પન્ન થતી છેદન રૂપ ક્રિયા શું કુહાડામાં હોય છે? છેદન રૂપ ક્રિયા તો કાષ્ઠ-આદિમાં જોવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે મનોજન્ય જ્ઞાન મનમાં સમ્ભવતઃ ન હોઈ શકે એ દેખિતી વાત છે. જે જ્ઞાતા હોય તેમાં જ જ્ઞાન હોઈ શકે છે અને તે કારણ ઉપર ખેતીનો અધિકાર ભોગવી શકે છે. જ્ઞાતા સ્વતંત્ર હોય છે જ્યારે કારણ કર્તાને આધીન હોય છે. કર્તા જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે કરી શકે છે. માટે જ્ઞાન મનનો ગુણ નથી પણ આત્માનો છે. જ્ઞાતા એક સાથે અનેક પ્રમેયોને પણ જાણી શકે છે. કર્તા પાસે જો એ કારણ હોય તો એક સાથે બે ક્રિયા પણ કરી શકે છે. (૨૦)

બુદ્ધિને આત્માનો ગુણ માનવામાં આવે તો એકી સાથે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કેમ થતી નથી તેના સંબંધમાં આ પૂર્વપક્ષ તરફનું સૂત્ર છે.

તદાત્મગુણત્વેऽપિ તુલ્યમ્ ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થઃ—(તદાત્મગુણત્વે=તસ્યા બુદ્ધેઃ આત્મગુણત્વમ્ તદાત્મગુણત્વમ્, તસ્મિન્ તદાત્મગુણત્વે) બુદ્ધિને આત્માનો ગુણ માનવામાં આવે (અપિ) તોપણ (તુલ્યમ્) એકી સાથે જ્ઞાન થવા રૂપ દોષ એક સરખો છે.

ભાવાર્થઃ—જો બુદ્ધિને આત્માનો ગુણ માનવામાં આવે તો આત્માનો સંબંધ સર્વ ઇન્દ્રિયો સાથે હોવાથી એકી સાથે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ, તે કેમ થતી નથી? આ ઠેકાણે ભાષ્યકાર લખે છે કે વિભુરાત્મા સર્વેન્દ્રિયૈઃ સંયુક્ત ઇતિ યુગપજ્ઞાનોત્પત્તિ-પ્રસક્તઃ। આત્મા વ્યાપક હોવાથી બધી ઇન્દ્રિયો સાથે એકી વખતે પાંચે ઇન્દ્રિયોથી થતાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. (૨૧)

આ પૂર્વ-પક્ષનું સમાધાન સૂત્ર.

ઇન્દ્રિયૈર્મનસઃ સંનિકર્ષાભાવાત્ તદનુત્પત્તિઃ ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થઃ—(ઇન્દ્રિયૈઃ) સર્વ ઇન્દ્રિયો સાથે (મનસઃ) મનનો (સંનિકર્ષાભાવાત્) એકી સાથે સંબંધ થઈ શકતો ન હોવાથી (તદનુત્પત્તિઃ) એક સાથે સર્વજ્ઞાનોની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

ભાવાર્થઃ—આત્મા અને ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ જ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવામાં કારણ નથી, મનનો સંબંધ પણ કારણ છે અને મન સૂક્ષ્મ છે અને તેને લીધે મન એક જ વખતે બધી ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ પામી શકતું નથી, માટે એકી સાથે બધાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થતાં ક્રમથી ઉત્પન્ન થાય છે. (૨૨)

બુદ્ધિને આત્માનો ગુણ માનવામાં પૂર્વપક્ષ તરફથી એક બીજો આશ્લેષ કરવામાં આવે છે.

નોત્પત્તિકારણાનપદેશાત્ ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થઃ—(ન) બુદ્ધિ આત્માનો ગુણ નથી કારણ કે (કારણાણાનપદેશાત્) જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં આત્માને કારણ તરીકે બતાવ્યો નથી.

ભાવાર્થઃ—જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં આત્માને કારણ તરીકે બતાવવામાં આવ્યો નથી માટે બુદ્ધિને આત્માનો ગુણ માનવો એ ઠીક નથી. વળી આત્મા અને મનનો સંબંધ કાયમ હોવાથી જ્ઞાન પણ નિત્ય થઈ જવું જોઈએ. કારણ સામગ્રી નિત્ય હોવાથી કાર્યરૂપ જ્ઞાન પણ નિત્ય હોય એ ન્યાય સિદ્ધ છે. (૨૩)

બુદ્ધિ અનિત્ય હોવામાં બીજો દોષ પણ પૂર્વપક્ષ તરફથી આપવામાં આવે છે.

વિનાશકારણાનુપલબ્ધેશ્ચાવસ્થાને તન્નિત્યત્વ-

પ્રસન્નઃ ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (વિનાશકારણાનુપલબ્ધે:) જ્ઞાનના નાશનું કારણ ન મળવાથી (અવસ્થાને) જ્ઞાન સ્થિર થઈ જતું હોવાથી (તદ્વિત્યત્વપ્રસક્તઃ) જ્ઞાન નિત્ય હોવાનો પ્રસંગ ઉભો થાય છે.

ભાવાર્થ:—ગુણનો નાશ એ રીતે થઈ શકે. એક તો ગુણનો જે આધાર હોય તેનો નાશ થાય તો આધેયરૂપ ગુણનો પણ નાશ થઈ જાય. બીજો જે બુદ્ધિનો કોઈ વિરોધી ગુણ આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય તો બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય. આ બેમાંથી કોઈ પણ જ્ઞાનના નાશનો હેતુ જણાતો નથી. આત્મા નિત્ય છે માટે તેનો નાશ થઈ શકતો નથી અને બુદ્ધિનો વિરોધી કયો ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે કે જેથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે? આ વિરોધી ગુણ જાણી શકાતો નથી માટે બુદ્ધિ અર્થાત્ જ્ઞાન નિત્ય થઈ જાય છે. જે તેને આત્માનો ગુણ માનવામાં આવે તો. (૨૪)

પૂર્વપક્ષનો ઉત્તર આપે છે.

અનિત્યત્વગ્રહાદ્ બુદ્ધેર્બુદ્ધચન્તરાદ્ વિનાશઃ શબ્દવત્

॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:—(અનિત્યત્વગ્રહાદ્) બુદ્ધિ અનિત્ય તરીકે જણાવાથી (બુદ્ધેઃ) બુદ્ધિનો (વિનાશઃ) નાશ (બુદ્ધચન્તરાદ્) બીજી બુદ્ધિથી થાય છે (શબ્દવત્) શબ્દ પેઠે.

ભાવાર્થ:—જેમ પૂર્વ શબ્દનો નાશ ઉત્તર શબ્દથી થાય છે તેમ પૂર્વ જ્ઞાનનો નાશ તેની પછી જે બીજું જ્ઞાન થાય છે તેનાથી થાય છે. બુદ્ધિના નાશનું કારણ આશ્રયનો નાશ નહીં પણ પહેલું જ્ઞાન થયા પછી ન્યાયે બીજું જ્ઞાન થાય છે તેનાથી. પૂર્વજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે ઉત્તર ઉત્તર જ્ઞાન પૂર્વ પૂર્વ જ્ઞાનના નાશનું કારણ છે. સૌથી છેલ્લા જ્ઞાનનો નાશ સમયને લીધે અથવા અદૃષ્ટના નાશને લીધે થાય છે. શબ્દમાં પણ આવો જ ક્રમ છે.

છેલ્લા શબ્દનો નાશ નિમિત્તના નાશને લીધે થાય છે, આ કારણથી બુદ્ધિને અનિત્ય માનવી એ ન્યાયનો સિદ્ધાંત છે. (૨૫)

હવે બીજી વાત ઉઠાવે છે. સ્મરણ સંસ્કારને લીધે થાય છે. આત્મામાં સંસ્કારો અસંખ્ય છે. આ સંસ્કારવાળા આત્મા સાથે મનનો સંબંધ એક સાથે થવાથી બધાં સ્મરણો એક સાથે થવાં જોઈએ. કારણ સામગ્રી એક સાથે થવાથી સ્મરણ પણ એક સાથે થવાં જોઈએ.

આ પૂર્વ-પક્ષનું સમાધાન નૈયાયિકોમાંથી કોઈ નૈયાયિક આ પ્રમાણે કરે છે.

જ્ઞાનસમવેતાત્મપ્રદેશસન્નિકર્ષાત્ મનસઃ સ્મૃત્યુત્પત્તેર્ન યુગપદુત્પત્તિઃ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થઃ—(મનસઃ) મનનો (જ્ઞાનસમવેતાત્મપ્રદેશસન્નિકર્ષાત્) જ્ઞાન-જનક સંસ્કારથી સમવેત આત્માના પ્રદેશ સાથે સંબંધ થવાથી (સ્મૃત્યુત્પત્તેઃ) સ્મૃતિની ઉત્પત્તિ થવાથી (યુગપદુત્પત્તિઃ) એકી સાથે સ્મરણોની (ન) ઉત્પત્તિ થતી નથી.

ભાવાર્થઃ—આ સમાધાન કરનારનું એવું માનવું જણાય છે કે આત્મા વ્યાપક છે, અને જ્ઞાનના સંસ્કારો જુદાજુદા પ્રદેશમાં સમવાય સંબંધથી જોડાયેલા હોય છે. આ બધા સંસ્કાર યુક્ત આત્માના પ્રદેશો સાથે મનનો એકી સાથે સંબંધ થઈ શકતો નથી પણ ક્રમથી થાય છે માટે સ્મરણોની એકી સાથે ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. મન સૂક્ષ્મ હોવાથી આત્માના સઘળા પ્રદેશો સાથે મન એકી વખતે સંબંધ પામી શકે નહિ, માટે ક્રમથી સંબંધ થાય છે અને ક્રમથી સ્મરણો પણ થાય છે. આ ઉપરથી સમાધાન કરનાર એમ પણ માનતો જણાય છે કે શરીરની બહાર રહેલા આત્માના પ્રદેશ સાથે મનનો સંબંધ વારાફરતી થાય છે અને તેને લીધે વારાફરતી સ્મરણ થાય છે. (૨૬)

આ એકપક્ષી નૈયાયિકના મતને શાસ્ત્રકાર દ્વિષિત કરે છે.

નાન્તઃશરીરવૃત્તિત્વાન્મનસઃ ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થઃ—(મનસઃ) મનનો (અન્તઃશરીરવૃત્તિત્વાત્) શરીરની અંદર જ આત્મા સાથે જ્ઞાન-જનક સંબંધ થતો હોવાથી (ન) મન શરીરની બહાર જતું નથી.

ભાવાર્થઃ—જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી મન શરીરની અંદર જ ક્રિયા કરે છે, શરીરની બહાર જતું નથી, માટે શરીર બહાર મનનો આત્માના પ્રદેશો સાથે સંબંધ માનવો એ ઠીક નથી. કર્મને લીધે સદેહ આત્મા સાથે મનનો સંબંધ હોવો એનું નામ જ જીવન છે. જો સદેહ આત્માથી મન જુદું પડે તો જીવન જ નષ્ટ થઈ જાય માટે શરીર બહાર મનનો સંબંધ માનવો અયોગ્ય છે. (૨૭)

ઉપરના સિદ્ધાંતમાં એકદેશી નૈયાયિક શંકા કરે છે કે

સાધ્યત્વાદહેતુઃ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થઃ—(સાધ્યત્વાત્) સાધ્ય હોવાથી (અહેતુઃ) હેતુ ઠીક નથી. અર્થાત્ હેત્વાભાસ છે.

ભાવાર્થઃ—શરીરની અંદર જ મન ફરતું હોવાથી તે બહારના પ્રદેશો સાથે સંબંધ પામી શકતું નથી, કારણ કે સદેહ આત્મા સાથે કર્મને લીધે મનનો સંબંધ હોવો એ જીવન છે, આ કારણ યોગ્ય નથી. કારણ કે, કૃણ આપતાં કર્મો જ જીવન છે. સદેહ આત્મા સાથે મનના સંબંધને જીવનમાં ગણવાની જરૂર નથી માટે શરીર બહાર મનનો આત્માના પ્રદેશો સાથે સંબંધ થવાથી જીવન નષ્ટ થવાનો ભય ઉભો થતો નથી. (૨૮)

ઉપરની શંકાનું સમાધાન શાસ્ત્રકાર કરે છે:—

સ્મરતઃ શરીરધારણોપપત્તેરપ્રતિવેધઃ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થ:—(સ્મરતઃ) સ્મરણ કરનારના (શરીરધારણોપપત્તેઃ) શરીરનું ધારણ થતું માલમ પડતું હોવાથી (અપ્રતિવેધઃ) મન શરીરની અંદર જ નથી રહેતું એ પ્રતિવેધ યોગ્ય નથી.

ભાવાર્થ:—મનનો બહારના પ્રદેશો સાથે સંબંધ માનવો એ એટલા માટે યોગ્ય નથી કે જ્યારે સ્મરણ કરનાર માણસ લાંબા વખત સુધી ચિંતન કરે છે અને પછી તેને વસ્તુનું સ્મરણ થાય છે. જ્યાંસુધી એ સ્મરણ કરે છે ત્યાંસુધી શરીર બરાબર સ્થિર રહે છે. આત્મા અને મનના સંબંધથી એ પ્રકારના પ્રયત્ન ઉત્પન્ન થાય છે એક ધારક અને બીજો પ્રેરક પ્રયત્ન. પ્રેરક પ્રયત્નથી મન શરીર બહાર ગયા પછી, ધારક પ્રયત્ન થઈ શકતો નથી કારણ કે સશરીર મનના સંબંધ વગર આત્મામાં ધારક પ્રયત્ન થઈ શકે નહિ અને એ પ્રયત્ન વગર સ્મરણ કરનાર માણસના શરીરનું પતન થઈ જવું જોઈએ. પણ જોવામાં તો એમ આવે છે કે માણસ લાંબા વખત સુધી સ્મરણીય પદાર્થ માટે ચિંતન કરે છે છતાં શરીર તો બરાબર સ્થિર રહે છે તેથી મન શરીર બહાર નથી ગયું એમ સિદ્ધ થાય છે, જો ગયું હોત તો શરીરનું જરૂર પતન થઈ જાત, માટે મન શરીરની અંદર જ ક્રિયા કરે છે એમ માનવું જોઈએ. (૨૯)

એકદેશી નૈયાયિક ઉપરના અર્થમાં ફરીથી શંકા ઉઠાવે છે.

ન તદાશુગતિત્વાન્મનસઃ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:—(તદ્) શરીરની અંદર જ મન ક્રિયા કરે છે તે માનવું (ન) ઠીક નથી (મનસઃ) મનની (આશુગતિત્વાત્) ગતિ શીઘ્ર હોવાથી.

ભાવાર્થ:—મન જો બહાર જાય તો ધારક પ્રયત્ન ન રહેવાને લીધે શરીરનું પતન થઈ જવું જોઈએ એ જ કહ્યું છે તે ઠીક નથી.

કારણ કે, મનમાં ઘણો જ વેગ છે અને તેથી તે બહુ જ શીઘ્રગામી છે. અતિશીઘ્ર ગમનને લીધે તે બહાર જઈ પાછું તુરત જ શરીરમાં દાખલ થઈ ધારક પ્રયત્ન ઉત્પન્ન કરી દે છે એટલે શરીરનું પતન થતું નથી. અથવા ધારક પ્રયત્નને ઉત્પન્ન કરી શરીર બહાર મન જાય છે એમ માનવું એટલે મનના બહાર ગયા પછી પણ ધારક પ્રયત્નને લીધે શરીરનું પતન નહીં થાય. આ પ્રમાણે માનવાથી કોઈપણ પ્રકારનો દોષ આવશે નહિ અને મન બહારના સંસ્કાર-યુક્ત આત્મ-પ્રદેશો સાથે સંબંધ પામે છે એમ માનવું જોઈએ. (૩૦)

હવે ઉપર કહેલા એક દેશીય મતનું ખંડન કરે છે.

ન સ્મરણકાલાનિયમાત્ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થ:—(સ્મરણકાલાનિયમાત્) કેટલા વખતમાં અમુક પદાર્થનું સ્મરણ થશે એનો કશો નિયમ ન હોવાથી (ન) મનના શરીર બહાર જવાનો મત ઠીક નથી.

ભાવાર્થ:—અમુક બાબત યાદ ન આવતી હોય ત્યારે મન સંસ્કારવાળા આત્માના પ્રદેશમાં જાય અને ત્યાં પ્રણિધાન લગાતાર કર્યા કરે ત્યારે ઘણું કરીને તે બાબતનું સ્મરણ થઈ જાય. આ પ્રણિધાન કેટલા વખત સુધી કરવું? એનો કશો નિયમ જણાતો નથી, કારણ કે કોઈ વસ્તુ થોડા જ વખતમાં સ્મૃતિએ ચડી જાય છે તો કોઈ વસ્તુને સ્મરણમાં આવતાં ઘણો જ વખત લાગે છે. હવે જો મન બહાર સંસ્કારવાળા આત્મ-પ્રદેશમાં જાય અને ત્યાં જે પાંચ મિનિટ પ્રણિધાન કરવામાં રોકાઈ જાય તો શરીરમાં ધારક પ્રયત્ન ન હોવાથી જરૂર શરીર પડી જવું જોઈએ. બીજો દોષ એ છે કે શરીરના સંયોગ વગર કેવળ આત્મા અને મનનો સંયોગ સ્મરણ અથવા જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ, માટે શરીરમાંથી બહાર ગયેલા મનનો કેવળ સંસ્કારવાળા આત્મ પ્રદેશ સાથેના સંયોગને લીધે સ્મરણ જ ન થાય, જો કેવળ આત્મા અને મનના સંયોગથી

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય તો સુખ અને દુઃખનું જ્ઞાન પણ કેવળ આત્મા અને મનના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવામાં કશો વાંધો હોય નહીં, માટે જો કેવળ આત્મા અને મનના સંયોગને જ્ઞાન-જનક માનવામાં આવે તો શરીરનો કશો જ ઉપયોગ રહેતો નથી. સુખ અને દુઃખના અનુભવને લોગ કહેવામાં આવે છે અને તે જો વગર શરીરે થતો હોય તો ‘મોગાયતનં શરીરમ્’ ‘શરીર દ્વારા સુખ દુઃખ અનુભવાય છે’ એ કહેવું અસત્ય ઠરે. (૩૧)

શરીર બહાર મનના જવાના ખંડનમાં કેટલાક બીજા તાર્કિકો જે હેતુઓ આપે છે તેને શાસ્ત્રકાર બતાવે છે.

આત્મપ્રેરણયદૃષ્ટાજ્ઞતામિશ્ર ન સંયોગવિશેષઃ ॥૩૨॥

પદાર્થઃ—(અ) અને (આત્મપ્રેરણયદૃષ્ટાજ્ઞતામિઃ) આત્માની પ્રેરણાથી, અકસ્માત્થી કે જ્ઞતા=મનના જ્ઞાતૃત્વથી (સંયોગવિશેષઃ) વિશિષ્ટ સંયોગ (ન) થતો નથી.

ભાવાર્થઃ—(૧) આત્મા પોતે જ મનને સંસ્કારવાળા પ્રદેશમાં છે એવી ખબર જો આત્માને હોય તો જ તે મનને પ્રેરણા કરી શકે, પણ જો એ ખબર આત્માને હોય તો સ્મરણીય અર્થની આત્માને પહેલાંથી જ સ્મૃતિ હતી એ સાબીત થાય છે, તોપણ સ્મૃત અર્થને માટે સ્મરણ કેવી રીતે કરી શકાય? જો અર્થ સ્મૃત હોય તો સ્મૃતિને મનને બહારના પ્રદેશમાં મોકલવું જ બ્યર્થ થઈ પડશે.

(૨) મન સંસ્કારવાળા પ્રદેશમાં અકસ્માત્ સંયુક્ત થાય છે એમ માનવું પણ ઠીક નથી, સ્મરણ કરવાની ઇચ્છાથી જ મનને અમુક અર્થના ચિંતનમાં આત્મા જોડે છે. મનમાં કોઈ પણ ક્રિયા આકસ્મિક થતી નથી.

(૩) મનમાં સ્વતઃ જ્ઞાન તો છે જ નહિ. એટલે એ જ્ઞાન પૂર્વક પણ બહારના સંસ્કારવાળા પ્રદેશમાં આત્માની પ્રેરણા વગર

જોડાઈ શકે નહિ. આ ત્રણ કારણને લીધે જાણી શકાય છે કે મન શરીરની બહાર સંસ્કારવાળા પ્રદેશમાં જઈ શકતું નથી. (૩૨)

હવે ઉપર કહેલા એકદેશીય મતનું ખંડન સિદ્ધાંત પક્ષી કરે છે.

વ્યાસક્તમનસઃ પાદવ્યથનેન સંયોગવિશેષેન

સમાનમ્ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થઃ—ઉપર કહેલી બાબત (વ્યાસક્તમનસઃ) કોઈ અમુક પદાર્થમાં જેનું મન તન્મય બનેલું છે એવા માણસને (પાદવ્યથનેન) પગમાં કાંટો લાગવા આદિથી થયેલી પીડાનું ભાન કરાવનાર (સંયોગવિશેષેન) સંયોગ વિશેષ (સમાનમ્) સમાન છે.

ભાવાર્થઃ—જ્યારે કોઈ માણસ કોઈ વસ્તુના ચિંતનમાં તન્મય બની આવ્યો જતો હોય ત્યારે તેના પગે કાંટો વાગવાથી તેને દુઃખનું તરત જ ભાન થાય છે, આ ભાન કરાવનાર પગ અને આત્મા સાથે મનનો સંયોગ છે એમ માનવું જોઈએ. હવે પગ સાથે મનનો સંયોગ કેવી રીતે થયો? તે વિચારવું જોઈએ. આત્માએ મનને તો અમુક અર્થના ચિંતનમાં લગાડ્યું હતું, તો આત્મા પ્રેરણા કેવી રીતે કરી શકે? છતાં ધારો કે આત્માએ પ્રેરણા કરી તો પણ એ બનવું અસંભવિત છે, કારણ કે, આત્મા, મન અને પગનો સંયોગ થયા વગર આત્માને દુઃખનું ભાન જ થતું નથી, તો આત્મા મનને પગ સાથે જોડાવાની પ્રેરણા કેવી રીતે કરી શકે? જો આત્માને એ દુઃખનું જ્ઞાન પહેલાં થઈ ગયું છે તો મનને પ્રેરણા કરવી જ નકામી થઈ પડે છે.

મનનો આકસ્મિક પગ સાથે સંયોગ થઈ ગયો એમ પણ કહી શકાય નહિ. અને મન પોતે જ્ઞાની નથી તેથી કોઈના પ્રેર્યા વગર પગની સાથે સંયોગ કરી શકે નહિ. તો એ સંયોગ થયો

કેવી રીતે? અને આત્માને હુઁખનું જ્ઞાન કેવી રીતે? આનો ઉત્તર ઉપરના સૂત્રવાદી એક દેશીય નૈયાયિકો શું આપે છે? જો તેઓ કહે કે 'પૂર્વજન્મનાં કર્મરૂપ અદૃષ્ટને લીધે શરીરની અંદર જુદેજુદે ઠેકાણે મનનો સંયોગ થયા કરે છે તો બહાર પણ એજ અદૃષ્ટને લીધે સંયોગ થયા કરે છે એમ માનવામાં શો વાંધો છે! આ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે ઉપર આપેલા ત્રણે હેતુને લીધે મનનો બહાર સંસ્કારવાળા આત્મ પ્રદેશમાં સંયોગ થતો નથી, એ વાત ખોટી ઠરે છે. માટે અમે જે સૂત્ર ૩૧માં જણાવ્યું છે કે 'શરીર વગર કેવળ આત્મા અને મનનો સંયોગ સુખ, હુઁખના જ્ઞાનનું કારણ નથી એજ યોગ્ય ઉત્તર છે. આ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે શરીરની અંદર જ મન ક્યાં કરે છે, શરીરની બહાર નહિ. (૩૩)

હવે જો સૂક્ષ્મ ૩-૨-૨૬માં કહ્યા પ્રમાણે સંસ્કારો સાથે મનનો સંબંધ ક્રમથી ન થતાં એક સાથે થતો હોય તો આત્મા, શરીર, મન અને સંસ્કારો આ બધાનો સંબંધ એક સાથે હોવા છતાં એક સાથે સ્મરણોની ઉત્પત્તિ કેમ થતી નથી? એ શંકાનું સમાધાન શાસ્ત્રકાર પોતે જ કરે છે.

પ્રણિધાનલિહાદિજ્ઞાનાનામયુગપદ્ધવાદ્ યુગપ-

દસ્મરણમ્ ॥ ૩૪ ॥

પદાર્થ:—(પ્રણિધાનલિહાદિજ્ઞાનાનામ) પ્રણિધાન અને ઉદ્બોધક જ્ઞાનોનો (અયુગપદ્ધવાત્) એક સાથે થવાનો સંલવ ન હોવાથી (યુગપદ્) એકી સાથે (અસ્મરણમ્) સ્મરણોની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી.

ભાવાર્થ:—સંસ્કાર, આત્મા, શરીર અને મનનો સંબંધ એક સાથે થવા છતાં એક સાથે અનેક સ્મરણો ન થવાનું કારણ એ છે કે બધા સ્મરણીય પદાર્થો ઉપર એક સાથે ચિત્તની એકાગ્રતા

થઈ શકતી નથી તથા સંસ્કારોનાં ઉદ્બોધક અનેક જ્ઞાનો પણ એક સાથે થઈ શકતાં નથી માટે એક સાથે અનેક સ્મરણો થઈ શકતાં નથી. (૩૪)

હવે પૂર્વપક્ષી દર્શાવે દ્વારા જ્ઞાનમાં યૌગપદ્ય થવાનો પ્રસંગ બતાવે છે.

**પ્રાતિભવતુ પ્રણિધાનાદ્યનપેક્ષે સ્માર્તે યૌગ-
પદ્યપ્રસન્નઃ ॥ ૩૫ ॥**

પદ્યાર્થઃ—(તુ) પણ (પ્રાતિભવતુ) પ્રાતિભવ અર્થાત્ સિદ્ધ પુરુષના જ્ઞાનની માફક જે જ્ઞાનમાં (પ્રણિધાનાદ્યનપેક્ષે) પ્રણિધાન આદિની જરૂર નથી પડતી એવા (સ્માર્તે) સ્મરણ રૂપ જ્ઞાનમાં (યૌગપદ્યપ્રસન્નઃ) યૌગપદ્યનો પ્રસંગ છે.

ભાવાર્થઃ—જેમ યોગી લોકોને અથવા સિદ્ધ પુરુષોને પ્રણિધાન વગર સ્મરણ થઈ શકે છે તેમ જે સ્મરણમાં પ્રણિધાનની જરૂર નથી પડતી તેવાં સ્મરણો એક સાથે શા માટે થતાં નથી? સંસ્કારયુક્ત આત્મા સાથે મનનો સંબંધ હોવો એ જ સ્મરણનું કારણ છે અને તે એક સાથે સ્મરણ થવામાં કશો વાંધો નથી. બધાં સ્મરણોની સંપૂર્ણ કારણ-સામગ્રી એક સાથે હોવાથી ક્રમિક સ્મરણો માનવાં એ ઠીક નથી.

આનો ઉત્તર શાસ્ત્રકારે આગળ જણાવ્યો છે માટે તેમણે અહીં ઉત્તર આપ્યો નથી પણ ભાષ્યકારે ઉત્તર આપ્યો છે અને તે આ પ્રમાણે છે.

૧ કોઈ પણ સ્મરણ પ્રણિધાન વગર થઈ શકતું નથી. કેટલાંક સ્મરણોનું કારણ બાહ્યી શકાતું નથી તેથી પ્રણિધાન વગર સ્મરણ થયું છે એવો ભ્રમ થાય છે.

૨ પ્રાતિભ જ્ઞાનો પણ એક સાથે ઉત્પન્ન થઈ શકતાં નથી. જેમ કર્મ ફળના ઉપભોગને ક્રમથી જ ઉત્પન્ન કરે છે તેમ પ્રાતિભનો હેતુ પણ ક્રમથી જ પ્રાતિભ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે.

૩ ક્રમથી જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવું એમાં જ કારણનું સામર્થ્ય હોય છે. એ સાર્વત્રિક અને સાર્વદિક નિયમ છે.

૪ ઉદ્ધુદ્ધ સંસ્કારો જ સ્મરણનાં કારણ હોય છે અને બધા સંસ્કારો એક સાથે ઉદ્ધુદ્ધ થતા નથી, માટે એક સાથે સ્મરણ રૂપ જ્ઞાનો ઉત્પન્ન થતાં નથી. (૩૫)

હવે કેટલાક વિદ્વાનો જ્ઞાનને આત્માનો ધર્મ માને છે અને ઇચ્છા, દ્રેષ, સુખ અને દુઃખને અંતઃકરણના ધર્મ માને છે તેના મતનું ખંડન કરે છે.

જસ્યેચ્છાદ્રેષનિમિત્તત્વાદારમ્ભનિવૃત્યોઃ ॥ ૩૬ ॥

પદાર્થઃ—(જસ્ય) આત્મામાં આરંભ અને નિવૃત્તિરૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તેનું (ઈચ્છાદ્રેષનિમિત્તત્વાત્) ઇચ્છા અને દ્રેષ નિમિત્ત હોવાથી તે પણ આત્માના જ ધર્મ છે.

ભાવાર્થઃ—આત્મા પ્રથમ જાણે છે કે આ વસ્તુ મારા સુખનું સાધન છે તથા આ મારા દુઃખનું સાધન છે અને જાણ્યા પછી અનુકૂળ વસ્તુને લેવાની ઇચ્છા કરે છે અને પ્રતિકૂળ વસ્તુને છોડવાની ઇચ્છા કરે છે. ઇચ્છા કર્યા પછી પ્રવૃત્તિ કરે છે. માટે જ્ઞાન, ઇચ્છા, દ્રેષ અને પ્રયત્ન (પ્રવૃત્તિ) એ બધા એક જ અધિકરણમાં માનવાં જોઈએ. જ્ઞાન એ કારણ છે અને ઇચ્છા એ કાર્ય છે અને ઇચ્છા પ્રવૃત્તિરૂપ પ્રયત્નમાં કારણ હોય છે. કાર્ય અને કારણ એક જ અધિકરણમાં હોય તો જ કાર્યકારણભાવ બની શકે છે. માટે જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રવૃત્તિ આત્મામાં જ માનવાં જોઈએ. ‘હું સુખી છું.’ ‘હું દુઃખી છું.’ વગેરે અનુભવથી સુખ અને દુઃખ પણ આત્માના જ ધર્મ માનવા જોઈએ. (૩૬)

જ્ઞાન, ઇચ્છા આદિ બધાં ભલે એક જ અધિકરણમાં રહે પણ એ અધિકરણ આત્મા નથી પણ શરીર જ છે આવું માનવું પૃથ્વી આદિ ભૂતોમાં ચૈતન્ય છે એવું માનનાર આર્વાક લોકોનું છે. આ સૂત્ર નાસ્તિક આર્વાકનું પૂર્વપક્ષરૂપે સમર્થન કરે છે.

તલ્લિક્ષ્ણત્વાદિચ્છાદેષયોઃ પાર્થિવાચેષ્વપ્રતિષેધઃ ॥૩૭॥

પદાર્થઃ—(ચ્છાદેષયોઃ) ઇચ્છા અને દેષના (તલ્લિક્ષ્ણત્વાત્) આરંભ અને નિવૃત્તિરૂપ લિંગ અર્થાત્ અનુમાપક હોવાથી (પાર્થિવાચેષુ) પાર્થિવ આદિ શરીરમાં જ્ઞાન આદિનો (અપ્રતિષેધઃ) નિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—આરંભ અને નિવૃત્તિ રૂપ પ્રવૃત્તિ શરીરમાં જ જોવામાં આવે છે એટલે કે, ઇષ્ટ વસ્તુને ગ્રહણ કરવાની અને અનિષ્ટ વસ્તુને છોડવાની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ શરીરમાં જ થતી દેખાય છે માટે આરંભ=પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનાં કારણ જે જ્ઞાન અને ઇચ્છા આદિ છે તે પણ શરીરમાં જ માનવાં જોઈએ. (૩૭)

•

સમાધાન કરનાર ઉપર કહેલા મતમાં દોષ બતાવે છે.

પરશ્વાદિષ્વારમ્મનિવૃત્તિદર્શનાત્ ॥ ૩૮ ॥

પદાર્થઃ—(પરશ્વાદિષુ) કુહાડી આદિમાં (આરમ્મનિવૃત્તિદર્શનાત્) આરંભ અને નિવૃત્તિ જોવામાં આવતી હોવાથી પરશુ આદિમાં જ્ઞાન અને ઇચ્છા હોવાં જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—જો તમે આરંભ અને નિવૃત્તિ કે જે એક ક્રિયા વિશેષ છે તેને જ પ્રવૃત્તિ માનતા હો તો તેવી પ્રવૃત્તિ તો કુહાડા આદિમાં પણ જણાય છે, તો કુહાડા આદિમાં પણ જ્ઞાન અને ઇચ્છા આદિ માનવાં જોઈએ. પણ કુહાડા આદિમાં જ્ઞાન નથી અને ઇચ્છા પણ નથી એ સર્વકોઈ સ્વીકારે છે માટે પ્રવૃત્તિનું અધિકરણ સાક્ષાત્ શરીર નથી પણ આત્મા જ છે. અને એ પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ પ્રયત્નને

લીધે શરીરમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રિયા અને પ્રયત્નમાં ફરક હોય છે. શરીરમાં જે પ્રવૃત્તિ જણાય છે એ તો પ્રયત્નવાળા આત્માના સંબંધને લીધે જ છે. માટે પ્રવૃત્તિનું અધિકરણ આત્મા જ છે ઇચ્છા અને જ્ઞાન આદિ પણ આત્મામાં જ માનવાં જોઈએ. (૩૮)

જ્ઞાન અને ઇચ્છા આદિ શરીરમાં જ માનવાં જોઈએ એવો આગ્રહ રાખનાર ચાર્વાક ‘ઇચ્છા દ્રેષ અને આરંભ નિવૃત્તિનો કાર્ય કારણભાવ નથી’ એવું આ સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કરે છે.

कुम्भादिष्वनुपलब्धेर हेतुः ॥ ३९ ॥

પદાર્થઃ—(કુમ્ભાદિષુ) કુંભ આદિમાં (અનુપલબ્ધેઃ) ઉપલબ્ધિ થતી ન હોવાથી (અહેતુઃ) હેતુ નથી.

ભાવાર્થઃ—માટીમાંથી ઘડો બને છે એટલે માટીમાં ઘડાને બનવાનો આરંભ છે, રેતીમાંથી ઘડો બનતો નથી માટે રેતીમાં ઘડો બનવાની નિવૃત્તિ છે. આ પ્રમાણે માટીમાં અને રેતીમાં આરંભ અને નિવૃત્તિ હોવા છતાં તેમાં (માટી અને રેતીમાં) જ્ઞાન અને ઇચ્છા હોતાં નથી માટે જ્યાં જ્યાં આરંભ અને નિવૃત્તિ હોય ત્યાં ત્યાં ઇચ્છા અને જ્ઞાન આદિ હોવાં જ જોઈએ એવો કથો નિયમ નથી. આ ઉપરથી જણાય કે સૂત્ર ૩-૨-૩૭માં જે ‘તલ્લિક્ત્વાત્’ એ હેતુ આપ્યો છે. તેનું ખંડન આ સૂત્રમાં કર્યું છે. (૩૯)

જ્ઞાન આદિ શરીરના ગુણો નથી થઈ શકતા તેને માટે શાસ્ત્ર-કાર એક યુક્તિ આપે છે.

नियमानियमौ तु तद्विशेषकौ ॥ ४० ॥

પદાર્થઃ—(નિયમાનિયમૌ) નિયમ અને અનિયમ (તુ) જ (તદ્વિશેષકૌ) પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ૩૫ ક્રિયાના ભેદક હોય છે.

ભાષાર્થ:—શરીરના જેટલા વિશેષ ગુણો છે, તે બધા જ્યાંસુધી શરીર રહે છે ત્યાંસુધી કાયમ રહે છે. રૂપ શરીરનો ગુણ છે તો જ્યાંસુધી શરીર રહે છે ત્યાંસુધી રૂપ પણ રહે છે. હવે જો જ્ઞાન ઇચ્છા અને દ્રેષ પણ શરીરના ગુણ હોત તો તે જ્યાંસુધી શરીર રહે ત્યાંસુધી કાયમ રહેવા જોઈએ, પણ એમ નથી. મૃતક શરીરમાં જ્ઞાન ઇચ્છા આદિ કશું અનુભવાતું નથી. જીવતા શરીરમાં પણ જ્ઞાન, ઇચ્છા કાયમ જણાતા નથી, જો શરીરમાં ઇચ્છા અને દ્રેષ કાયમ હોત તો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિરૂપ ક્રિયા પણ કાયમ હોત માટે શરીરમાં જ્ઞાનાદિ ગુણ નથી. શરીરથી ભિન્ન આત્માના જ એ ગુણ છે. આત્મા પ્રયોજક છે અને શરીર પ્રયોજ્ય છે. જ્યારે પ્રયોજક-આત્મા ઇચ્છે છે ત્યારે પ્રયોજ્ય-શરીરમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે અને જ્યારે નથી ઇચ્છતો ત્યારે શરીરમાં ક્રિયા બંધ કરે છે.

કાર્યમાં જે ગુણો હોય છે તે કારણના ગુણોને લીધે હોય છે. પરમાણુઓમાં રૂપ છે તોજ પરમાણુઓમાંથી બનેલા શરીરમાં રૂપ છે. હવે જો શરીરમાં જ્ઞાન અને ઇચ્છા આદિ ગુણ હોય તો તે તેના કારણમાંથી આવ્યા છે એમ માનવું જોઈએ. અને એમ માનવાથી શરીરના પરમાણુઓમાં જો જ્ઞાન હોય તો શરીરના દરેક પરમાણુઓ આત્મા તરીકે છે એમ માનવું જોઈએ, અને એમ માનવાથી અસંખ્ય આત્માઓ માનવા પડે. શરીરમાં અસંખ્ય આત્મા છે એમ સાબીત કરવાને કોઈપણ પ્રમાણ નથી. એક આત્માને થયેલા સુખ દુઃખનું ભાન તથા સ્મરણ બીજા આત્માને નથી થતાં એ વાત ચોક્કસ છે. હવે ધારો કે પગમાં કાંટો વાજવાથી જે દુઃખ થાય છે તેનો અનુભવ પગને જ થયો જોઈએ બીજાને નહિ, પણ એ દુઃખ તો આખા શરીરમાં અનુભવાય છે વળી પગ કપાઈ ગયા પછી પગના દુઃખનું સ્મરણ પણ થાય છે માટે શરીરની અંદર એક જ આત્મા છે, કે જે સુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે. પરમાણુઓમાં જ્ઞાનાદિ ગુણ નથી માટે તેમાંથી બનેલા શરીરમાં પણ જ્ઞાનાદિ ગુણ નથી. ‘શરીરમાં જો જ્ઞાન અને ઇચ્છાદિ ગુણો હોત તો શરીરમાં

સદૈવ ક્રિયા હોત પણ એમ નથી' માટે આ નિયમ જણાવે છે કે શરીરમાં જ્ઞાન-આદિ ગુણ નથી.

‘શરીરમાં કોઈ વધતે ક્રિયા હોય છે અને કોઈ વધતે નથી હોતી’ આ અનિયમ પણ જણાવે છે શરીરમાં જ્ઞાન-ઈચ્છા આદિ ગુણ નથી પણ તેનાથી ભિન્ન આત્મામાં એ ગુણો છે. (૪૦)

જ્ઞાન અને ઈચ્છા-આદિ મનના ગુણો નથી તેમાં એક બીજી યુક્તિ આપે છે.

યથોક્તહેતુત્વાત્ પારતન્ત્યાદકૃતાભ્યાગમાચ્છ

ન મનસઃ ॥ ૪૧ ॥

પદ્યાર્થઃ—(યથોક્તહેતુત્વાત્) આગળ ‘જ્ઞાન આદિ આત્માના ગુણો છે’ એમાં જે હેતુઓ આપ્યા છે તેનાથી (પારતન્ત્યાત્) ભૂત, ઇન્દ્રિય અને મન પરતંત્ર હોવાથી (ચ) અને (અકૃતાભ્યાગમાત્) અકૃત કર્મના કૃણની પ્રાપ્તિનો પ્રસંગ જણાવાથી (મનસઃ) મનના (ન) જ્ઞાન, ઈચ્છા આદિ ગુણ નથી.

ભાવાર્થઃ—‘इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्’ ૧-૧-૧૦. આ સૂત્રમાં તથા બીજે ઠેકાણે પણ જે જે હેતુઓ જ્ઞાનાદિ આત્માના ગુણ હોવામાં આપ્યા છે તેનાથી સિદ્ધ થાય છે કે જ્ઞાન અને ઈચ્છા આદિ મનના ગુણો નથી. ‘જે મેં ઘટને જોયો હતો તેજ હું અત્યારે ઘટને સ્પર્શ કરી રહ્યો છું.’ આ હેતુ પણ જ્ઞાન આત્માનો ગુણ હોવામાં હેતુ છે. ‘હું જાણું છું.’ આ અનુભવ પણ જણાવે છે કે જ્ઞાન આદિ ગુણો આત્માના જ છે.

ભૂત=પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ તથા ઇન્દ્રિયો અને મન આ બધાં પોતપોતાની ક્રિયા કરવામાં પરતંત્ર છે. જો એને આત્મા કાર્યમાં ન જોડે તો તે કાર્ય કરી શકે નહિ. માટીને ઘડાના રૂપમાં જો કોઈ ચેતન-આત્મા ન ફેરવે તો માટીનો ઘડો બને નહિ, માટે માટી આદિ બધાં ભૂતો પરતંત્ર છે.

આત્મા જો જોવાને માટે ન ઇચ્છે અને આંખને જોવા ન પ્રેરે તો આંખ કોઈ પણ પદાર્થ જોઈ શકે નહિ, માટે આંખ આદિ બધી ઇદ્રિયો પરતંત્ર છે.

મન પણ પરતંત્ર છે. જો આત્મા મનને કોઈ પણ વિષય મનન કરવા ન પ્રેરે તો મન પોતે આપોઆપ કોઈ પણ વિષય ઉપર મનન કરી શકતું નથી. માટે મન પણ પરતંત્ર છે.

જો ભૂત, ઇદ્રિય અને મન જ્ઞાનધિકરણ અર્થાત્ ચેતન હોત તો તે બધાં સ્વતંત્ર હોત.

જો જ્ઞાન આદિ ગુણો ભૂત, ઇદ્રિય અને મનનાં હોત તો તે સ્વતંત્ર થઈ સર્વ કાર્ય કરવામાં જાતેજ પ્રેરાત તો પછી એણે કરેલાં કર્મનું ફળ જે સુખદુઃખ છે તે આત્માને ન ભોગવવાં પડત. જ્યારે આત્મા સુખદુઃખનાં ફળ ભોગવે છે માટે જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન આદિ ગુણો આત્માના જ છે એમ માનવું જોઈએ. શરીર આદિ જ્ઞાનપૂર્વક અને ઇચ્છાપૂર્વક કર્મ કરે અને તેનાં ફળ તેનાથી ભિન્ન આત્મા ભોગવે એ કેમ બની શકે? જે કરે તે જ ભોગવે એવો સર્વત્ર નિયમ છે. આત્મા ભોક્તા છે, તો કર્તા પણ આત્મા જ હોવો જોઈએ અને જે કર્મ કરે છે તેમાં જ્ઞાન આદિ ગુણો પણ માનવા જોઈએ. (૪૧)

બુદ્ધિ આદિ આત્માના ગુણ હોવાના સંબંધમાં વિશેષ કહે છે.

परिशेषाद् यथोक्तहेतूपपत्तेश्च ॥ ४२ ॥

પદાર્થ:—(પરિશેષાદ્) પરિશેષ અનુમાનથી (ચ) અને (યથોક્તહેતૂપપત્તેઃ) આગળ બતાવ્યા પ્રમાણે હેતુઓની સિદ્ધિ થતી હોવાથી.

ભાવાર્થ:—પ્રસક્તપ્રતિષેધેઽન્યત્રાપ્રસક્તાચ્છિદ્યમાણે સં-
પ્રત્યયઃ ॥ ગુણ દ્રવ્યને આધારે જ રહી શકે છે. નિરાધાર ગુણ હોઈ શકે જ નહિ. જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન આદિ ગુણો છે માટે એનો

કોઈ આધાર જોઈએ. પાંચ મહાભૂત, કાળ દિશા અને મન જ્ઞાન-આદિ ગુણોના આધાર થઈ શકતા નથી, હવે બાકી દ્રવ્ય રહે છે આત્મા, માટે આત્મા જ જ્ઞાન-આદિ ગુણોનો આધાર છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

આત્મા એક શરીરમાં રહી ધર્મચરણ કરે છે અને એ શરીર છુટ્યા પછી બીજા સારા શરીર સાથે જોડાય છે. આ બાબત જો આત્મા નિત્ય હોય તો જ બની શકે. જો જ્ઞાન નિશાધાર અને ક્ષણિક હોય અને એવાં જ્ઞાનોની પરંપરાને આત્મા માનવામાં આવે તો આત્મા અનિત્ય થઈ જાય અને જો આત્મા અનિત્ય હોય તો પુનર્જન્મ જેવું કશું રહે જ નહિ. અને તેથી લોકોનાં કરેલાં કર્મો નિષ્ફળ થઈ જાય. નિષ્ફળ કામ કરવા કોણ પ્રવૃત્ત થાય? વળી સ્વતાંત્ર ક્ષણિક જ્ઞાનને આત્મા માનવામાં આવે તો સ્મૃતિનો સર્વથા લોપ થઈ જાય અને સ્મૃતિનો લોપ થવાથી સંસારના સર્વ વ્યવહારનો લોપ થઈ જાય. સ્મૃતિને લીધે બધા વ્યવહારો ચાલી રહ્યા છે. માટે જ્ઞાન આદિ ગુણોનો આધાર કોઈ નિત્ય આત્મા હોવો જ જોઈએ. (૪૨)

સ્મૃતિ આત્માનો જ ગુણ છે તે હવે વિશેષ દઢ કરવાના હેતુથી ફરીથી ઉપસંહાર રૂપે કહે છે.

સ્મરણં ત્વાત્મનો જ્ઞસ્વાભાવ્યાત્ ॥૪૩॥

(સ્મરણમ્) સ્મરણ (તુ) તો (આત્મનઃ) આત્માનું જ છે કારણ કે એ (જ્ઞસ્વાભાવ્યાત્) જ્ઞાતાનો સ્વભાવ છે.

પદાર્થઃ—સ્મરણ બુદ્ધિની પરંપરાનો ધર્મ નથી તેમ બુદ્ધિનો પણ ધર્મ નથી એ તો આત્માનો જ ગુણ છે. સ્મરણ એ જ્ઞાતાનો પોતાનો જ ધર્મ છે. આ ઉપરથી બૌદ્ધ પક્ષનું ખંડન થાય છે તથા જે સ્મરણને બુદ્ધિના ધર્મ તરીકે માને છે તેનું પણ ખંડન થાય છે. સ્મરણ પણ એક વિશેષ પ્રકારનું જ્ઞાન જ છે. (૪૩)

હવે જે હેતુઓથી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે તે હેતુઓ ગણાવે છે.

**પ્રણિધાનનિબંધનાભ્યાસલિङ્ગલક્ષણસાદૃશ્ય-
પરિગ્રહાશ્રયાશ્રિતસમ્બન્ધાનન્તર્યવિયોગૈકકાર્યવિરો-
ધાતિશયપ્રાપ્તિવ્યવધાનસુખદુઃસ્વેચ્છાદ્વેષમયાર્થિત્વ-
ક્રિયારાગધર્માધર્મનિમિત્તેભ્યઃ ॥ ૪૪ ॥**

ભાવર્થઃ—(૧) પ્રણિધાનઃ—ચિત્તની એકાગ્રતા. કેઈ પણ વિષયને યાદ રાખવા માટે ચિત્તને એકાગ્ર કરવું જોઈએ અને તેમ કર્યાથી સ્મરણ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૨) નિબંધઃ—એક અંતમાં અનેક પ્રકરણો લખ્યા હોય તો એક પ્રકરણના જ્ઞાનથી બીજા પ્રકરણનું પણ સ્મરણ થાય છે. જેમ પ્રમાણના પ્રકરણનું જ્ઞાન થવાથી પ્રમેયના પ્રકરણનું પણ જ્ઞાન થાય છે ઇતિહાસમાં ઔરંગજેબના જીવનચરિત્ર વાંચવાથી, શિવાજીના જીવનની પણ સ્મૃતિ થાય છે.

(૩) અભ્યાસઃ—એક વાક્યને વારંવાર ગોળખવાથી તેને સંસ્કાર આત્મામાં પડે છે અને તેને લીધે સ્મરણ થાય છે.

(૪) લિંગઃ—કાર્યને જોઈ કારણનું સ્મરણ થાય છે. વ્યાખ્યને જોઈ વ્યાપકનું પણ સ્મરણ થાય છે જેમકે ધૂમાડાને જોઈ અગ્નિનું જલદી સ્મરણ થાય છે.

(૫) લક્ષણઃ—લક્ષને જોઈ લક્ષ્યનું સ્મરણ થાય છે. જેમકે વાંદરાવાળી ધ્વજને જોઈ અર્જુનનું સ્મરણ થાય છે.

(૬) સાદૃશ્યઃ—એક સરખી વસ્તુ જોઈ બીજી તેના જેવી વસ્તુની સ્મૃતિ થાય છે. જેમકે ચિત્ર જોઈને એ ચિત્ર જેનું હોય તેનું સ્મરણ થાય છે. સ્વામી દયાનંદનો ફોટો જોઈ સ્વામી દયાનંદનું સ્મરણ જરૂર થાય છે.

(૭) પરિગ્રહ:—કોઈ વસ્તુને જોઈને એ વસ્તુ જે માલીકની હોય તેનું સ્મરણ થાય છે. જેમકે જગતને જોઈને જગતકર્તાનું સ્મરણ થાય છે.

(૮) આશ્રય:—આશ્રય આપનારને જોઈ તેના આશ્રિતનું પણ સ્મરણ થાય છે. રાજાને જોઈ એની પ્રજાનું સ્મરણ થાય છે.

(૯) આશ્રિત:—આશ્રિતને જોઈ આશ્રયદાતાનું પણ સ્મરણ થાય છે.

(૧૦) સંબંધ:—ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ હોય છે માટે શિષ્યને જોઈ તેના સંબંધી ગુરુનું સ્મરણ થાય છે.

(૧૧) આનંતર્ય:—ક્રમથી થતી ક્રિયાઓને જોઈ એક ક્રિયા થયા પછી બીજી ક્રિયાનું સ્મરણ થાય છે. જેમકે ભણ્યા પછી કમાવાનું સ્મરણ થાય છે.

(૧૨) વિયોગ:—વિયોગથી પણ સ્મરણ થાય છે. સ્ત્રી મરી જવાથી તેના પ્રિય સ્વામીને મૃત સ્ત્રીની વારંવાર સ્મૃતિ થાય છે.

(૧૩) એક કાર્ય:—ઘણાઓએ મળી એક કોઈ કાર્ય બનાવ્યું હોય તો એક કર્તાને જોઈ તેની સાથે રહેલા બીજા કર્તાનું સ્મરણ થાય છે.

(૧૪) વિરોધ:—કુંકાડા મારતા સાપને જોઈ આસપાસ ક્યાંય સંતાયેલા નોળીયાનું સ્મરણ થવું.

(૧૫) અતિશય:—કોઈ અલૌકિક ચિત્ર અથવા ધરની બનાવટ જોઈ તેના ચિત્રકાર અને ગૃહનિર્માતાનું સ્મરણ થવું.

(૧૬) પ્રાપ્તિ:—જેણે જેની પાસેથી કંઈક સાફ મેળવ્યું હોય તેને તે હરવખત યાદ કરે છે.

(૧૭) વ્યવધાન:—મ્યાનને જોઈ તરવારનું સ્મરણ થાય છે. કારણ કે, મ્યાનથી તરવાર વ્યવહિત (ઢંકાયેલી) હોય છે.

(૧૮) સુખ:—સુખ જેનાથી મળ્યું હોય તે પણ યાદ આવે છે.

(૧૯) દુઃખ:—દુઃખ જેનાથી મનુષ્ય હોય તેનું પણ સ્મરણ થાય છે.

(૨૦) ઇચ્છા:—જે વસ્તુને મેળવવાની ઇચ્છા હોય તે વસ્તુનું પણ સ્મરણ થાય છે.

(૨૧) દ્વેષ:—જેની ઉપર બહુ દ્વેષ હોય તેનું પણ સ્મરણ થયા કરે છે.

(૨૨) ભય:—જેનાથી બહુ ભય લાગતો હોય તેનું પણ સ્મરણ થાય છે.

(૨૩) અર્થિત્વ:—જે વસ્તુની જેને જરૂર હોય તે વસ્તુ તેને યાદ આવ્યા કરે છે.

(૨૪) ક્રિયા:—ક્રિયા (રચના)ને જોઈ કર્તાનું સ્મરણ થાય છે. જેમ રચને જાંઘ રચકાર યાદ આવે છે.

(૨૫) રાગ:—જેની ઉપર જેને બહુ પ્રેમ હોય છે તેને તેનું સ્મરણ થાય છે.

(૨૬) ધર્મ:—યોગનો અભ્યાસ કરી મેળવેલા ધર્મથી પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થાય છે.

(૨૭) અધર્મ:—પહેલાં અનુભવેલાં દુઃખોનાં કારણ પણ યાદ આવ્યા કરે છે. અધર્મથી દુઃખ થાય છે.

આ બધાં સ્મરણનાં કારણો હોય છે અને તે એક સાથે થતાં નથી માટે સ્મરણ પણ એક સાથે થતાં નથી. સ્મરણનાં કારણ ઉપર બતાવ્યાં છે તેના કરતાં વધારે પણ છે ઉપર ૨૭ કારણો બતાવ્યાં છે તે તો માત્ર ઉદાહરણ રૂપે છે. (૪૪)

બુદ્ધિ આત્માનો ગુણ છે એ પ્રકરણ અહીં પૂર્ણ થાય છે.

હવે બુદ્ધિનું ઉત્પન્નાપવર્ગિપણું (ક્ષણિકત્વ) સિદ્ધ કરવાનું પ્રકરણ શરૂ કરે છે.

કર્માનવસ્થાયિગ્રહણાત્ ॥ ૪૫ ॥

પદાર્થ:—(કર્માનવસ્થાયિગ્રહણાત્) ક્રિયા પણ ઉત્પન્નાપ-
વર્ગીણી અર્થાત્ ક્ષણિક છે અને જેમ તેનું જ્ઞાન થાય છે તેમ બુદ્ધિ
પણ ક્ષણિક છે અને તેનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:—ધનુષ્માંથી બાણ છૂટે છે, પછી તે જ્યાં સુધી
જમીન ઉપર પડે નહિ ત્યાં સુધી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા વેગને લીધે
ક્રિયાઓ વારાફરતી ઉત્પન્ન થતી રહે છે, બાણ જ્યારે જમીન ઉપર
અથવા લક્ષ્યમાં જઈ ગતિહીન થાય છે ત્યારે તેમાં ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન
થતી બંધ થાય છે. બાણમાં જેમ ક્રિયાઓની પરંપરા ઉત્પન્ન થાય
છે તેમ જ્ઞાનેની પણ પરંપરા ઉત્પન્ન થાય છે. દરેક અર્થદીઠ જ્ઞાન
પણ બુદ્ધિબુદ્ધિ વ્યક્તિ છે.

એક વસ્તુને વિષય કરનારાં જ્ઞાનો પણ વારાફરતી ઉત્પન્ન
થતાં રહે છે. જ્યારે એ વસ્તુ મનના સંબંધથી દૂર થાય છે ત્યારે
બીજી વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. બુદ્ધિ સ્થિર નથી. જે બુદ્ધિને અર્થાત્
અનુભવ-જ્ઞાનને સ્થિર માનવામાં આવે તો સ્મૃતિ માનવાની જરૂર જ
નથી રહેતી. સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે માટે અનુભવાત્મક જ્ઞાન નષ્ટ
થાય છે એ સિદ્ધ થાય છે અને એનો સંસ્કાર આત્મામાં સ્થિર
રહે છે. જ્યારે એ સંસ્કાર જાગરિત થાય છે ત્યારે સ્મરણ ઉત્પન્ન
થાય છે એ માનવું જોઈએ.

પ્રશ્ન:—એક બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ પછી તેજ બુદ્ધિ ઉત્તર ઉત્તર
અર્થનું ગ્રહણ કરે છે એમ શા માટે ન માનવું ?

ઉત્તર:—એક જ બુદ્ધિ વારાફરતી અર્થોનું ગ્રહણ કરતી નથી.
શબ્દબુદ્ધિકર્મણાં વિરમ્ય વ્યાપારાભાવ: । શબ્દ, બુદ્ધિ અને કર્મ એ
ત્રણે એક વખત પોતાનું કાર્ય કર્યા પછી તે બીજું કાર્ય કરતા
નથી. એક શબ્દ સંભળાયો પછી તે જ શબ્દ ફરીથી સંભળાતો
નથી. ફરીથી જે શબ્દ સંભળાય છે તે બીજો શબ્દ છે માટે જ
શબ્દોની પણ પરંપરા અર્થાત્ મોજાં માનવાં પડે છે. ‘આ તે જ
શબ્દ છે’ આવી પ્રત્યક્ષિજ્ઞા તો સાદૃશ્યજ્ઞાનને લીધે થાય છે. માટે
શબ્દ અને ક્રિયાની માફક બુદ્ધિ પણ ક્ષણે ક્ષણે નવી નવી ઉત્પન્ન
થાય છે. (૪૫)

બુદ્ધિ સ્થિર ન રહેવામાં હેતુ આપે છે.

બુદ્ધયવસ્થાનાત્ પ્રત્યક્ષત્વે સ્મૃત્યભાવઃ ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થઃ—(બુદ્ધયવસ્થાનાત્) જો બુદ્ધિ સ્થિર રહે તો (પ્રત્યક્ષત્વે) વસ્તુનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કાયમ રહે અને તેથી (સ્મૃત્યભાવઃ) સ્મૃતિ બની શકે નહિ.

ભાવાર્થઃ—જો બુદ્ધિને સ્થિર માનવામાં તો પ્રત્યક્ષજ્ઞાન સ્થિર છે એમ માનવું જોઈએ. ઘટનું જ્ઞાન આત્મામાં પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન હોય તો ઘટવિષયક સ્મરણ શા માટે થાય? ભૂલાયેલી વસ્તુનું સ્મરણ હોય. નહીં ભૂલાયેલા પદાર્થનું સ્મરણ હોય જ નહીં. અર્થ ભૂલાય છે એનો અર્થ એ જ કે તે અર્થનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન નષ્ટ થયું છે. સ્મૃતિ થાય છે માટે અનુભવાત્મક જ્ઞાન નષ્ટ થાય છે એમ માનવું જોઈએ. (૪૬)

બુદ્ધિના ઉત્પન્નાપવર્ગિપણામાં (ક્ષણિકપણુમાં) પૂર્વપક્ષ શંકા ઉત્પન્ન કરે છે.

અવ્યક્તગ્રહણ મનવસ્થાયિત્વાત્ વિચ્યુત્સમ્પાતે

રૂપાવ્યક્તગ્રહણવત્ ॥ ૪૭ ॥

પદાર્થઃ—(અનવસ્થાયિત્વાત્) બુદ્ધિ જો અસ્થિર હોય તો (અવ્યક્તગ્રહણમ્) વસ્તુનું અસ્પષ્ટ જ્ઞાન થવું જોઈએ. (વિચ્યુત્સમ્પાતે) વીજળીના ચમકારામાં (રૂપાવ્યક્તગ્રહણવત્) પદાર્થનું જેમ અસ્પષ્ટ ગ્રહણ થાય છે તેમ.

ભાવાર્થઃ—વીજળીનો ચમકારો ક્ષણિક હોય છે તેથી તે પ્રકાશના ચમકારામાં જે વસ્તુ દેખાય છે તે સ્પષ્ટ દેખાતી નથી. તેજ પ્રમાણે જો બુદ્ધિ ક્ષણિક હોય તો દરેક પદાર્થનું અસ્પષ્ટ ગ્રહણ થાય. કોઈપણ વસ્તુનું સ્પષ્ટ ગ્રહણ થઈ શકે નહિ. વસ્તુનું બરાબર સ્પષ્ટ ગ્રહણ=જ્ઞાન પણ થાય છે માટે બુદ્ધિ અસ્થિર ન હોવી જોઈએ. (૪૭)

ઉપરની શંકાનું સમાધાન.

હેતુપાદાનાત્ પ્રતિષેદ્ધવ્યાખ્યનુજ્ઞા ॥ ૪૮ ॥

પદાર્થઃ—(હેતુપાદાનાત્) હેતુનો સ્વીકાર કરવાથી (પ્રતિ-
ષેદ્ધવ્યાખ્યનુજ્ઞા) જે વસ્તુનું અંકન કરવામાં આવે છે તેજ વસ્તુ
સ્વીકૃત થઈ બ્ય છે.

ભાવાર્થઃ—જે વસ્તુનું અવ્યક્ત ગ્રહણ (જ્ઞાન) થયું તે
વસ્તુમાં જ્ઞાનને તમે અસ્થિર તો માની જ લીધું, તો પછી બુદ્ધિ
અસ્થિર નથી એમ કેમ કહી શકાય? જ્યાં અસ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે
ત્યાં અસ્થિર જ્ઞાન એટલે અસ્થિર બુદ્ધિ થઈ એમ તો તમે પણ
સ્વીકારો છો તો સાર એ નીકળ્યો કે તમારા મતમાં અસ્પષ્ટ જ્ઞાન
અસ્થિર અને સ્પષ્ટ જ્ઞાન સ્થિર છે.

પણ અસ્પષ્ટ ગ્રહણ અને સ્પષ્ટ ગ્રહણ શું છે તે તમે બરાબર
સમજ્યા નથી. વસ્તુના જ્યારે કેવળ સમાન ધર્મોનું જ્ઞાન થાય અને
વિશેષ ધર્મોનું જ્ઞાન ન થાય ત્યારે અસ્પષ્ટ જ્ઞાન થયું કહેવાય.

જ્યારે વસ્તુના સમાન ધર્મોનું અને વિશેષ ધર્મોનું પણ
જ્ઞાન થાય ત્યારે સ્પષ્ટ ગ્રહણ થયું કહેવાય. પ્રકાશ જ્યારે અસ્થિર
હોય છે ત્યારે વસ્તુના માત્ર સમાન ધર્મોનું અને વિશેષ ધર્મોનું
પણ જ્ઞાન થાય છે, માટે સ્પષ્ટ ગ્રહણ તથા અસ્પષ્ટ ગ્રહણ પ્રકાશ
રૂપ હેતુની સ્થિરતા અથવા અસ્થિરતા ઉપર આધાર રાખે છે,
બુદ્ધિની અસ્થિરતા ઉપર નહિ. જ્ઞાન તો બધાં અસ્થિર જ છે.
અસ્પષ્ટ જ્ઞાન પણ પોતાના સામાન્ય ધર્મના સંબંધમાં સ્પષ્ટ જ
છે. (૪૮)

વસ્તુનું સ્પષ્ટ ગ્રહણ થવું એ એની સ્થિરતાનો હેતુ નથી તે આ
સૂત્રમાં બતાવે છે.

પ્રદીપાર્ચિસ્સંતત્યભિવ્યક્તગ્રહણવત્ તદ્ગ્રણમ્

॥ ૪૯ ॥

પદાર્થ:—(પ્રદીપાગ્નિસ્સંતત્યભિવ્યક્તપ્રહ્ણવત્) દીપકના પ્રકાશનાં કિરણોની પરંપરાનું જેમ સ્પષ્ટ અહણુ થાય છે તેમ (તદ્પ્રહ્ણમ્) બુદ્ધિનું પણ સ્પષ્ટ અહણુ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જેમ પ્રદીપ-પ્રકાશનાં કિરણો અસ્થિર હોવા છતાં એ કિરણો જે પદાર્થ ઉપર પડે છે તે કિરણોનું અને તે પદાર્થનું સ્પષ્ટ અહણુ થાય છે તેમ બુદ્ધિએ અસ્થિર હોવા છતાં બુદ્ધિઓનું અને જે વિષયોની એ બુદ્ધિએ ઉત્પન્ન થઈ હોય તે વિષયોનું સ્પષ્ટ અહણુ થાય છે, ઘટને વિષય કરનારી બુદ્ધિ અનિત્ય હોવા છતાં ઘટવિષયક બુદ્ધિનું અને ઘટરૂપ વિષયનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થઈ શકે છે. માટે બુદ્ધિને ઉત્પન્નાપવર્ગિણી અર્થાત્ ક્ષણિક માનવામાં કોઈ પણ જાતનો દોષ નથી. (૪૯)

બુદ્ધિના ઉત્પન્નાપવર્ગિણીનું પ્રકરણ અહીં પૂર્ણ થાય છે.

હવે ‘ બુદ્ધિ શરીરનો ગુણ નથી ’ એ પ્રકરણ શરૂ કરે છે.

શરીર હોય તો ચૈતન્ય હોય છે અને શરીર ન હોય તો ચૈતન્ય હોતું નથી, માટે ચૈતન્ય શરીરનો ગુણ હોવો જોઈએ. એ ભાવ બતાવનાર આ શંકાજનક સૂત્ર છે.

દ્રવ્યે સ્વગુણપરગુણોપલબ્ધે: સંશય: ॥ ૫૦ ॥

પદાર્થ:—(દ્રવ્યે) દ્રવ્યમાં (સ્વગુણપરગુણોપલબ્ધે:) પોતાને ગુણ અને બીજા દ્રવ્યનો ગુણ પણ જણાય છે માટે (સંશય:) સંશય થાય છે.

ભાવાર્થ:—પાણીમાં જે દ્રવ્ય છે તે તેનો પોતાનો ગુણ છે અને તેમાં જે ઉષ્ણતા માલુમ પડે છે તે અગ્નિનો ગુણ છે. હવે શરીરમાં જે ચૈતન્ય ગુણ જણાય છે તે તેનો પોતાનો ગુણ છે કે કોઈ બીજા દ્રવ્યનો? શરીરમાં જે રૂપ છે તે તેનો પોતાનો ગુણ છે અને ઉષ્ણતા એ આગંતુક ગુણ છે. તેજ પ્રમાણે શરીરમાં જણાતું ચૈતન્ય શું શરીરનો સ્વાભાવિક ગુણ છે કે આગંતુક? (૫૦)

ઉપર કરેલી શંકાનું સમાધાન.

યાવચ્છરીરભાવિત્વાદ્રૂપાદીનામ્ ॥ ૫૧ ॥

પદાર્થ:—(રૂપાદીનામ્) રૂપ આદિ જે શરીરનાં ગુણો છે તે (યાવચ્છરીરભાવિત્વાત્) જ્યાંસુધી શરીર રહે છે ત્યાંસુધી રહે છે. ચૈતન્યનું એમ નથી.

ભાવાર્થ:—રૂપ આદિ શરીરના સ્વાભાવિક ગુણ છે અને તે જ્યાં સુધી શરીર રહે છે ત્યાં સુધી રહે છે. હવે જે ચૈતન્ય શરીરનો સ્વાભાવિક ગુણ હોય તો શરીરનો નાશ થાય ત્યાંસુધી તેમાં ચૈતન્ય રહેવું જોઈએ. પણ એવું જણાતું નથી કારણ કે મૃત શરીરમાં ચૈતન્ય જણાતું નથી. કોઈપણ વખતે શરીર રૂપ વગરનું જણાતું નથી, શરીરનો નાશ થાય ત્યારે જ તેના રૂપનો નાશ થાય છે પણ ચૈતન્ય તો શરીર રહેવા છતાં તેમાંથી જ્યારે પ્રાણ આલ્યા જાય છે ત્યારે ચૈતન્ય રહેતું નથી, માટે ચૈતન્ય શરીરનો ગુણ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે.

બીજું નાસ્તિકોના મતમાં ચૈતન્યનું કારણ પાંચ મહાભૂતોનો સંયોગ છે અને તે તો મૃતશરીરમાં છેજ, તો પછી સમવાયિ કે અસમવાયિ કારણ વિદ્યમાન હોવા છતાં તેના કાર્યનો નાશ કેમ થયો ? અસમવાયિકારણનાશાત્ કાર્ય નશ્યતિ એવો સામાન્ય સિદ્ધાંત છે. આ ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે ચૈતન્ય શરીરનો ગુણ નથી. (૫૧)

ઉપરના સિદ્ધાંત કથનમાં પૂર્વપક્ષ તરફથી શંકા કરવામાં આવે છે કે ઘટ-આદિ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે અને તેમાં અગ્નિના સંયોગથી શ્યામ રૂપનો નાશ થાય છે તેજ પ્રમાણે શરીર કાયમ રહેવા છતાં તેનો ચૈતન્ય ગુણ નાશ પામે છે એમ માનવામાં શો વાંધો છે ?

એ શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં છે.

ન પાકજગુણાન્તરોત્પત્તેઃ ॥ ૫૨ ॥

પદાર્થ:—(પાકજગુણાન્તરોત્પત્તિ:) અગ્નિના સંયોગથી તેની જ જાતનો બીજો ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે (જ) તેથી શંકા ઠીક નથી.

ભાવાર્થ:—ઘટ રૂપ દ્રવ્યમાં શ્યામ રૂપ નષ્ટ થાય છે પણ સાથે તરત જ રક્ત રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે. ઘટ રૂપ વગરનો કોઈ પણ દિવસ થઈ શકતો નથી, કોઈને કોઈ રૂપ તો તેમાં જરૂર હોય છે. શરીરમાં એવું નથી. શરીરમાં તો ચૈતન્યનો નાશ પામ્યા પછી તેની જાતનું બીજું ચૈતન્ય તેમાં ઉત્પન્ન થયેલું જણાતું નથી માટે ચૈતન્ય શરીરનો ગુણ નથી. (૫૨)

તેજના સંયોગને ‘પાક’ કહેવામાં આવે છે અને પાકથી જે ગુણ ઉત્પન્ન થાય તે પાક જ ગુણ કહેવાય છે. હવે કોઈ શંકા કરે કે ઘટ આદિમાં અગ્નિના સંયોગથી રૂપ બદલાતું નથી અર્થાત્ પાક જ ગુણની ઉત્પત્તિ થતી નથી તો તેના ઉત્તરમાં સૂત્રકાર જણાવે છે કે

પ્રતિદ્વન્દ્વિસિદ્ધે: પાકજાનામપ્રતિષેધ: ॥ ૫૩ ॥

પદાર્થ:—(પ્રતિદ્વન્દ્વિસિદ્ધે:) વિરોધી ગુણની સિદ્ધિ ઘટાદિ દ્રવ્યમાં જોવામાં આવે છે માટે (પાકજાનામ) પાક જ ગુણોનો (અપ્રતિષેધ:) પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—ઘટામાં પહેલાં શ્યામ રૂપ હતું અને પછી અગ્નિમાં તપાવવાથી રક્ત (લાલ) રૂપ ઉત્પન્ન થયું. હવે રક્ત રૂપ શ્યામ રૂપનું વિરોધી છે કારણ કે એક જ દ્રવ્યમાં શ્યામ અને રક્ત રૂપ રહી શકે નહિ. રૂપ બધાં બ્યાપ્યવૃત્તિ છે. હવે ઘટમાં જે લાલ રૂપ ઉત્પન્ન થયું તેનું કારણ અગ્નિસંયોગ સિવાય બીજું જણાતું નથી માટે ઘટાદિ દ્રવ્યમાં વિરોધી રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી પાક જ ગુણ તેમાં સિદ્ધ થાય છે.

શરીરમાં ચૈતન્યનો વિરોધી સજાતીય ગુણ ઉત્પન્ન થતો જણાતો નથી માટે ચૈતન્ય પાક જ ગુણ પણ નથી. પાક જ ગુણ ન હોવાથી જળમાં જેમ શુકલ રૂપ યાવદ્દ્રવ્યભાવી છે તેમ શરીરમાં

ચૈતન્ય ગુણ પણ જ્યાં સુધી શરીર રહે ત્યાં સુધી રહેવો જોઈએ પણ એ પ્રમાણે નથી. મૃતક શરીરમાં ચૈતન્ય ગુણ રહેતો નથી માટે ચૈતન્ય એ શરીરનો ગુણ નથી. (૫૩)

ચૈતન્ય શરીરનો ગુણ નથી એમાં એક બીજો વધારાનો હેતુ આપે છે.

શરીરવ્યાપિત્વાત્ ॥ ૫૪ ॥

પદાર્થ:—(શરીરવ્યાપિત્વાત્) શરીરમાં ચૈતન્ય વ્યાપક જણાતું હોવાથી.

ભાવાર્થ:—શરીરમાં ચૈતન્ય સર્વ ઠેકાણે છે. હવે જો પૂર્વ પક્ષવાદી ચૈતન્યને શરીરનો ગુણ માને તો, તે ગુણ શરીરના કારણે જે અવયવો છે તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવું જોઈએ. શરીરના અવયવો તો ઘણા છે માટે શરીરમાં ઘણાં ચૈતન્ય માનવાં જોઈએ. નાસ્તિક લોકોના મતમાં ચૈતન્ય એ જ ચેતન છે. જો એક શરીરમાં અનેક ચેતન માનવામાં આવે તો જેમ દેવદત્તનું અનુભવેલું યજ્ઞ-દત્તને યાદ આવતું નથી તેમ હાથે અનુભવેલું દુઃખ હાથે કપાઈ ગયા પછી યાદ ન આવવું જોઈએ. પણ યાદ તો આવે છે માટે સિદ્ધ થાય છે કે શરીરમાં ચેતન અનેક નથી પણ એક છે અને તે શરીરનો ગુણ નથી. (૫૪)

ઉપરના સૂત્રમાં ચેતનને શરીર વ્યાપક કહ્યું છે. નાસ્તિક લોકો તે સ્વીકારવા ના કહે છે અને તેમાં હેતુ આપે છે.

કેશનચ્છાદિષ્વનુપલબ્ધેઃ ॥ ૫૫ ॥

પદાર્થ:—(કેશનચ્છાદિષુ) કેશ અને નખ આદિમાં (અનુપલબ્ધેઃ) ઉપલબ્ધિ થતી ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—આખા શરીરમાં ચૈતન્ય નથી કારણ કે કેશમાં અને નખમાં ચેતન નથી. જો કેશમાં અને નખમાં ચેતન હોત તો

તેને કાપવાથી દુઃખ થાત. દુઃખ નથી થતું માટે તેમાં ચેતન નથી. આ ઉપરથી પૂર્વપક્ષી એ કહેવા માગે છે કે સૂત્ર ૫૪ માં શરીર આખામાં ચેતન છે અને તે તેના અવયવોમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે માટે અવયવોનાં ચેતન અને શરીરનું ચેતન મળી શરીરમાં ઘણું ચેતન હોવાં જોઈએ. નાસ્તિક લોકોનો આ સૂત્રમાં ભાવ એ છે કે આખા શરીરમાં ચેતન નથી, કારણ કે કેશ, નખ પણ શરીરના અવયવો છે છતાં તેમાં ચેતન નથી, માટે શરીરમાં ઘણું ચેતન નથી પણ એક છે. (૫૫)

ઉપરના સૂત્રમાં આપેલા હેતુનું સિદ્ધાંત-વાદી ખંડન કરે છે.

ત્વક્પર્યન્તત્વાચ્છરીરસ્ય કેશનચ્છાદિષ્વપ્રસક્તઃ ॥૫૬॥

પદાર્થઃ—(શરીરસ્ય) શરીર (ત્વક્પર્યન્તત્વાત્) ત્વક્ પર્યંત હોવાથી (કેશનચ્છાદિષુ) કેશ અને નખ આદિમાં ત્વક્ ન હોવાથી (અપ્રસક્તઃ) કેશ-આદિમાં શરીરત્વ નથી.

ભાવાર્થઃ—કેશ અને નખ શરીરના અવયવો જ નથી માટે તેને શરીરમાં ગણી શકાય નહિ. ત્વક્ ઈન્દ્રિય શરીર વ્યાપક છે, જ્યાં ત્વક્ ન હોય ત્યાં શરીરત્વ પણ નથી. માટે શરીર વ્યાપી ચેતન માનવું જોઈએ અને એમ માનવાથી શરીરમાં બહુ ચેતન પણ સ્વીકારવા પડે અને તે યુક્તિ વિરુદ્ધ છે, કેટલાક શંકા કરે છે કે જો કેશ અને નખ શરીરના ભાગ નથી તો તેનો શરીર સાથે સંબંધ શામાટે વિધાતાએ જોડ્યો? એનો ઉત્તર એ છે કે એનાથી શરીરનું રક્ષણ થાય છે. સિંહ અને વાઘ આદિને એના વગર ખોરાક મેળવવો પણ મુશ્કેલ થઈ પડે. માટે શરીરના રક્ષણ અર્થે એનો સંબંધ થાય છે. (૫૬)

ચેતના શરીરનો ગુણ નથી તેમાં વળી એક વધારાનો હેતુ આપે છે.

શરીરગુણત્રૈધર્મ્યાત્ ॥ ૫૭ ॥

પદાર્થ:—(શરીરગુણવૈધર્મ્યાત્) શરીરના જેટલા ગુણો છે તેના કરતાં ચેતન જુદી જ જાતનું હોવાથી.

ભાવાર્થ:—શરીરના ગુણો બે પ્રકારના હોય છે. અપ્રત્યક્ષ અને બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય. શરીરમાં ગુરુત્વ છે તે અપ્રત્યક્ષ છે (ગુરુત્વનું બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ થતું નથી.) અને રૂપ, રસ અને ગંધ આદિ ગુણો બહારની ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય છે. ચેતન તો અપ્રત્યક્ષ નથી પણ પ્રત્યક્ષ છે કારણ કે તેનું મનથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી તે ગ્રાહ્ય પણ નથી. આંખ, નાક અને કાન આદિથી ચેતનનું ગ્રહણ થતું નથી. માટે શરીરના ગુણોથી ચેતના વૈધર્મ્ય રાખતી હોવાથી તેને શરીરનો ગુણ ન માની શકાય. (૫૭)

પૂર્વપક્ષ ઉપરના કથનમાં શંકા ઉઠાવે છે.

ન રૂપાદીના મિતરેતરવૈધર્મ્યાત્ ॥ ૫૮ ॥

પદાર્થ:—(રૂપાદીનામ્) રૂપ આદિનું (મિતરેતરવૈધર્મ્યાત્) એક બીજાથી વૈધર્મ્ય હોવાથી (ન) ચેતના શરીરનો ગુણ હોવાનો નિષેધ થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આદિ ગુણો પરસ્પર વિકૃદ્ધ હોવા છતાં જેમ શરીરમાં ગુણો છે તેમ ચેતના બીજા ગુણોથી જુદી પડતી હોવા છતાં તેને શરીરનો ગુણ માનવામાં શી હરકત છે? (૫૮)

ઉપરની શંકાનું સમાધાન.

एन्द्रियकत्वाद्वાદ્રૂપાદીના મપ્રતિષેધઃ ॥ ૫૯ ॥

પદાર્થ:—(રૂપાદીનામ્) રૂપ આદિ ગુણોનું (એન્દ્રિયકત્વાત્) એન્દ્રિયકત્વ હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:—ભલે રૂપ આદિ ગુણો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છતાં તેમાં અપ્રત્યક્ષત્વ અને બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી આહ્ય હોવું, આ બેમાંથી એક બાબત તો જરૂર છે. આ બે બાબતની રીત સિવાય કોઈ ત્રીજી રીત શરીરના ગુણોમાં જણાતી નથી. ચેતના તો નથી અપ્રત્યક્ષ તેમ નથી બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી આહ્ય. આ બે પ્રકારમાંથી એકેય પ્રકારમાં ચેતના ન આવવાથી ચેતના શરીરનો ગુણ નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

આગળ ભૂત, ઇન્દ્રિય અને મનનો ગુણ ચેતના નથી એ સિદ્ધ કરી આવ્યા છતાં અહીં શરીરનો ગુણ પણ એ નથી એમ જણાવવામાં અંતકારનો એ હેતુ જણાય છે કે તત્ત્વને અનેક રીતે તપાસવાથી તેમાં વધારે સ્પષ્ટ નિર્ણય થાય છે. (૫૮)

બુદ્ધિ એ શરીરનો ગુણ નથી એ પ્રકરણ અહીં પૂર્ણ થાય છે.

હવે હરેક શરીર દીઠ એક જ મન છે કે અનેક. એ પ્રકરણ હવે શરૂ કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાનાયૌગપદ્યાદેકં મનઃ ॥ ૬૦ ॥

પદાર્થ:—(જ્ઞાનાયૌગપદ્યાત્) જ્ઞાન ક્રમથી જ ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી (મનઃ) મન (વક્ત્રમ્) એક છે.

ભાવાર્થ:—રૂપજ્ઞાન, રસજ્ઞાન, સ્પર્શજ્ઞાન, ગંધજ્ઞાન અને શબ્દજ્ઞાન આ પાંચે જ્ઞાન એક સાથે થતાં નથી, કારણ કે ચક્ષુ, રસના, ત્વક્, શ્રાવણ અને શ્રવણ ઇન્દ્રિયોના વિષય સાથે એકી વખતે સંબંધ હોવા છતાં મનનો પાંચે ઇન્દ્રિય સાથે એકી વખતે સંબંધ હોતો નથી, જો મન પાંચ હોત તો પાંચે ઇન્દ્રિયો સાથે મનનો પણ એકી સાથે સંબંધ હોત અને એક સાથે પાંચ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાત, પણ એમ થતું નથી, ક્રમથી જ જ્ઞાન થતાં અનુભવાય છે માટે મન હરેક શરીર દીઠ એક જ છે એવું સહેલાઈથી અનુમાન થઈ શકે છે. (૬૦)

ઉક્ત વિષયમાં શંકા કરે છે.

ન, યુગપદનેકક્રિયોપલબ્ધેઃ ॥ ૬૧ ॥

પદાર્થઃ—(ન) મન એક નથી (યુગપત્) એકી સાથે (અનેકક્રિયોપલબ્ધેઃ) એકી સાથે અનેક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં અનુભવાય છે.

ભાવવાર્થઃ—જંગલમાં શિક્ષક આવે છે, વાંચતો જાય છે, હાથમાં દંડ ધારણ કરે છે, માર્ગ જુએ છે, અસ્થ્યમાં ઉત્પન્ન થતા શબ્દો પણ સાંભળે છે, ભય પામતો સાપના લીસોટા પણ નીહાળે છે અને ક્યાં જવું છે તેનું પણ સ્મરણ રાખે છે. આ બધી ક્રિયા અને જ્ઞાન શિક્ષક એક સાથે કરે છે, જો મન અનેક ન હોય તો જુદાજુદા અવયવો સાથે મનનો એકી સાથે સંબંધ ન હોવાથી એકી સાથે ક્રિયા થઈ શકે નહિ. આંખ અને કાન ઇન્દ્રિયો સાથે એક મનનો એકી સાથે સંબંધ ન હોવાથી એકી સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી અને શ્રવણ ઇન્દ્રિયથી જ્ઞાન પણ ન થવાં જોઈએ છતાં પણ ઉક્ત ઉદાહરણમાં શિક્ષક એકી સાથે અનેક ક્રિયાઓ કરે છે એવું જણાવ્યું છે. આટે મન અનેક હોવાં જોઈએ. (૬૧)

ઉપર કહેલી શંકાનું સમાધાન.

અલાતચક્રદર્શનવત્ તદુપલબ્ધિરાશુસંચારાત્ ॥ ૬૨ ॥

પદાર્થઃ—(અલાતચક્રદર્શનવત્) અલાત ચક્રના ફરવાથી થતા ચક્રના જ્ઞાન પેઠે (આશુસંચારાત્) જલદી અલાત ફરતું હોવાથી (તદુપલબ્ધિઃ) અનેક ક્રિયાઓની એકી સાથે ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન મિથ્યા છે.

ભાવાર્થઃ—બનેટીના બંને છેડા સળગાવી તેને જોરથી ફેરવાથી પ્રકાશનું ગોળ ચક્ર જણાય છે, પણ ચક્ર ગોળ હોવાનું જ્ઞાન ખોટું છે કારણ કે તે એકદમ જોરથી ફરતું હોવાથી તેમાં થતી ક્રિયા બરાબર

અનુભવી શકાતી નથી. માટે એમ જણાય છે. તેજ પ્રમાણે મનમાં અત્યંત વેગ હોવાથી બધા અવયવો અને ઇન્દ્રિયો સાથે ક્રમથી થતા મનના સંયોગો જણાતા નથી. અને તેને લીધે થતો ક્રિયામાં અને જ્ઞાનમાં ક્રમ પણ જાણી શકાતો નથી. માટે એકી સાથે ક્રિયા અને જ્ઞાન થાય છે એ માત્ર ભ્રમ છે. પહેલાં જુદા જુદા વર્ણાનું, પછી પદનું અને પછી વાક્યનું જ્ઞાન થાય છે છતાં આ ક્રમ મનની શીઘ્રગતિને લીધે અનુભવી શકાતો નથી. માટે અનેક જ્ઞાન એક સાથે થાય છે એ કેવળ ભ્રમ જ છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શરીર દીક મન એક જ છે. (૬૨)

હવે મનનું સૂક્ષ્મપણું બતાવે છે.

યથોક્તહેતુત્વાચ્ચાણુ મનઃ ॥ ૬૩ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (યથોક્તહેતુત્વાત્) ઉપર બતાવવામાં આવેલા હેતુઓથી (મનઃ) મન (અણુ) અણુ એટલે સૂક્ષ્મ છે.

ભાવાર્થઃ—જો મન વ્યાપક હોત તો બધી ઇન્દ્રિયો સાથે એકી સાથે સંબંધ હોવાથી અનેક જ્ઞાન એક સાથે ઉત્પન્ન થાત, પણ જ્ઞાન ક્રમથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનું કારણ મન એક જ વખતે સર્વ ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ પામી શકતું નથી તે છે, માટે મન અણુ છે એ સિદ્ધ થાય છે. (૬૩)

આ પ્રમાણે મનની અનેકતા અને સૂક્ષ્મતા સિદ્ધ કરી છે. મનની પરીક્ષાનું પ્રકરણ અહીં સંપૂર્ણ થાય છે.

હવે શરીરની ઉત્પત્તિમાં અદૃષ્ટ ધર્મ અને અધર્મ પણ કારણ છે એ પ્રકરણનો આરંભ કરે છે.

પૂર્વકૃતફલાનુબન્ધાત્ તદુત્પત્તિઃ ॥ ૬૪ ॥

પદાર્થ:—(પૂર્વકૃતફલાનુબન્ધાત્) પૂર્વજન્મમાં કરેલાં કર્મના ફળરૂપ ધર્મ અને અધર્મ આત્માની અંદર હોવાથી (તદુત્પત્તિ:) શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—આત્માએ પૂર્વજન્મમાં કર્મ કર્યાં છે અને તેનાથી ધર્મ અને અધર્મ આત્માની અંદર ઉત્પન્ન થયા છે. એ ધર્મ અને અધર્મ આત્માની અંદર સમવાય સંબંધથી રહે છે, કારણ કે એ ગુણ છે અને આત્મા ગુણી છે. ધર્મ અને અધર્મ પાંચ મહાભૂતોને પ્રેરિત કરવામાં કારણરૂપ બને છે અને પછી એ પાંચ મહાભૂતોમાંથી શરીર બને છે. શરીરને લીધે આત્મા ધર્મ અને અધર્મનાં ફળરૂપ સુખદુઃખ ભોગવી શકે છે અને નવાં કર્મ કરી ફરીથી ધર્માધર્મ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. જેમ રથ આદિની ઉત્પત્તિ સુધાર આદિમાં રહેલા પ્રયત્નરૂપી ગુણથી થાય છે તેમ શરીરની ઉત્પત્તિ પણ આત્મામાં રહેલા ધર્મ અને અધર્મરૂપ ગુણને લીધે થાય છે. (૬૪)

ઉપરના સિદ્ધાંત કથનના સંબંધમાં નાસ્તિક તરફથી શંકા થાય છે કે:—

ભૂતેભ્યો મૃત્યુપાદાનવત્ તદુપાદાનમ્ ॥ ૬૫ ॥

પદાર્થ:—(ભૂતેભ્ય:) પાંચ મહાભૂતોમાંથી જેમ (મૃત્યુપાદાનવત્) રેતી, પથ્થર, પર્વત, નદી અને કાળજા આદિ ધર્મ અને અધર્મની અપેક્ષા વગર બને છે તેમ (તદુપાદાનમ્) શરીરની પણ રચના થાય છે.

ભાવાર્થ:—રેતી, પથ્થર, પાણી, પર્વત આદિ પાંચ મહાભૂતોમાંથી બને છે તેમાં ધર્મ કે અધર્મ કારણરૂપે નથી તેમ શરીર પણ ધર્મની સહાયતા વગરજ પાંચ મહાભૂતોમાંથી બને છે, માટે ધર્મ અને અધર્મને માનવાની કશી જરૂર નથી.

કર્મનિરપેક્ષેભ્યો મૂર્તેભ્યઃ શરીરમુત્પન્નમ્ પુરુષાર્થકારિત્વાદુપાદીયત્ત્વમ્
 इति ७વાત્માને સુખદુઃખરૂપ પુરુષાર્થને ઉપલોગ કરવો છે અને
 એ લોખવવાની શક્તિ પાંચ મહામૂર્તેમાં છે માટે પાંચ મહાભૂતો
 જ શરીરને ઉત્પન્ન કરે છે. ધર્મ અને અધર્મને માનવાની કંઈ
 જરૂર નથી. (૬૫)

સંભાધાન સૂત્ર.

ન સાધ્યસમત્વાત્ ॥ ૬૬ ॥

પદાર્થઃ—(સાધ્યસમત્વાત્) હેતુ સાધ્યસમરૂપ હેત્વાભાસ
 હોવાથી (ન) નાસ્તિક લોકોનું કહેવું સત્ય નથી.

ભાવાર્થઃ—‘શરીરની ઉત્પત્તિ ધર્મ અને અધર્મની અપેક્ષા
 રાખ્યા વગર થાય છે.’ એ જેમ સાધ્ય છે તેમ રેતી, પથ્થર અને
 પર્વત આદિ ધર્મ અને અધર્મની અપેક્ષા રાખ્યા વગર ઉત્પન્ન
 થાય છે એ યજ્ઞ સાધ્ય જ છે. સાધ્યસમ હોવાથી એ હેતુ કે દષ્ટાંત
 બની શકતાં નથી. હેતુ અને દષ્ટાંત ઉભય પક્ષે માન્ય કરેલાં હોવાં
 જોઈએ. અસિદ્ધ વસ્તુ ન તો હેતુ થઈ શકે કે ન તો દષ્ટાંત બની
 શકે, માટે નાસ્તિકનું કથન ખોટું છે. (૬૬)

શરીર અને રેતી આદિ મૂર્ત પદાર્થની ઉત્પત્તિમાં ફેર
 બતાવે છે.

નોત્પત્તિનિમિત્તત્વાન્માતાપિત્રોઃ ॥ ૬૭ ॥

પદાર્થઃ—(માતાપિત્રોઃ) શુક્ર અને શોણિત (ઉત્પત્તિનિમિ-
 ત્ત્વાત્) શરીરની ઉત્પત્તિમાં કારણ તરીકે હોવાથી (ન) રેતી
 આદિ મૂર્ત પદાર્થનું દષ્ટાંત અયોગ્ય છે.

ભાવાર્થઃ—શરીરની ઉત્પત્તિમાં શુક્ર અને શોણિત કારણ
 છે. માતા અને પિતાને પુત્ર-પ્રાપ્તિથી ઉત્પન્ન થનાર સુખનું કારણ

ધર્મ જો ન હોય તો પુત્ર શરીર બની શકે નહિ, તથા ગર્ભવાસમાં રહેવાને યોગ્ય આત્મામાં જો ધર્મ કે અધર્મ ન હોય હોય તો પણ શરીર બની શકે નહિ, માટે પુત્ર અને માબાપ બન્નેનાં કર્મ શરીરની ઉત્પત્તિમાં કારણ છે. આ પ્રમાણે પથ્થર આદિની ઉત્પત્તિ નિર્બીજ છે બ્યારે શરીરની ઉત્પત્તિ સખીજ છે. સૂત્રકારનો એ ભાવ જણાય છે કે થોડીવાર માની લાઇએ કે પથ્થર આદિની ઉત્પત્તિ ધર્મ અને અધર્મરૂપ કારણ વગર બને છે પણ શરીરની ઉત્પત્તિ તો ધર્મ અને અધર્મ વગર ન જ બની શકે. કારણ કે બન્નેની રચનામાં ઘણું જ ફરક છે. પુત્રસુખાનુભવનીય કર્મ અને ગર્ભવાસાનુભવનીય કર્મ શરીરોત્પત્તિમાં સહેલાઇથી સમજી શકાય છે. શ્રી. વાચસ્પતિમિશ્ર તાત્પર્યટીકામાં આ પ્રમાણે જણાવે છે મા મૂઢા પુરુષગુણપૂર્વકત્વં સિકતાદિસર્ગસ્ય તથાપિ શરીરસ્ય ઉત્પત્ત્યાદિ પરિભાવયન્તઃ સિકતાદિભ્યો વેષમ્યં વીક્ષમાણાસ્તદ્વિલક્ષણકારણત્વમેવ પ્રતિપદ્યામહે તથા ચ સિખ્યતિ પુરુષગુણનિમિત્તતા इति ॥ આનો ભાવાર્થ ઉપર આવી ગયો છે. શરીરની ઉત્પત્તિ ઉપર વિચાર કરતાં બુદ્ધિમાન માણસોને જરૂર પથ્થર આદિની ઉત્પત્તિના કારણથી વિલક્ષણ કારણ શરીરની ઉત્પત્તિમાં જડી આવે છે અને તે તેજ કે જેને ધર્મ અને અધર્મ પુરુષના ગુણ તરીકે કહેવામાં આવે છે. (૬૭)

પથ્થર આદિની ઉત્પત્તિમાં અને શરીરની ઉત્પત્તિમાં બીજો પણ ફેર બતાવે છે.

તથાહારસ્ય ॥ ૬૮ ॥

પદાથ :—(તથા) તેજ પ્રમાણે (આહારસ્ય) આહાર પણ શરીરની ઉત્પત્તિમાં કારણ છે.

ભાવાર્થ :—ધર્મ અને અધર્મરૂપ અદૃષ્ટકારણ સાથે આહારથી શુક્ર અને શોણિત બને છે અને તેમાંથી ગર્ભના અર્વુદ, માંસ-

પેશી, કલ્લ, કંડર, માથું, હાથપગ વગેરે અવયવો બને છે. આ પ્રમાણે શરીરની સંપૂર્ણ રચના નવ કે દશ માસમાં પૂર્ણ થાય છે. પત્થર આદિનું બનવું એ કોઈના આહારનું પરિણામ નથી. માટે શરીર અને પત્થરનો દષ્ટાંતદાષ્ટાન્તિકભાવ બની શકતો નથી અને શરીરની ઉત્પત્તિમાં કર્મ કારણ તરીકે સ્પષ્ટ જણાય છે. (૬૮)

જે લોકો સ્ત્રીપુરુષના સંબંધને જ શરીરનું કારણ માને છે તેના સંબંધમાં સૂત્રકાર કહે છે કે :

પ્રાસૌ ચાનિયમાત્ ॥ ૬૯ ॥

પદાર્થ:—(પ્રાસૌ) સંયોગમાં (ચ) પણ (અનિયમાત્) નિયમ જણાતો ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—દંપતિનો શારીરક સંયોગ જ પુત્રજન્મનું કારણ નથી, જો એમ હોત તો સંસારમાં કોઈ વાંછ્યું ન રહેત, માટે પુત્રના શરીરજન્મમાં આત્માનું અદૃષ્ટ જરૂર કારણ છે. (૬૯)

શરીર સાથે આત્માનો સંયોગ થવો તેમાં પણ અદૃષ્ટ કારણ છે, તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

શરીરોત્પત્તિનિમિત્તવત્ સંયોગોત્પત્તિનિમિત્તં કર્મ ॥ ૭૦ ॥

પદાર્થ:—(શરીરોત્પત્તિનિમિત્તવત્) જેમ શરીરની ઉત્પત્તિમાં અદૃષ્ટ કારણ છે તેમ (સંયોગોત્પત્તિનિમિત્તમ્) આત્માના સંયોગ થવામાં (કર્મ) અદૃષ્ટ કારણ છે.

ભાવાર્થ:—શુક અને શોણિતથી બનતા શરીર સાથે અમુક જ આત્મા જોડાય છે અર્થાત્ જે આત્માના અદૃષ્ટથી એ શરીર બને છે તે જ આત્મામાં સંયોગજનક કર્મ હોય છે તેને લીધે તે જ આત્મા જોડાય છે બીજો નહિ. જો અદૃષ્ટ વગર શરીર બનતાં

હોય તો પાંચ ભૂતોમાંથી બનતાં શરીર એક સરખાં જ હોવાં જોઈએ. કોઈ ઠેકાણે માનવીય શરીર તથા કોઈ ઠેકાણે પશુનું શરીર તો કોઈ ઠેકાણે સર્પ આદિનું શરીર બનવામાં બીજું કંઈ કારણ છે કે જેને લીધે શરીરમાં આ ફેરફાર જોવામાં આવે છે. શું એમ પણ કહી બની શકે કે, માણસના શરીર સાથે જોડાનાર આત્મા અને પશુ પંખી કીટ-આદિના શરીર સાથે જોડાનાર આત્મા મનુષ્યના શરીર સાથે જોડાઈ જાય? એમ કહી પણ બનતું નથી. માટે શરીર સાથેના આત્માના સંબંધમાં પણ અદૃષ્ટ જ કારણ છે. (૭૦)

શરીરમાં અવ્યવસ્થા કેમ નથી તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

एतेनानियमः प्रत्युक्तः ॥ ७१ ॥

પદાર્થ:—(एतेन) ઉપરના સૂત્રથી (अनियमः) અવ્યવસ્થા (प्रत्युक्तः) ફેર કરવામાં આવી છે.

ભાવાર્થ:—કેવળ પાંચ ભૂતોથી શરીર બનતાં નથી કિંતુ અદૃષ્ટની મદદ લઈને જ પાંચ મહાભૂતો શરીર રચનામાં સમર્થ થાય છે. અદૃષ્ટ એ સહકારિ કારણ છે. શરીરમાં નિયમ જોવામાં આવે છે. કોઈ શરીર સુંદર હોય છે તો કોઈ અસુંદર હોય છે પાંચ ભૂતોથી બનતા પથ્થર માટીમાં નાડી નસ હૃદય અને ફેફસાં વગેરેનો કશો નિયમ નથી. જ્યારે માનવીય શરીરમાં આ બધાં નિયમપૂર્વક અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિપૂર્વક ગોઠવાયલાં હોય છે. સર્વ શરીર એક સરખાં હોવા રૂપ અવ્યવસ્થા અદૃષ્ટને માનવાથી રહી શકતી નથી. અદૃષ્ટ, ધર્મ તથા અધર્મ એક જ વસ્તુ છે. (૭૧)

શરીરની ઉત્પત્તિ અદૃષ્ટને લીધે થાય છે એમાં એક બીજી યુક્તિ આવે છે.

उपपन्नश्च तद्वियोगः कर्मक्षयोपपत्तेः ॥ ७२ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (તદ્વિયોગ:) શરીરનો વિયોગ (કર્મ-ક્ષયોપપત્તે:) કર્મનો ક્ષય થવાથી (ઉપપન્ન:) સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જો અદૃષ્ટને લીધે શરીરની ઉત્પત્તિ તથા આત્માનો શરીર સાથેનો સંબંધ થતો હોય તો જ અદૃષ્ટના નાશ થવાથી આત્મા અને શરીરનો વિયોગ થઈ શકે છે. પણ જો અદૃષ્ટની અપેક્ષા કર્યા વગર કેવળ પાંચ મહાભૂતોથી જ શરીરની ઉત્પત્તિ અને તેની સાથે આત્માનો સંબંધ થયેલો હોય તો આત્માનો શરીરથી વિયોગ શાથી થાય છે? પાંચ મહાભૂતોમાંથી કોઈપણ ભૂત શરીરમાંથી દૂર થતું નથી તો શરીર અને આત્માનો સંબંધ કાયમ રહેવો જોઈએ; પણ શરીર અને આત્માનો સંબંધ કાયમ નથી રહેતો માટે અદૃષ્ટને લીધે સંયોગ થાય છે અને તેના નાશથી શરીર અને આત્માનો વિયોગ પણ થાય છે, માટે અદૃષ્ટ માનવું જોઈએ. કર્મનું કૃણ ભોગ-વાઈ જયા પછી અદૃષ્ટ નાશ પામે છે અને નવાં કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા નવા અદૃષ્ટથી બીજું શરીર ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઠેકાણે અદૃષ્ટ એટલે ધર્માધર્મરૂપ આત્માનો એક વિશેષ ગુણ સમજવો (૭૨)

ઉપરના સિદ્ધાંતના કથનમાં આ સૂત્રમાં શંકા સમાધાન રૂપે છે.

તદદૃષ્ટકારિતમિતિ ચેત્ પુનસ્તત્પ્રસજ્જોપવર્ગે ॥ ૭૩ ॥

પદાર્થ:—(તદદૃષ્ટકારિતમ્) આ ઠેકાણે અદૃષ્ટ એટલે અદર્શન સમજવું. શરીરની ઉત્પત્તિ અદર્શનને લીધે થાય છે (इति चेत्) જો એમ માનવામાં આવે તો (પુન:) ફરીથી (અપવર્ગે) મોક્ષમાં (તત્પ્રસજ્જ:) શરીરની ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ.

ભાવાર્થ:—જો શરીર ઉત્પન્ન ન થાય તો આત્મા દૃશ્ય વસ્તુનો ઉપભોગ કરી શકે નહિ. શરીર ઉત્પન્ન થયાં પહેલાં આત્માને દૃશ્યનું અદર્શન હતું માટે એ અદર્શન ટાળવા અને આત્માને દર્શન કરાવવા પ્રકૃતિએ પોતે જ પોતાની મેળે શરીર ઉત્પન્ન કર્યું છે. જો એમ માનવામાં આવે તો મોક્ષમાં પણ શરીર રહેતું નથી

માટે તે વખતે પણ આત્માને અદર્શન તો છે જ, તો મોક્ષ-અવસ્થામાં પણ પ્રકૃતિ આત્માને દર્શન કરાવવા શરીર ઉત્પન્ન કરશે એમ માનવું જોઈએ. એ મોક્ષમાં પણ પ્રાકૃત શરીરથી આત્મા સુખ ભોગવતો હોય તો સંસાર અને મોક્ષમાં કોઈપણ ભેદનો ભેદ રહે નહિ. અર્થાત્ મોક્ષ જેવી કોઈ વસ્તુ જ ન રહે અને આત્મા ચોતાના સાચા સ્વરૂપને કદિપણ જાણ શકશે જ નહિ એમ જ માનવું રહ્યું. આ માનવું કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી. (૭૩)

મોક્ષ અવસ્થામાં પ્રકૃતિ ચરિતાર્થ થયેલી હોય છે માટે શરીર ઉત્પન્ન નહીં કરે એનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આપે છે.

ન કરણાકરણયોરારમ્ભદર્શનાત્ ॥ ૭૪ ॥

પદાર્થ:—(કરણાકરણયો:) ચરિતાર્થતા થઈ હોય તો પણ અને ચરિતાર્થતા ન થઈ હોય તો પણ (આરમ્ભદર્શનાત્) શરીરનો આરંભ જોવામાં આવતો હોવાથી (ન) ચરિતાર્થતા શરીરનો આરંભ નહીં કરે એ વાત સત્ય નથી.

ભાવાર્થ:—સૃષ્ટિની આદિમાં પ્રથમ શરીર ઉત્પન્ન થયું તેનાથી દૃશ્યનું દર્શન કરી ભૂતોએ ચરિતાર્થતા મેળવી લીધી, હવે પાછું ભૂતોએ બીજું શરીર ઉત્પન્ન કર્યું તેનાથી પ્રકૃતિ પુરુષના ભેદનું દર્શન તો ન થયું અને દૃશ્યનું દર્શન તો પહેલા શરીરથી જ થયું હતું તો બીજા શરીરથી ભૂતોએ શી નવીનતા ઉત્પન્ન કરી? શરીરનો ઉદ્દેશ તો દૃશ્યનું દર્શન કરવું અને પ્રકૃતિ પુરુષના ભેદનું યથાર્થજ્ઞાન મેળવવું એ બે જ છે. તેમાં દૃશ્યનું દર્શન તો પહેલા શરીરે જ થઈ જાય છે. પછીથી જેટલાં શરીર ઉત્પન્ન થાય છે તે બધાં પ્રકૃતિ પુરુષના ભેદનું દર્શન ન કરાવતાં હોવાથી નિરર્થક જ છે. આમ દૃશ્યનાં દર્શન કરી ચરિતાર્થ થયેલાં ભૂતો નકામાં શરીરોની ઉત્પત્તિ કરે છે તો પછી મોક્ષ મળ્યા પછી ભૂતો શરીરોને ઉત્પન્ન નહીં કરે એમ માનવાને કશું કારણ જણાતું નથી. માટે જો

શરીરની ઉત્પત્તિમાં ધર્માધર્મ કારણ ન માનવામાં આવે તો મોક્ષમાં પણ શરીરની ઉત્પત્તિનો પ્રસંગ આવશે એ જે ઉપરના સૂત્રમાં કહ્યું છે તે બરાબર છે. માટે ધર્માધર્મ રૂપ અદૃષ્ટને જ શરીરની ઉત્પત્તિમાં કારણ માનવું જોઈએ. (૭૪)

મનનો ગુણ અદૃષ્ટ છે અને તેનાથી શરીર ઉત્પન્ન થાય છે, એવું માનનારના મતમાં પણ દોષ છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

મનઃકર્મનિમિત્તત્વાच्च संयोगानुच्छेદઃ ॥ ૭૫ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (મનઃકર્મનિમિત્તત્વાત્) અદૃષ્ટ એ મનનો ગુણ છે અને શરીરની ઉત્પત્તિમાં કારણ છે એમ માનવામાં આવે તો (સંયોગાનુચ્છેદઃ) સંયોગનો નાશ થવો ન જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—જો મનમાં રહેલા અદૃષ્ટ ગુણને લીધે શરીર બનતું હોય તો શરીરનો નાશ ક્યા કારણથી થાય છે? જે અદૃષ્ટથી શરીર બન્યું છે તેજ અદૃષ્ટથી શરીરનો નાશ માનવો એ તો કદિપણ બની શકે નહિ. સૂર્ય જે ગુણને લીધે પ્રકાશ આપે છે તેજ ગુણને લીધે અંધકાર આપશે એ કદિપણ સંભવી શકે નહિ. જન્મ અને મરણનું એક જ કારણ છે એમ માની શકાય જ નહીં. મનના ગુણથી શરીરની ઉત્પત્તિ નથી પણ કર્મ કરવાથી આત્માની અંદર ઉત્પન્ન થયેલા ધર્માધર્મ રૂપ અદૃષ્ટથી જ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ માનવું એ જ યોગ્ય છે. (૭૫)

કેવળ ભૂતોથી જ શરીરની ઉત્પત્તિ માનવામાં એક બીજો દોષ બતાવે છે.

નિત્યત્વપ્રસક્તશ્ચ પ્રાયણાનુપપત્તેઃ ॥ ૭૬ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (પ્રાયણાનુપપત્તેઃ) મરણ સિદ્ધ થતું ન હોવાથી (નિત્યત્વપ્રસક્તઃ) શરીર નિત્ય હોવાનો પ્રસંગ લાગુ પડે છે.

ભાવાર્થ:—જે કર્માશયને કારણ તરીકે માનવામાં ન આવે તો કેના ક્ષયથી શરીરનો નાશ થાય છે? એ પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ શકતું નથી. મૃતક શરીરમાં પાંચ ભૂતો તો કાયમ છે જ. તો શરીર જીવન-હીન કેમ થયું? જે કર્માશયને કારણ માનવામાં આવે તો કર્માશયના ક્ષયથી શરીર જીવન-હીન થયું એમ માનવામાં કશો વાંધો આવે નહિ. કર્માશય ન માનવામાં આવે તો મરણ થાય નહીં અને મરણ ન થાય તો શરીરને નિત્ય માનવું પડે અને કોઈ પણ શરીર સદૈવ સજીવન નથી એ તો સૌ કોઈ સમજી શકે છે. ભાષ્ય કાર પણ લખે છે કે

विपाकसंवेदनात् कर्माशयक्षये शरीरपातः प्रायणम्, कर्माश-
यान्तराच्च पुनर्जन्म ।

કર્મના ક્ષય લોગવાઈ જવાથી કર્માશયનો નાશ થાય છે અને કર્માશયના નાશ થવાથી પ્રાયણુ=મરણ થાય છે. પછી બીજા કર્માશયથી પુનર્જન્મ થાય છે. (૭૬)

પરમાણુ અથવા મનમાં નિત્ય અદૃષ્ટ માનવું અને તે તેનો જ ગુણ માનવો. આ પૂર્વપક્ષના કથનમાં જે શંકા ઉઠાવવામાં આવી છે કે:—‘જે શરીર-જનક અદૃષ્ટ પરમાણુ અથવા મનમાં નિત્ય માનવામાં આવે તો શરીર નિર્જીવ બની શકે નહિ અર્થાત્ પ્રાયણુ=મરણની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ.’ આ શંકાના સમાધાનમાં આ પૂર્વપક્ષનું સૂત્ર છે.

अणुक्षयामतानित्यत्ववदेतत् स्यात् ॥ ७७ ॥

પદાર્થ:—(અણુક્ષયમતાનિત્યત્વવદેતત્) પરમાણુની અંદર રહેલી અનાદિ શ્યામતા નિત્ય હોવા છતાં જેમ અગ્નિના સંયોગથી નાશ પામે છે તેમ (પતત્) આ અદૃષ્ટ પણ (સ્યાત્) નાશ પામશે.

ભાવાર્થ:—પરમાણુઓમાં શ્યામ રૂપ અનાદિ છે અને જ્યારે શ્યામ પરમાણુ સાથે અગ્નિ સંયોગ થાય છે ત્યારે પરમાણુ-

ઓમાંથી અનાદિ શ્યામ રૂપ નષ્ટ થાય છે અને તેની જગ્યાએ લાલ રૂપ આવે છે. માટીમાંથી બનેલો શ્યામ ઘડો જ્યારે ભઠ્ઠીમાં પાકી બહાર આવે છે ત્યારે લાલ થયેલો જણાય છે. આ ઉપરથી, 'પૂર્વપક્ષ પરમાણુમાં શ્યામ રૂપનો નાશ અને લાલ રૂપની ઉત્પત્તિ થઈ એમ માને છે. જેમ પરમાણુમાં અનાદિ શ્યામ રૂપ નાશ પામે છે તેમ પરમાણુઓમાં અથવા મનમાં રહેલું અદૃષ્ટ પણ નાશ પામે છે અને એ અદૃષ્ટ નાશ પામતાં જ શરીર પણ નિર્જીવ બની જશે અર્થાત મરણની સિદ્ધિ થશે. માટે કર્મથી ઉત્પન્ન થતા આત્મામાં અદૃષ્ટને માનવું અને તે જ શરીરની ઉત્પત્તિમાં કારણ છે એમ માનવાની કશી જરૂર નથી. પરમાણુમાંથી અદૃષ્ટ નાશ પામ્યા પછી મોક્ષમાં પણ શરીરની ઉત્પત્તિ થશે નહિ. (૭૭)

હવે આ સૂત્રમાં ઉપર કરેલા પૂર્વપક્ષના કથનનું સૂત્રકાર ખંડન કરે છે.

નાકૃતાભ્યાગમપ્રસજ્ઞાત્ ॥ ૭૮ ॥

પદાર્થ:—(અકૃતાભ્યાગમપ્રસજ્ઞાત્) અપ્રમાણિક કથનનો સ્વીકાર થવાનો પ્રસંગ આવવાથી (ન) દૃષ્ટાંત અસિદ્ધ છે.

ભાવાર્થ:—પરમાણુઓમાં શ્યામ રૂપ અનાદિ નથી. કોઈ પણ અનાદિ લાલ રૂપ પદાર્થનો નાશ થતો નથી. શ્યામ રૂપને અનાદિ માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. માટે શ્યામ રૂપને અનાદિ માની અને તેનો અગ્નિસંયોગથી જે નાશ બતાવ્યો છે એ ખોટું છે અને તેને લીધે દૃષ્ટાંત પણ અસત્ય છે. પૃથ્વીના પરમાણુઓમાં જેટલાં રૂપો છે તે બધાં અનિત્ય છે અને તે અગ્નિના સંયોગથી ફરતાં રહે છે. અનાદિ વસ્તુનો નાશ થાય છે એમાં 'પૂર્વપક્ષ તરફથી કોઈ પણ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન કે શબ્દ-પ્રમાણ આપવામાં આવતું નથી.

આ સૂત્રમાં અકૃતાભ્યાગમ નો અર્થ અમે જે ઉપર બતાવ્યો છે તેજ કર્યો છે. જુઓ. અકૃતં પ્રમાણતોऽનુપપન્નમ્, તસ્ય અભ્યાગમઃ અભ્યુપપત્તિર્વ્યવસાયઃ॥ અર્થઃ—અકૃત એટલે જે પ્રમાણથી સિદ્ધ ન થઈ શકે. તેનો અભ્યુપગમ એટલે નિશ્ચય-પૂર્વક સ્વીકાર કરવો તે.

ખીજે અર્થઃ—જો આત્મામાં અદૃષ્ટ ન માનવામાં આવે તો આત્માને સુખ દુઃખ ન મળવાં જોઈએ જેનું અદૃષ્ટ હોય તેને જ સુખ દુઃખ મળે એજ ન્યાય છે. વળી અનાદિ અદૃષ્ટ એક સરખું હોવાથી તેનાથી ઉત્પન્ન થતાં સુખ દુઃખ એક જ પ્રકારનાં હોવાં જોઈએ. છતાં સંસારમાં સુખ અને દુઃખ અનેક પ્રકારનાં જણાય છે તેનું કારણ શું? માટે અદૃષ્ટ આત્મામાં જ માનવું જોઈએ. અને તે કર્મ કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે એમ પણ માનવું જોઈએ. આત્માના કર્મથી આત્માનું જ અદૃષ્ટ હોવાથી સુખ દુઃખ પણ આત્માને જ મળે છે એમ પણ માનવું જોઈએ. આ અદૃષ્ટ નષ્ટ થાય છે ત્યારે આત્માને મોક્ષ મળે છે એ પ્રમાણ સિદ્ધ વસ્તુ છે. માટે શરીરની ઉત્પત્તિમાં આત્માની અંદર સમવાય સંબંધથી રહેલું અદૃષ્ટ કારણ છે. પંચ મહાભૂતો શરીરનાં સમવાયિકારણ છે અને અદૃષ્ટ તેનું સહકારી કારણ છે. (૭૮)

આ પ્રમાણે શરીરની ઉત્પત્તિમાં અદૃષ્ટ પણ કારણ છે, એ સંબંધી પરીક્ષાનું પ્રકરણ અહીં પૂર્ણ થાય છે.

इति श्री न्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाग्रचिते न्यायार्थप्रकाशे
तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् ॥

અથ ચતુર્થાધ્યાયસ્ય

પ્રથમાહ્નિકમ્ ॥

વિઘ્નવાદળ નલે ચઝ્યાં પ્રભો,
સૂરતેજ નજરે ચડે નહિ.
તે મહેશ તુજ વીણ વારવા
ચંડવાત બનતો દિસે ન કેા.

પ્રથમ અધ્યાય આહ્નિક પહેલાના સૂત્ર ૯ માં ૧૨ પ્રમેયો બતાવ્યાં છે. તેમાંથી પ્રથમ છ પ્રમેયોની પરીક્ષા ત્રીજા અધ્યાયમાં કરી છે. સાતમું પ્રમેય જે પ્રવૃત્તિ બતાવી છે તેના સંબંધમાં સૂત્રકાર જણાવે છે કે:—

પ્રવૃત્તિર્યથોક્તા ॥ ૧ ॥

પદાર્થ:—(પ્રવૃત્તિ:) પ્રવૃત્તિ (યથોક્તા) જે પ્રમાણે અ. ૧ આ. ૧ સૂત્ર ૧૭ બતાવવામાં આવી છે તે પ્રમાણે જ છે.

ભાવાર્થ:—વાણીથી, મનથી અને શરીરથી જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે તેનું નામ પ્રવૃત્તિ છે. તે પુણ્ય રૂપે પણ હોય છે અને પાપ રૂપે પણ હોય છે. દાન, રક્ષણ, સેવા, સત્ય, હિત, પ્રિય, સ્વાધ્યાય, દયા, તૃણા ન રાખવી અને શ્રદ્ધા હોવી આ પુણ્ય-રૂપ પ્રવૃત્તિ છે. હિંસા, ચોરી, વ્યભિચાર, અસત્ય બોલવું, અસંબંધ બોલવું, કઠોર વાણીનો ઉપયોગ કરવો, કોઈનો દ્રોહ કરવો, ચોરી કરવાની ઇચ્છા રાખવી અને નાસ્તિકતા ધારણ કરવી એ પાપ રૂપ પ્રવૃત્તિ છે. આ કાર્યોથી આત્મામાં સારા અને ખરાબ સંસ્કાર પડે છે એને પણ પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે.

આ સિવાય પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં વિશેષ કહેવાનું નથી. (૧૧)

ઇતિ પ્રવૃત્તિ-પરીક્ષા.

હવે દોષના સંબંધમાં લખે છે.

તથા દોષાઃ ॥ ૨ ॥

પદાર્થઃ—(તથા) તે પ્રમાણે (દોષાઃ) દોષો છે.

ભાવાર્થઃ—દોષનું લક્ષણ અ. ૧. આ. ૧. સૂત્ર ૧૮ માં બાંધ્યું છે. જે પ્રવૃત્તિનાં કારણ છે તેજ દોષ છે. રાગ અને દ્રેષને લીધે સર્વ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે માટે રાગ, દ્રેષ અને મોહ એ દોષો છે. જન્મનું કારણ દોષો છે અને સંસારનું કારણ પણ દોષો જ છે જેમ સંસાર પ્રવાહ રૂપે અનાદિ છે તેમ દોષો પણ પ્રવાહ રૂપે અનાદિ છે, દોષોનું કારણ મિથ્યાજ્ઞાન છે. તત્વજ્ઞાનથી મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ છે અને મિથ્યાજ્ઞાનથી દોષોનો પણ નાશ થાય છે અને દોષોનો નાશ થવો એ મુક્તિ મેળવવાનું સાધન છે એ. અ. ૧. આ. ૧. સૂત્ર. ૨ માં સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. (૨)

હવે માન, ઈર્ષ્યા, અસૂયા, સંશય, મત્સર આદિ દોષો ગણાય કે નહિ? તેના સંબંધમાં લખે છે કે.

તત્ત્રૈશક્યં રાગદ્રેષમોહાર્થાંતરભાવાત્ ॥ ૩ ॥

પદાર્થઃ—(તત્ત્રૈશક્યમ્) એના ત્રણ વર્ગ છે. (રાગદ્રેષ-મોહાર્થાંતરભાવાત્) રાગ, દ્રેષ અને મોહ આ ત્રણ જ દોષના વર્ગ છે કારણ કે એ ત્રણેના જુદા જુદા અર્થ છે.

ભાવાર્થઃ—દોષના ત્રણ વર્ગ છે. (૧) રાગવર્ગ (૨) દ્રેષ વર્ગ (૩) મોહવર્ગ. કામ, મત્સર, રુપૃહા તૃષ્ણા અને લોભ. એનો રાગવર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, અસૂયા, દ્રોહ અને અમર્ષ. એનો દ્રેષવર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. મિથ્યાજ્ઞાન, સંશય માન અને પ્રસાદ એનો મોહવર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. આ કારણથી કામ આદિ જુદા દોષ તરીકે ગણવામાં આવ્યા નથી. રાગ=અસંક્રિત દ્રેષ=અમર્ષ અથવા અસહિષ્ણુતા. મિથ્યાજ્ઞાન=અસત્યજ્ઞાન. આ રાગ

આદિ દોષોને દરેક માણસ જાણી શકે છે માટે એના સંબંધમાં કશું વિશેષ સમજાવવાનું નથી. (૩)

દોષના ત્રણ વર્ગ પાડવાની જરૂર નથી એ આ સૂત્રમાં બતાવે છે. આ સૂત્ર પૂર્વપક્ષનું છે.

નૈકપ્રત્યનીકભાવાત્ ॥૪॥

પદાર્થ:—(ન) રાગ, દ્રેષ અને મોહ એ ત્રણ જુદા નથી કારણ કે (નૈકપ્રત્યનીકભાવાત્) એનો વિરોધી એક જ છે.

ભાવાર્થ:—રાગ, દ્રેષ અને મોહ આ ત્રણેનો એક જ વિરોધી છે. અર્થાત્ તત્વજ્ઞાન આ ત્રણેનો એક જ વિરોધી છે. તત્વજ્ઞાન થવાથી આ ત્રણેનો નાશ થાય છે. જેનો એક જ વિરોધી હોય તે બધા એક જ વર્ગના ગણાવા જોઈએ. (૪)

સમાધાન સૂત્ર.

વ્યભિચારાદહેતુઃ ॥૫॥

પદાર્થ:—(વ્યભિચારાત્) વ્યભિચાર આવવાથી (અહેતુઃ) ઉપરનું કથન હેત્વાભાસ છે.

ભાવાર્થ:—જેનો એક વિરોધી હોય તે બધા એક જ વર્ગના ગણાવા જોઈએ એ ઠીક નથી કારણ કે અગ્નિના સંયોગથી બધાં રૂપોનો નાશ થાય છે. તો શું શ્યામ, રક્ત, હરિત્ આદિ રૂપો બધાં એક જ વર્ગનાં માનવાં? જેમ શ્યામ આદિ રૂપનો એક વિરોધી હોવા છતાં તે બધાં રૂપો જુદા જુદા માનવામાં આવે છે તેમ રાગ, દ્રેષ અને મોહ પણ એક-વિરોધીવાળા હોવા છતાં જુદા જુદા માનવા જોઈએ. (૫)

તત્વજ્ઞાનથી મિથ્યાજ્ઞાન રૂપ મોહની તો નિવૃત્તિ થઈ શકે પણ રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ કેવી રીતે થશે? રાગદ્વેષ કંઈ મિથ્યાજ્ઞાન નથી. એ શંકાને દૂર કરવા માટે આ સૂત્ર છે.

તૈર્ષા મોહઃ પાપીયાન્ નામૂઢસ્યેતરોત્પત્તેઃ ॥ ૬ ॥

પદાર્થઃ—(તૈર્ષામ્) રાગ, દ્વેષ અને મોહ રૂપ દોષોમાંથી (મોહઃ) મોહ (પાપીયાન્) વિશેષ પાપ-જનક છે કારણ કે (અમૂઢસ્ય) જેનામાં મોહ નથી (ઇતરસ્ય) તેને બીજાની (ઉત્પત્તેઃ) ઉત્પત્તિ (ન) થતી ન હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—રાગ, દ્વેષ અને મોહ આ ત્રણમાં મોહ વધારે ખરાબ છે. અમૂઢ માણસને રાગ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન થતા નથી. જે મોહયુક્ત માણસ છે તેને જ વિષય તરફ રાગ અને દ્વેષ થાય છે માટે એ બંનેનું કારણ જ મોહ છે. તત્વજ્ઞાનથી મોહ દૂર થાય છે અને મોહ રૂપ કારણ દૂર થવાથી રાગદ્વેષ પણ દૂર થાય છે. (૬)

જો રાગ અને દ્વેષનું કારણ મોહ હોય તો એ બધા દોષો કેમ કહેવાય એ શંકા બતાવે છે.

પ્રાપ્તસ્તર્હિ નિમિત્તનૈમિત્તિકભાવાદર્થાન્તરભાવો દોષેભ્યઃ ॥ ૭ ॥

પદાર્થઃ—(તર્હિ) તો (નિમિત્તનૈમિત્તિકભાવાત્) નિમિત્ત અને નૈમિત્તિક હોવાથી (દોષેભ્યઃ) રાગ આદિ દોષ કરતાં (અર્થાન્તરભાવઃ) જુદો અર્થ (પ્રાપ્તઃ) મોહ હોવો જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—મોહ જો રાગ અને દ્વેષનું નિમિત્ત કારણ હોય તો તેને દોષ માનવો ન જોઈએ. કાર્ય અને કારણ એક હોતાં નથી. દૂધ અને ઢહી એક હોતાં નથી. સૂર્યની ગરમીને લીધે ફળ આદિ પાકતાં હોવાથી તે ગરમી અને પકવ ફળ એક હોતાં નથી. સંસારમાં નિમિત્ત અને નૈમિત્તિક જુદી જાતનાં હોય છે તેજ પ્રમાણે જો રાગ અને દ્વેષમાં દોષત્વ હોય તો મોહમાં દોષત્વ ન માનતાં કંઈ બીજું જ માનવું જોઈએ. (૭)

ઉપરની શંકાને દૂર કરે છે.

ન દોષલક્ષણાવરોધાન્મોહસ્ય ॥૮॥

પદાર્થ:—(ન) નહિ (મોહસ્ય) મોહમાં પણ (દોષલક્ષણાવરોધાત્) દોષનું લક્ષણ આવતું હોવાથી.

ભાવાર્થ:—દોષનું લક્ષણ એ છે કે જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ બને. આ લક્ષણ મોહમાં પણ આવતું હોવાથી મોહને પણ દોષ કહેવો જોઈએ. રાગ, દ્વેષ અને મોહ આ ત્રણે વ્યક્તિઓ જુદી જુદી હોવાથી નિમિત્ત-નૈમિત્તિક ભાવ થવામાં કોઈ પણ જાતની આપત્તિ નથી. મનુષ્ય માત્રમાં મનુષ્યનું લક્ષણ એક હોવા છતાં કોઈ વ્યક્તિ પિતા અને કોઈ વ્યક્તિ પુત્ર પણ હોઈ શકે છે, માટે મોહ દોષ હોવા છતાં રાગ અને દ્વેષનું કારણ થઈ શકે છે. (૮)

બીજું સમાધાન કહે છે.

નિમિત્તનૈમિત્તિકોપપત્તેશ્ચ તુલ્યજાતીયાનામપ્રતિષેધઃ ॥૯॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (તુલ્યજાતીયાનામ્) સજાતીય પદાર્થોમાં (નિમિત્તનૈમિત્તિકોપપત્તેઃ) નિમિત્ત-નૈમિત્તિક-ભાવ થઈ શકતો હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) સૂત્ર ૭માં કહેલો પ્રતિષેધ ઠીક નથી.

ભાવાર્થ:—સજાતીય પદાર્થોમાં પણ કાર્યકારણભાવ બની શકે છે. દ્રવ્યત્વ જાતિ બધાં દ્રવ્યમાં હોવા છતાં એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કારણ બને છે. વિજાતીય પદાર્થોમાં પણ કાર્યકારણ-ભાવ હોય છે. ગુણમાં દ્રવ્યત્વ હોતું નથી તોપણ ગુણનું કારણ દ્રવ્ય બને છે. માટે સજાતીય અને વિજાતીય પદાર્થોમાં કાર્યકારણ-ભાવ થવામાં કશી આપત્તિ નથી. (૯)

ઇતિ દોષ-પરીક્ષા પ્રકરણ સમાપ્ત.

અથ પ્રેત્યભાવ-પ્રકરણ.

પ્રેત્યભાવ એટલે પુનર્જન્મ. આત્મા નિત્ય છે માટે તેની ઉત્પત્તિ થઈ શકે જ નહિ. જન્મ અને મરણ આ બેનું વારાફરતી બન્યા કરવું તેનું જ નામ ‘પ્રેત્યભાવ’ છે. આત્મા નિત્ય હોવાથી તેમાં તે થઈ શકતું નથી માટે ‘પ્રેત્યભાવ’ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. આ પૂર્વપક્ષના સંબંધમાં સિદ્ધાંત-સૂત્રનું આ પ્રમાણે ઉત્થાન થાય છે.

આત્મનિત્યત્વે પ્રેત્યભાવસિદ્ધેઃ ॥૧૦॥

પદાર્થઃ—(આત્મનિત્યત્વે) આત્મા નિત્ય હોવાથી જ (પ્રેત્ય-ભાવસિદ્ધેઃ) પ્રેત્યભાવની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—ધારણ કરેલા શરીરને છોડી દેવું તેનું નામ મરણ, અને શરીર ધારણ કરવું તેનું નામ જન્મ. આ બંને ક્રિયા જો આત્મા નિત્ય હોય તો જ બની શકે માટે આત્મા નિત્ય હોવાથી જ પ્રેત્યભાવની સિદ્ધિ થાય છે, જે લોકો એમ માને છે કે આત્મા જ ઉત્પન્ન થાય છે અને આત્મા જ મરે છે, તેઓનું મત ખોટું છે. આત્માને અનિત્ય માનવામાં અકૃતાબ્યાગમ દોષ આવે છે. જે આગળ સમજાવવામાં આવ્યું છે. જો આત્માનો નાશ થતો હોય તો પરલોકને ઉદ્દેશીને જે જે ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે તે બધું પ્રતારણ બની જાય. મહાન્ જ્ઞાની ઋષિઓને જન-વંચના કરવાનું કશું પ્રયોજન સંભવતું નથી. પ્રેત્યભાવનો ઉપદેશ આસક્તિનો અભાવ કરવા માટે આપ્યો છે. આસક્તિના અભાવથી માણસ પૂર્ણ સ્વતંત્ર અને સુખી થઈ જાય છે. (૧૦)

શરીરની ઉત્પત્તિ વ્યક્તમાંથી થાય છે કે અવ્યક્તમાંથી ? એ પ્રશ્નના સમાધાન માટે આ સૂત્ર છે.

વ્યક્તાદ્ વ્યક્તાનાં પ્રત્યક્ષપ્રામાણ્યાત્ ॥૧૧॥

પદાર્થઃ—(વ્યક્તાદ્) વ્યક્તમાંથી (વ્યક્તાનામ્) વ્યક્તની ઉત્પત્તિ થાય છે. (પ્રત્યક્ષપ્રામાણ્યાત્) એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જાણી શકાય છે.

ભાવાર્થઃ—પૃથ્વી આદિ પાંચ મહાભૂતો વ્યક્ત છે તેમાંથી જ બધાં વ્યક્ત દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે. શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષય એ બધા પાંચ મહાભૂતોમાંથી જ બને છે. વ્યક્ત એટલે જે ઇન્દ્રિયો જાણી શકાય તે. જે ગુણ કારણમાં હોય છે તે જ ગુણ કાર્યમાં આવે છે, એ કાર્ય અને કારણમાં સમાનતા છે. માટીમાં જે ગુણ છે તેજ રૂપ આદિ ગુણ તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા ઘડામાં પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. જેવો કાર્યકારણભાવ પ્રત્યક્ષ દ્રવ્યોમાં છે તેવો જ કાર્યકારણ ભાવ અપ્રત્યક્ષ દ્રવ્યોમાં પણ અનુમાનથી સમજી લેવો. માટે વ્યક્ત-માંથી જ વ્યક્તની ઉત્પત્તિ થાય છે. (૧૧)

ઉપરના સિદ્ધાંત-કથનમાં કોઈ માણસ વગર સમજ્યે જ શંકા કરે છે.

ન ઘટાદ્ ઘટાનિષ્પત્તેઃ ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થઃ—(ન) ઉપરની વાત ખોટી છે. (ઘટાત્) વ્યક્ત ઘટમાંથી (ઘટાનિષ્પત્તેઃ) ઘટ ઉત્પન્ન થતો જોવામાં આવતો નથી.

ભાવાર્થઃ—ઘડો એ વ્યક્ત દ્રવ્ય છે, તેમાંથી કોઈ બીજો વ્યક્ત ઘડો બનતો જોવામાં આવતો નથી માટે વ્યક્તમાંથી વ્યક્તની ઉત્પત્તિ થાય છે એ સિદ્ધાંત ખોટો છે. (૧૨)

સમાધાન-સૂત્ર.

વ્યક્તાદ્ ઘટાનિષ્પત્તેરપ્રતિષેધઃ ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થઃ—(વ્યક્તાદ્) વ્યક્તમાંથી જ (ઘટાનિષ્પત્તેઃ) ઘટની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) ઉક્ત સિદ્ધાંતનું ખંડન થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થ:—અમે એમ નથી કહેવા માગતા કે બધું વ્યક્ત બધા વ્યક્તાનું કારણ છે. પણ જે વ્યક્ત દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે તે કોઈ પણ વ્યક્ત દ્રવ્યમાંથી જ થઈ છે. વ્યક્તાનું કારણ અવ્યક્ત નથી. રૂપી ઘટ કોઈ રૂપી કારણમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે એ જ અમારું કહેવું છે. ઘડાનું મૂળ ઉપાદાન પરમાણુઓ છે, અને તે રૂપવાળાં જ હોવાં જોઈએ. જો તે રૂપ વગરનાં હોય તો ઘડામાં રૂપ આવી શકે નહિ. વસ્ત્ર એ રૂપવાળું દ્રવ્ય છે તો તે રૂપવાળા સૂતર રૂપી દ્રવ્યમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. એ જ સિદ્ધાંતીના કથનનું તાત્પર્ય છે. વિશેષમાં વ્યભિચાર હોય તો સામાન્યમાં પણ વ્યભિચાર હોવો જ જોઈએ એવો કોઈ નિયમ નથી. દેવદત્ત જો યજ્ઞદત્તનો પુત્ર ન હોય તો એનો એ અર્થ તો ન જ થઈ શકે કે દેવદત્ત કોઈ માણસનો પુત્ર જ નથી પણ કોઈ પશુનો છે. જો માણસ છે તો તેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ માણસથી જ થઈ છે એમ માનવું જ જોઈએ. કોઈ પણ માણસથી ઉત્પત્તિ હોવી એ સામાન્ય વાત છે અને ખાસ યજ્ઞદત્તથી ઉત્પત્તિ હોવી એ વિશેષ વાત છે. માટે વિશેષમાં વ્યભિચાર હોય તો પણ સામાન્યમાં વ્યભિચાર આવી શકતો નથી. આ કારણથી વ્યક્તાની ઉત્પત્તિ વ્યક્તથી જ થાય છે એ સિદ્ધાંત સત્ય છે. (૧૩)

ઇતિ પ્રેત્યભાવ-પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે અહીં કાર્યનાં કારણ સંબંધે કેટલાક મતો બતાવે છે. તેમાં સૌથી પહેલાં શૂન્યવાદ બતાવી તેનું ખંડન કરે છે. શૂન્યવાદીનું માનવું આ પ્રમાણે છે. પૂર્વ-પક્ષ સૂત્ર.

અભાવાદ્ ભાવોત્પત્તિર્નાનુપચ પ્રાદુર્ભાવાત્ ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થ:—(અભાવાદ્) અભાવમાંથી (ભાવોત્પત્તિઃ) ભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે. (નાનુપમૃદ્ય) બીજનો નાશ કરીને જ (ભાવોત્પત્તિઃ) ભાવરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—સર્વ કાર્યોનું કારણ અભાવ જ છે. બીજનો નાશ થયા પછી જ અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે. જો બીજમાંથી અંકુર થતું હોત તો બીજનો નાશ ન થાત. પણ જમીનમાં પડેલા બીજનો પાણી, હવા તથા ગરમીના સંબંધને લીધે નાશ થયેલો જોઈ શકાય છે, માટે અભાવ જ ભાવરૂપ કાર્યનું કારણ છે. આ અનુમાનને ઉપનિષદનો પણ ટેકો છે. અસદેવેદમગ્ર આસીત્। છાં ૩-૧૯-૧ અસદ્મા હૃદમગ્ર આસીત્। તતો વૈ સદ્જાયત ॥ તૈસ્તિ ઉપ ૨-૭. ॥ આ ઉપરથી કેટલાક વાદીઓએ જગતનું ઉપાદાન કારણ શૂન્ય જ છે એમ માની લીધું. શૂન્યને કારણ માનનારાઓમાં બૌદ્ધનો પણ એક પક્ષ છે. (૧૪)

હવે ઉક્ત પૂર્વપક્ષનો ઉત્તર આપે છે.

વ્યાઘાતાદપ્રયોગઃ ॥ ૧૫ ॥

પદાર્થ:—(વ્યાઘાતાત્) પરસ્પર વિરોધ (અપ્રયોગ) પ્રયોગ ઠીક નથી.

ભાવાર્થ:—પડેલાં અંકુર બીજનો નાશ કરે છે અને પછી ઉત્પન્ન થાય છે. એ કથનમાં પરસ્પર વિરોધ સ્પષ્ટ જાણી શકાય છે. જો બીજનો નાશ અંકુર કરે છે તો હવે અંકુરને પાડુભૂત થવા પશું જ ક્યાં રહે છે? જો અંકુર, ઉત્પન્ન થવાનો હોય તો અંકુરે બીજનો નાશ કર્યો એમ કેમ કહેવાય? નાશક પદાર્થ નાશ્યપદાર્થ પડેલાં હોવો જ જોઈએ. માટે નાનુપમૃદ્ય પ્રાતુર્ભાવત્। બીજનો ‘ઉપમર્દ’ અર્થાત્ નાશ કરીને અંકુરનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે’ એ કથન ખોટું છે. (૧૫)

પૂર્વપક્ષી ઉત્તરને દ્વિષિત કરે છે.

નાતીતાનાગતયોઃ કારકશબ્દપ્રયોગાત્ ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થઃ—(ન) પરસ્પર વ્યાધાત દોષ નથી. (અતીતાનાગતયોઃ) ભૂત અને ભવિષ્યત્ અર્થમાં (કારકશબ્દપ્રયોગાત્) કારક શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—અતીત અને અનાગત અર્થાત્ ભૂત અને ભવિષ્યત્ અર્થમાં પણ કારક શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. જેમકે 'પુત્રો જનિષ્યતે' અહીં ભવિષ્યમાં થનારી જનનક્રિયાનો કર્તા પુત્ર થાય છે. જનિષ્યમાણં પુત્રમભિનન્દતિ અહીં ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થનાર પુત્રને અત્યારે અભિનંદન આપે છે. આ વાક્યમાં પુત્ર કર્મ તરીકે છે. પુત્રસ્ય જનિષ્યમાણસ્ય નામ કરોતિ અહીં ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થનાર પુત્રનું નામ અત્યારે પાડે છે. અજ્ઞાતાઃ પુત્રાઃ પિતરં તાપયન્તિ નહીં ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રો પિતાને દુઃખ આપે છે. અહીં પુત્રોનો પ્રાગભાવ દુઃખ આપવાની ક્રિયા કરે છે. આ પ્રમાણે ભાષામાં ગૌણ પ્રયોગો થતા અનુભવાય છે. તેજ પ્રમાણે ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થનાર અંકુર બીજનો નાશ કરે છે, એ પણ ગૌણ પ્રયોગ છે. માટે એમાં વ્યાધાત રૂપ દોષ નથી. (૧૬)

ઉક્ત દોષનું સમાધાન.

ન વિનષ્ટેભ્યોઽનિષ્પત્તેઃ ॥ ૧૭ ॥

પદાર્થઃ—(ન) નહીં (વિનષ્ટેભ્યઃ) વિનાશ પામેલામાંથી (અનિષ્પત્તેઃ) ઉત્પત્તિ ન થવાથી.

ભાવાર્થઃ—ગૌણ પ્રયોગજ કરવો હોય તો તેની ના નથી પણ અભાવમાંથી ભાવની ઉત્પત્તિ માનવી એ અર્થ ખોટો છે એજ અમારું કથન છે. ગૌણ વાક્ય પ્રયોગમાં સત્ય અર્થ હોતો નથી. અંકુરનું ઉપાદાન કારણ તો બીજના અવયવો જ છે. ભાવનું કારણ અભાવ હોઈ શકતું નથી. જો અભાવમાંથી જ અંકુર પેદા થતું હોય તો ખેડુતો બીજ મેળવવા અને વાવવા પ્રયત્ન જ શા માટે કરે? વળી જો અભાવજ સર્વ કાર્યનું કારણ હોય તો અભા-

વમાં કશી વિચિત્રતા ન જ આવવી જોઈએ. પણ સંસારમાં જેટલાં કાર્યો છે તે બધાં એક બીજાથી જુદી જ શક્તિ અને જુદા જ ગુણ ધરાવે છે, જે ગુણ અને શક્તિ કેરીમાં છે તે લીંગાળીમાં નથી. જ્યારે આ બંનેનું કારણ અભાવ છે તો પછી એમાં (કેરી અને લીંગાળીમાં) વિચિત્રતા ક્યાંથી આવી? માટે કાર્યનું કારણ અભાવ નથી. અસદ્મા ઇદમગ્ર આસીત્ ઇત્યાદિ ઉપનિષદનાં પ્રમાણો તો તે ઠેકાણે પૂર્વપક્ષના અભિપ્રાયથી આપવામાં આવ્યાં છે. ઉપનિષદમાં આગળ લખ્યું છે કે કુતસ્તુ જલુ સૌમ્ય एवं स्यात् इति होवाच । कथमसतः सज्जा-येतेति सत्त्वेवं सौम्येदमग्र आसीत् ॥ હે સૌમ્ય એ કેમ બને? અસત્માંથી સત્ કેમ ઉત્પન્ન થાય? હે સૌમ્ય પહેલાં સત જ હતું આ ઉપનિષદમાં ભાવને જ કારણ તરીકે બતાવવામાં આવ્યો છે. માટે અભાવને કારણ માનવામાં ઉપનિષદનો ટેકો નથી. (૧૭)

અભાવને સહકારી કારણ માનવામાં આવે તો વાંધો નથી. એ આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः ॥ १८ ॥

પદાર્થઃ—(ક્રમનિર્દેશાત્) ક્રમનો નિર્દેશ હોય તો (અપ્ર-તિષેધઃ) પ્રતિષેધ કરવાની જરૂર નથી.

ભાવાર્થઃ—પ્રથમ જમીનમાં પાણી, ગરમી અને હવાને લીધે બીજ ફાટી જાય છે અને પછી બીજના અવયવોમાંથી અંકુર કુટે છે. એટલે બીજના અભાવ સહિત બીજના અવયવોમાંથી અંકુર જન્મે છે. જો બીજમાં કશો ફેરફાર ન થાય તો બીજના અવયવોમાંથી અંકુર ન જન્મે. માટે પહેલું બીજ, પછી તેનો અભાવ અને એ અભાવની મદદ લઈ બીજના અવયવો અંકુરના કારણ બને છે. આવો ક્રમ માનવામાં આવે તો અભાવને સહકારિ કારણ માનવામાં કોઈપણ બાતનો પ્રતિષેધ નથી. (૧૮)

ઇતિ અભાવકારણવાદ-ખંડન સમાપ્ત.

જગત્તું ઉપાદાન કારણ શૂન્ય નથી, એ ઉપરના પ્રકરણમાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. હવે ઇશ્વરને ઉપાદાન કારણ માનનારાઓનું મત બતાવી તેનું ખંડન કરે છે. જગત્તું ઉપાદાન કારણ ઇશ્વર છે એવું માનનારાઓના મુખ્ય બે સિદ્ધાંત જણાય છે.

(૧) પરિણામ-વાદ:—ઇશ્વર પોતે જ નામ અને અર્થ રૂપે પરિણામ પામે છે. ઇશ્વરમાં ‘ઇશિના’ શક્તિ છે. ઇશિના શક્તિના બે અર્થ થાય છે. એક ચૈતન્ય-શક્તિ અને બીજી ક્રિયા-શક્તિ. સ્વૂળ જગત્માં પણ એ બેજ શક્તિ જણાય છે. મનુષ્યમાં ચૈતન્ય-શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ બંને છે. પવન, પૃથ્વી અને જળ આદિમાં કેવળ ક્રિયાશક્તિ અનુભવાય છે, માટે આ ચૈતન અને અચૈતન રૂપ જગત્ ઇશ્વરનો જ પરિણામ છે.

ઇશ્વરનો પરિણામ થાય છે છતાં ઇશ્વર તો નિત્ય જ રહે છે કારણ કે, પરિણામ થવા છતાં તત્ત્વરૂપ વસ્તુનો નાશ થતો નથી. દૂધનું દહીં થઈ જાય, દહીંમાંથી માખણ થઈ જાય અને માખણ ઘી થઈ જાય તોપણ આ ક્રમવાર થતા બધા ફેરફારોમાં મૂળ-ભૂત દ્રવ્ય તો કાયમ રહે છે. સાંખ્યશાસ્ત્રકાર પ્રકૃતિને નિત્ય માને છે છતાં તેમાં પરિણામો માને છે, તે જ પ્રમાણે ઇશ્વરમાં ક્રમબદ્ધ અનેક ફેરફારો થવા છતાં ઇશ્વર કાયમ રહી શકે છે. અને તેથી ઇશ્વર નિત્ય પણ રહી શકે છે એમ માનવામાં કશો વાંધો જણાતો નથી. ઇશ્વર કોઈ એક જ વસ્તુનું નામ નથી પણ સત, ચિત્ અને આનંદ આ ત્રણનું નામ ઇશ્વર છે. અર્થાત્ આવી જાતના પરિણામને માનનારાઓના મતમાં ઇશ્વર અનેકાત્મક છે.

(૨) બીજો પક્ષ ઇશ્વરમાં સાચો પરિણામ માનવા તૈયાર નથી. કારણ કે ઇશ્વર વિકારી નથી માટે એમનું એવું માનવું છે કે ઇશ્વર એટલે બ્રહ્મ. અને બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ જગત્ છે. અનિર્વચનીય એટલે જેને સાચી કે જુદી કહી શકાતી નથી એવી અનાદિ માયા બ્રહ્મમાં છે અને એ માયામાં અનન્ત શક્તિઓ પણ અનિર્વચનીય છે. આ માયામાં બ્રહ્મનાં પ્રતિબિંબો જુદીજુદી જાતનાં પડે છે. પ્રતિબિંબો

એક સરખાં ન પડવાં એ માયાની અનેક વિધ શક્તિઓની અસર છે. એ પ્રતિબિંબો જ સમુદ્ર, પહાડ, નદી, પૃથ્વી અને સૂર્ય આદિ છે. ‘જેવું બિંબ હોય છે તેવું જ પ્રતિબિંબ પડવું જોઈએ.’ એવો કશો નિયમ જણાતો નથી. જે કાચ જુદી જુદી જાતના અને જુદા જુદા રંગના હોય તો તેમાં મુખનાં જુદી જુદી જાતનાં પ્રતિબિંબો પડે છે. પ્રતિબિંબોની વિવિધતાથી બિંબમાં વિવિધતા જરાપણ આવતી નથી. પ્રતિબિંબ ગતિવાળું છે. એમ માની શકાતું નથી. કારણ કે મહેલનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડતું હોય અને પાણીની ચંચલતાને લીધે પ્રતિબિંબ રૂપ મહેલ પણ ચંચલ દેખાય તો એમ માની ન શકાય કે બિંબ-ભૂત મહેલ પણ ચંચલ છે. દોરડીમાં ઘણી વખત સાપનો બ્રમ થાય છે. છીપમાં ચાંદીનો પણ કોઈક વખત બ્રમ થાય છે. આ ઠેકાણે દોરડીમાં જે સાપ દેખાય છે. તે દોરડીનો વિવર્તરૂપ પરિણામ છે. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મનો વિવર્તરૂપ જે પરિણામ છે તે જ જગત્ અને જીવ છે.

આ પ્રમાણે પરિણામ-વાદીઓના મતમાં તથા વિવર્ત વાદીઓના મતમાં ઇશ્વર જ જગતનું ઉપાદાન કારણ અને નિમિત્તકારણ પણ છે.

ઉપરના મતનું અતિસંક્ષિપ્ત સૂચન આ સૂત્રમાં પૂર્વપક્ષ રૂપે શાસ્ત્રકાર બતાવે છે.

ईश्वरः कारणं पुरुषर्माफल्यदर्शनात् ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થઃ—(ઈશ્વરઃ) ઇશ્વર (કારણમ્) જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ છે. (પુરુષર્માફલ્યદર્શનાત્) પુરુષના કર્મની નિષ્ફળતા જણાયાથી.

ભાવાર્થઃ—પુરુષ કર્મ કરે છે છતાં એ કર્મનાં ફળ ઘણી વખત નથી પણ મળતાં, માટે કર્મની અપેક્ષા રાખ્યા વગર ઇશ્વર જ ફળ આપે છે. ઇશ્વર જેને સુખી કરવા ઇચ્છે તેને સુખી કરે છે અને દુઃખી કરવા ઇચ્છે તેને દુઃખી કરે છે, કારણ કે જગતનું ઉપા-

દાન કારણ અને નિમિત્ત કારણ ઇશ્વર સિવાય બીજું કોઈ નથી. ઇશ્વર ધારે તો વિષને અમૃત બનાવે અને અમૃતને વિષ પણ બનાવે. આ જ લાવ કવિઓએ પણ બતાવ્યો છે કે વિષમમૃતં ક્વચિદ્ ભવેદમૃતં વા વિષમીશ્વરેચ્છયા । ઇશ્વર ધારે તેવી રીતે જડને ચેતનના રૂપમાં અને ચેતનને જડના રૂપમાં ફેરવી શકે છે, કારણ કે, તેની જ ચેતના શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ જગત્માં સર્વત્ર જણાઈ રહી છે.

ઘણા વિદ્વાનો આ સૂત્ર માટે એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે આ સૂત્ર કેવળ નિમિત્ત કારણને સૂચવે છે ઉપાદાન કારણને નહિ. અમને પણ એક દૃષ્ટિએ આ માનવું યોગ્ય લાગે છે. પણ પૂર્વ પ્રકરણમાં અભાવને ઉપાદાન કારણ બતાવી તેનું જેમ ખંડન કર્યું છે તેમ આ પ્રકરણમાં પણ ઉપાદાન કારણનું સૂચન હોય એવી શંકા સ્વાભાવિક થઈ શકે છે. લાખ્યકારે આ સૂત્રમાં ઉપાદાન કારણ સંબંધે પૂર્વપક્ષ તરફથી કે ઉત્તરપક્ષ તરફથી કશું જણાવ્યું નથી. પરંતુ તાત્પર્યટીકાના લેખક શ્રી વાચસ્પતિભિષ્મે ઉપાદાન કારણ બતાવી તેનું ખંડન પણ કર્યું છે અને એ વિચાર સર્વથા અપ્રાસંગિક હોય એમ અમને લાગતું નથી. (૧૬)

સમાધાન સૂત્ર.

ન, પુરુષકર્માભાવે ફલાનિષ્પત્તે: ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:—(ન) નહીં (પુરુષકર્માભાવે) પુરુષનાં કર્મ ન હોય તો (ફલાનિષ્પત્તે:) ફળની પણ ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—પુરુષ જો કર્મ ન કરે તો તેને સુખ દુઃખ રૂપ ફળ પણ મળે નહિ, માટે ફળ મેળવવામાં પુરુષનાં કર્મ અને ઇશ્વર બન્ને નિમિત્ત કારણ છે. એટલે કે કર્મની અપેક્ષા રાખીને જ ઇશ્વર જીવાત્માઓને ફળ આપે છે.

બ્રહ્મ જગત્નું ઉપાદાન કારણ થઈ શકે નહિ, કારણ કે બ્રહ્મનો સાચો પરિણામ થતો હોય તો બ્રહ્મ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે

બ્રહ્માના કોઈ એક ભાગમાં પરિણામ થાય છે કે સંપૂર્ણ બ્રહ્મ જ જગતરૂપે ફરી જાય છે? જો એક ભાગમાં પરિણામ થાય તો બ્રહ્મ સાવચવ છે એમ માનવું જ રહ્યું. અને જે વસ્તુ સાવચવ હોય તે અનિત્ય જ હોય છે એવો જગતનો સર્વત્ર નિયમ જોવામાં આવે છે. જો સંપૂર્ણ બ્રહ્મ જગતના રૂપમાં પરિણમી જતું હોય તો બ્રહ્મ જેવું પછી કશું જ રહેતું નથી એમ માનવું જ જોઈએ. દૂધ દહીં થઈ ગયા પછી દૂધ પણ છે એમ કોણ કહી શકે? પરિણામ થઈ ગયા પછી બ્રહ્મરૂપ અર્થ ન રહેવાથી બ્રહ્મ શબ્દ પણ ન રહેવો જોઈએ. વાચ્ય વગર વાચક ન હોય એ સ્પષ્ટ છે, પણ જગતમાં આપણે જાણીએ છીએ કે બ્રહ્મ શબ્દ વપરાય છે તેથી તે શબ્દનો વાચ્ય પણ અવશ્ય છે. માટે બ્રહ્મનો પરિણામ માનવો તે યુક્તિયુક્ત નથી.

જગત બ્રહ્મનો વિવર્ત છે એ માનવું પણ ઠીક નથી. કારણ કે ભૂલ વગર બ્રહ્મનો વિવર્ત બની શકે જ નહિ. બ્રહ્મને સર્વજ્ઞ માનવું અને તેમાં ભૂલ પણ માનવી એ કેમ બને? જ્યારે ચંચલ જગમાં માણસ પોતાના પ્રતિબિંબને ચંચલ જુએ છે ત્યારે તે સમજી શકે છે કે જગની ચંચલતાને લીધે મારું પ્રતિબિંબ ચંચલ દેખાય છે. શું બ્રહ્મ એટલું પણ ન સમજી શકે કે મારાં પ્રતિબિંબો ખોટાં છે? અને જો ખોટાં છે એવું તે જાણતો હોય તો જગતમાં દુઃખ કે ભય ન જ રહેવાં જોઈએ. આ વાદ ખોટો છે એમ જાણનારને એ વાદથી કદી પણ ભય લાગતો નથી. બ્રહ્મ સિવાય બીજો કોઈપણ અદ્વૈત મતમાં સુખદુઃખ ભોગવનાર નથી. જો બ્રહ્મ માયાને જાણે તો માયા જ રહેતી નથી અને ન જાણી શકે તો તે સર્વજ્ઞ જ ન ગણાય. માયાને જાણ્યા વગર તેમાંથી બ્રહ્મ જગતને બનાવી પણ શકે નહિ. જો વણકર સૂતરને જોઈ ન શકે તથા જાણી પણ ન શકે તો તે કેવી રીતે કપડું બનાવી શકે? વળી એક જ વસ્તુ ઉપાદાન કારણ અને નિમિત્તકારણ પણ બની શકે નહિ. શું ઘડો બનાવવામાં માટી પોતે કુંભાર અને ચક્રનું પણ કામ કદિ કરી શકશે? માટે જગતનું ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ નથી.

બ્રહ્મ જગતનું નિમિત્ત કારણ છે પણ તે કર્મની અપેક્ષા રાખીને જ નિમિત્ત કારણ બને છે. જીવાત્માઓનાં વિવિધ કર્મોની અપેક્ષા રાખ્યા વગર જ જો બ્રહ્મ જગતનું નિમિત્ત કારણ બને તો જગતમાં જે વિવિધતા જણાય છે તે કદિ પણ જણાય જ નહીં. બ્રહ્મ એક રૂપ હોવાથી જગત્ પણ એક રૂપ જ હોય, માટે પુરુષનાં કર્મ પણ જગતનાં નિમિત્ત કારણ છે અને તે કર્મ ન હોય તો ક્ષણ પણ મળે નહિ. (૨૦)

જો પુરુષના પ્રયત્નનું ક્ષણ આપવા કર્મ નિમિત્ત કારણ છે તો પછી ઇશ્વરને ક્ષણદ્વાતા તરીકે નિમિત્ત કારણ માનવાની શી જરૂર છે? નમસ્તત્કર્મભ્યો વિચિરયિ ન ચેભ્યઃ પ્રભવતિ। પ્રભુ જો કર્મને ફેરવી શકતા ન હોય તો કર્મ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે અને તે જ નમસ્કરણીય છે. આ શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં છે.

તત્કારિત્વાદહેતુઃ ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થઃ—(તત્કારિત્વાત્) ઇશ્વર-કારિત હોવાથી (અહેતુઃ) કેવળ કર્મ નિમિત્ત કારણ નથી.

ભાવાર્થઃ—કર્મ સ્વયં જડ છે. જડ વસ્તુમાં ક્રિયા ચેતનને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. ઇશ્વર ચેતન છે અને સર્વજ્ઞ પણ છે. તેથી જીવાત્માના કર્મનું ક્ષણ આપી શકે છે. કર્મનું ક્ષણ આપવા માટે પણ બુદ્ધિની જરૂર પડે છે. બુદ્ધિપૂર્વક ક્રિયા જડમાં કંઈ આપો-આપ થઈ શકતી નથી. પુરુષનો પ્રયત્ન જ્યાં વિક્ષણ જોવામાં આવે છે ત્યાં પુરુષના અદૃષ્ટનો અભાવ કારણભૂત બને છે, અથવા ઇચ્છેલા ક્ષણને માટે જેવા અને જેટલા પ્રયત્નની જરૂર હોય છે તેવા અને તેટલા પ્રયત્નના અભાવને ક્ષણની અપ્રાપ્તિ આભારી છે. માટે કર્મ ઇશ્વર-કારિત હોવાથી અર્થાત્ ઇશ્વરને લીધે જ કર્મ ફલોન્મુખ થતું હોવાથી કર્મને નિમિત્ત-કોટિમાંથી બહાર રાખી શકાય નહિ.

ધંધરનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ શું છે તેના સંબંધમાં લાભ્યકાર જણાવે છે કે ગુણવિશિષ્ટમ્ આત્માન્તરમ્ ईश्वरः। ગુણવાળો એક વિશિષ્ટ આત્મા જ ધંધર છે. એમાં મિથ્યાજ્ઞાન અને પ્રમાદ નથી. નિત્યજ્ઞાન, નિત્ય ઇચ્છા અને નિત્ય પ્રયત્નરૂપ ગુણો છે. જીવાત્માઓ કરતાં એ મહાન વિશિષ્ટ આત્મા બુદ્ધો જ છે એ જ જગત્નો આરાધ્ય દેવ છે. સૃષ્ટિનો કર્તા અને વેદ દ્વારા હિત અને અહિતનો ઉપદેશ આપનાર પણ એ જ છે એ જ જગત્પિતા કહેવાય છે.

ધંધરની સિદ્ધિ કરવાનાં અનુમાનો પણ પુષ્કળ છે જેમાંનું એક અહીં આપવામાં આવે છે.

શિલ્પાદિકં સર્કર્તૃકં, કાર્યત્વાદ્, ઘટવત્ ।

પૃથ્વી આદિ સર્કર્તૃક છે, કાર્ય હોવાથી જેમ ઘડો કાર્ય હોવાથી સર્કર્તૃક મનાય છે તેમ જગત્ પણ કાર્ય હોવાથી સર્કર્તૃક છે, જો કોઈ કહે કે જીવો જ જગત્ને બનાવે છે તો તે અસત્ય છે. કારણ કે જીવાત્માઓ અદ્યપણ હોવાથી જગત્ને બનાવી શકતો નથી. જગત્નાં અત્યંત સૂક્ષ્મ પરમાણુઓને એ બાણી શકતા નથી તો પછી તેમાંથી જગત્ને બનાવવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? જે કર્તા હોય છે તેને કાર્યના ઉપાદાન કારણનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન હોવું જ જોઈએ, તે સિવાય કાર્ય કરવાની ઇચ્છા અને પ્રયત્ન ઉદ્ભવી શકે જ નહીં. જડ પરમાણુઓ આપોઆપ અનેકવિધ કાર્યમાં ગોઠવાઈ શકે જ નહિ અને જો પરમાણુઓને ચેતન માની લેવામાં આવે તો સંસારમાં જડ જેવી કોઈ વસ્તુ જ ન રહે. સર્વ ચેતન માનવાથી જડ વગર ચેતનનો ઉપકારક જ કોઈ ન રહે. એક ચેતન બીજા ચેતન ઉપર જો ઉપકાર કરી શકતો હોય તો જડદ્વારા જ કરી શકે છે. માટે પરમાણુઓ ચેતન્ય હીન છે. એમ માનવું જ રહ્યું. જેટલી જડ વસ્તુઓ છે તે બધી ચેતન પરમાત્માથી જ અધિષ્ઠિત છે.

આ પ્રમાણે આ (૧૬-૨૦-૨૧) ત્રિસૂત્રી ધંધરની સિદ્ધિ-પરક પણ છે અને ધંધરને કૃપાના અને જગત્ના નિમિત્ત કારણ તરીકે પણ સૂચિત કરે છે.

ઇતિ ધંધરોપાદનતા-અકરણ સમાપ્ત.

અથ આકસ્મિકત્વ-અકરણ.

સંસારમાં બધાં કાર્ય આકસ્મિક બને છે. કોઈ કોઈનું નિમિત્ત કારણ નથી. તેમ ઉપાદાન કારણ પણ નથી. માટે પરમાત્માએને ઉપાદાન અને ઇશ્વરને નિમિત્ત કારણ તરીકે માનવાં એ ઠીક નથી. આ સિદ્ધાંત માનનાર તરફથી આ પૂર્વપક્ષ રૂપે સૂત્ર લખવામાં આવ્યું છે.

અનિમિત્તતો ભાવોત્પત્તિઃ કણ્ઠકતૈક્ષ્ણ્યાદિ

દર્શનાત્ ॥૨૨॥

પદાર્થઃ—(અનિમિત્તતઃ) અનિમિત્તમાંથી (ભાવોત્પત્તિઃ) પદાર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે. (કણ્ઠકતૈક્ષ્ણ્યાદિદર્શનાત્) કંઠકની તીક્ષ્ણતા આદિ જોવામાં આવતી હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—અણીદાર કાંટા બનવામાં શું નિમિત્ત છે? જીદી જીદી જાતના પત્થરો બનવામાં શું નિમિત્ત છે? ઇશ્વરે એવી રચના કયા જીવાત્માએના કર્મની અપેક્ષા રાખી કરી છે? એનો કશો સંતોષકારક ખુલાસો નથી. માટે એ બધી આકસ્મિક ઘટના છે. જેમ કાંટા, પત્થર, ઘાસ અને પાંદડાં આદિની આકસ્મિક રચના છે તેમ શરીરની રચના પણ આકસ્મિક રચના છે. પરમાત્માએ કોઈ જીવના ભોગ માટે એના કર્મની અપેક્ષા રાખી શરીર બનાવ્યું નથી માટે શરીરનું કર્મ કે ઇશ્વર નિમિત્ત કારણ નથી? પણ વગર નિમિત્તે બન્યું છે. (૨૨)

આનો ઉત્તર કોઈ વગર સમજ્યે આવી રીતે આપે છે.

અનિમિત્તનિમિત્તવાદ્વાનિમિત્તત્તઃ ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થઃ—(અનિમિત્તનિમિત્તવાત્) અનિમિત્ત જ નિમિત્ત હોવાથી (અનિમિત્તતઃ) અનિમિત્તથી (ન) નથી.

ભાવાર્થ—અનિમિત્ત એજ તમારા મતમાં નિમિત્ત અને છે કારણ જેની ઉત્પત્તિ જેનાથી થાય તે તેનું નિમિત્ત છે માટે તમે જે કહો છો કે નિમિત્ત વગર જ બધાની ઉત્પત્તિ થાય છે એ સિદ્ધાંત ખોટો કરે છે. (૨૩)

ઉપરના મતનું ખંડન કરે છે.

નિમિત્તાનિમિત્તયોરર્થાન્તરભાવાદ્વ્રતિષેધઃ ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થઃ—નિમિત્તાનિમિત્તયોઃ) નિમિત્ત અને અનિમિત્તનો (અર્થાન્તરભાવાત્) જુદો અર્થ થતો હોવાથી (અવ્રતિષેધઃ) અનિમિત્ત નિમિત્ત બની શકતું નથી.

ભાવાર્થઃ—નિમિત્ત વસ્તુ જુદી હોય છે અને અનિમિત્ત વસ્તુ પણ જુદી હોય છે. નિમિત્ત અને અનિમિત્તનો અભાવ બંને એક કદીપણ એક હોઈ શકે નહિ. ધન અને ધનનો અભાવ શું એક છે ? પ્રકાશ અને પ્રકાશનો અભાવ શું એક છે ? એક ભાવરૂપ છે જ્યારે બીજું અભાવ રૂપ છે, માટે અનિમિત્તને નિમિત્ત કહેવું ખોટું છે. શરીરની ઉત્પત્તિ કર્મને લીધે છે અર્થાત્ કર્મ તેમાં નિમિત્ત કારણ છે તે વાત શરીર-પ્રકરણમાં જણાવી દીધી છે માટે અહીં ફરીથી લખવાની જરૂર નથી એમ શાસ્ત્રકાર માનતા હોવાથી તેનું ફરીથી અહીં જુદું ખંડન કર્યું નથી. જેવી રીતે શરીરની ઉત્પત્તિ સનિમિત્તક છે તેવી જ રીતે ઉત્પત્તિ માત્ર સનિમિત્તિક છે. પાષાણ, કંટક, જુદાં જુદાં પ્રાણી અને વનસ્પતિઓની ઉત્પત્તિ પણ સનિમિત્તક જ છે. જે જેનો લોકતા હશે તેના કર્મની પાષાણ કંટક-આદિની પણ ઉત્પત્તિ સમજવી ધ્વિરના રાજ્યમાં વગર નિમિત્તની ઉત્પત્તિ કોઈની પણ નથી. જ્યાં લોકોને નિમિત્ત નથી સમજતું ત્યાં મનુષ્યની વિચાર-શક્તિની નિર્બલતા છે. (૨૪)

ધૃતિ આકરિમકેતવ-પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે સર્વ-અનિત્યત્વનું પ્રકરણ શરૂ કરે છે.

મહર્ષિ ગૌતમ કેટલાક પદાર્થોને નિત્ય માને છે અને કેટલાકને અનિત્ય માને છે. આત્મા, પરમાણુ અને મન આદિને નિત્ય માને છે તથા પૃથ્વી, પહાડ, સૂર્ય, ચન્દ્ર અને સાગર આદિને અનિત્ય પણ માને છે. આ મહર્ષિની માન્યતાથી પૂર્વપક્ષવાદીઓ એવો મત ધરાવે છે કે બધું જ અનિત્ય છે અને તેના તરફથી પૂર્વપક્ષ તરીકે આ સૂત્ર છે.

સર્વમનિત્યમુત્પત્તિવિનાશધર્મકત્વાત્ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:—(સર્વમ) બધું (અનિત્યમ) અનિત્ય છે (ઉત્પત્તિ-વિનાશધર્મકત્વાત્) કારણ બધાનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થાય છે.

ભાવાર્થ:—ભૂત અને ભૌતિક બધું જ અનિત્ય છે. શરીર આદિ ભૌતિક પદાર્થ છે અને બુદ્ધિ આદિ અભૌતિક પદાર્થ છે એ બંને અનિત્ય છે. નૈયાયિકોના મતમાં દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય આ છ પદાર્થો છે અને તે બધા જ અનિત્ય છે. દરેક પદાર્થમાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશરૂપ ધર્મ રહેલા છે. આકાશ અને આત્મા પણ અનિત્ય છે. પ્રમેય બધાં જ અનિત્ય છે. (૨૫)

હવે ઉપર કહેલા પૂર્વપક્ષને દૂષિત કરે છે. સિદ્ધાંત સૂત્ર.

નાનિત્યતાનિત્યત્વાત્ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થ:—(અનિત્યતાનિત્યત્વાત્) અનિત્યતા પોતે જ નિત્ય સિદ્ધ થતી હોવાથી (ન) સર્વ અનિત્ય નથી.

ભાવાર્થ:—અનિત્યતા એટલે ધ્વંસ. જે અભાવ સાદિ અનન્ત હોય તે ધ્વંસ કહેવાય છે. દરેક પદાર્થના ધ્વંસ અવિનાશી હોવાથી સર્વને અનિત્ય કહેવું એ ખોટું છે. જે ધ્વંસને ન માનવામાં આવે તો બધું નિત્ય થઈ જાય, તો પણ પૂર્વપક્ષની પ્રતિજ્ઞા ખોટી ઠરે છે. ઘટના ધ્વંસનો જે નાશ માનવામાં આવે તો પાછો એ જ ઘટનો

પ્રાદુર્ભાવ થવો જોઈએ પણ નષ્ટ થયેલો ઘટ કદિપણ પાછો પ્રાદુર્ભૂત થતો નથી માટે ધ્વંસને નિત્ય જ માનવો જોઈએ. (૨૬)

આના સંબંધમાં પૂર્વપક્ષ જણાવે છે કે

तदनित्यत्वमग्नेर्दाह्यं विनाश्यानुविनाशवत् ॥ २७ ॥

પદાર્થ:—(તદનિત્યત્વમ્) અનિત્યતા પણ અનિત્ય છે (દાહ્યં) દાહ્યને (વિનાશ્ય) નાશ કરીને (અગ્નેઃ) અગ્નિનો (અનુ-વિનાશવત્) નાશ થાય છે તેમ.

ભાવાર્થ:—અગ્નિ જે કાષ્ટને બાળી પોતે પણ નાશ પામી જાય છે તેમ અનિત્યતા પણ સર્વનો નાશ કરી પોતે પણ નાશ પામી જશે. અગ્નિ ઠરી જવા પછી જે કાષ્ટનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી તેમ અનિત્યતાનો નાશ થવાથી અનિત્ય પદાર્થનો પ્રાદુર્ભાવ થશે નહિ. આ અગ્નિના દષ્ટાંતથી સર્વ અનિત્ય છે એવું પૂર્વપક્ષવાદી સિદ્ધ કરે છે. (૨૭)

સમાધાન સૂત્ર.

नित्यस्याप्रत्याख्यानं यथोपलब्धिव्यवस्थानात् ॥ २८ ॥

પદાર્થ:—(નિત્યસ્ય) નિત્ય પદાર્થનું (અપ્રત્યાખ્યાનમ્) ખંડન થઈ શકતું નથી (યથોપલબ્ધિવ્યવસ્થાનાત્) જે પ્રમાણે જ્ઞાન થાય તે પ્રમાણે વસ્તુ માનવી જોઈએ.

ભાવાર્થ:—સત્યજ્ઞાન જે પ્રમાણે થાય છે તે પ્રમાણે વિષયને પણ માનવો જોઈએ. પ્રમાણ દ્વારા વિચાર કરતાં જણાય છે કે પદાર્થ માત્ર વિનાશી નથી તેમ ઉત્પત્તિવાળા પણ નથી. પ્રમાણ દ્વારા જેની ઉત્પત્તિ જણાય તેની ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ અને જેનો વિનાશ થતો જણાતો હોય તેનો વિનાશ પણ માનવો જોઈએ.

પરમ સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ, આકાશ, કાળ, દિશા આત્મા અને મનનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતા નથી, કેટલાક ગુણોના સામાન્ય વિશેષ અને સમવાયનાં પણ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતાં નથી માટે તેને નિત્ય માનવા જોઈએ. (૨૮)

ધૃતિ સર્વ અનિત્યત્વ-પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે 'સર્વ નિત્ય છે' એવું માનનારનો મત પ્રદર્શિત કરે છે.

સર્વ નિત્યં પञ्चભૂતનિત્યત્વાત્ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થ:—(સર્વમ્) બધું (નિત્યમ્) નિત્ય છે (પञ્ચભૂત-નિત્યત્વાત્) પાંચ ભૂત નિત્ય હોવાથી.

ભાવાર્થ:—આ બધું જગત્ ભૂતાત્મક છે અને પરમાણુ અને આકાશરૂપ પાંચ મહાભૂતો નિત્ય છે માટે બધું નિત્ય છે. કાર્ય અને કારણનો અભેદ સંબંધ છે, કારણ નિત્ય હોવાથી પુનર્જન્મ કે જેને શાસ્ત્રકાર પ્રેત્યભાવ કહે છે તે સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ. એ પૂર્વપક્ષનો ભાવ આ સૂત્રમાં છે. (૨૯)

સમાધાન સૂત્ર.

નોત્પત્તિવિનાશકારણોપલબ્ધે: ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:—(उत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धे:) ઉત્પત્તિ અને વિનાશના કારણ હોવાથી (ન) બધું નિત્ય નથી.

ભાવાર્થ:—જો બધું નિત્ય હોય તો ઘટ-આદિને ઉત્પન્ન કરવા લોકો પ્રયત્ન શા માટે કરે? અને રોગાદિના નાશને માટે પણ પ્રવૃત્તિ લોકો શા માટે કરે? પથર મારી ઘડો ફોડી શકાય છે માટે સર્વ નિત્ય નથી. (૩૦)

ફરીથી પૂર્વપક્ષ શંકા ઉઠાવે છે.

તલ્લક્ષણાવરોધાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થઃ—(તલ્લક્ષણાવરોધાત્) ભૂતત્વ લક્ષણ કાર્યમાં જણાતું હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ અયોગ્ય છે.

ભાવાર્થઃ—જે ભૂતત્વ પરમાણુ અને આકાશમાં છે તે જ ભૂતત્વ ધર્મ ઘટાદિ કાર્યમાં છે, માટે ભૂત નિત્ય હોવાથી તેના પરિણામરૂપ ઘટાદિ કાર્યો પણ નિત્ય જ માનવાં જોઈએ. કાચખાના અંગની પેઠે પ્રાદુર્ભાવ તિરોભાવ માનવામાં કશો વાંધો નથી. માટે ઉત્પત્તિ અને વિનાશનું જ્ઞાન જે થાય છે તે અસત્ય છે. (૩૧)

ઉપરની શંકામાં દોષ બતાવે છે.

નોત્પત્તિતત્કારણોપલબ્ધેઃ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થઃ—(નોત્પત્તિતત્કારણોપલબ્ધેઃ) ઉત્પત્તિ અને તેનાં કારણો મળતાં હોવાથી (ન) કેવળ ભૂતનું લક્ષણ આવી જવાથી બધું નિત્ય થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થઃ—કારણમાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને કારણના ગુણમાંથી કાર્યના ગુણ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બંને પ્રકારની ઉત્પત્તિ અને તેનાં કારણો સ્પષ્ટ જણાય છે. અવયવી પણ પ્રસિદ્ધ છે અને ઉત્પત્તિ અને વિનાશ પણ એના ધર્મ છે એ પણ પ્રસિદ્ધ છે. વળી સંસારમાં બધું કંઈ પંચભૂતાત્મક જ નથી. શબ્દની ગણતરી ભૂતમાં નથી તથા કર્મ અને સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન વગેરે પણ પંચભૂતાત્મક નથી માટે બધાને પંચભૂતાત્મક માની તેની નિત્યતાથી સર્વને નિત્ય માનવાં એ ખોટું છે. (૩૨)

કોઈ બીજી રીતે સર્વને નિત્ય માને છે જેમકેઃ—અવસ્થિત-
સ્ય ઉપાશનસ્ય ધર્મમાત્રં નિવર્તતે ધર્મમાત્રમુપજાયતે સ કલૂત્પત્તિ-

વિનાશયોર્વિષયઃ । યજ્ઞ ઉપજાયતે તત્માગપિ ઉપજનનાવસ્તિ ।
 યજ્ઞ નિવર્તતે તન્નિવૃત્તમપ્યસ્તિ ઇતિ યથં જ સર્વસ્ય નિત્યત્વમિતિ.
 અર્થઃ ઉપાદાન કાયમ રહે છે માત્ર તેમાં ધર્મના આવિર્ભાવ અને
 તિરોભાવ થયા કરે છે અને એજ આવિર્ભાવ તિરોભાવને ઉત્પત્તિ
 અને વિનાશ એવાં નામ આપવામાં આવે છે જે ધર્મ ઉત્પન્ન થયો
 છે તે પણ નિવૃત્તિ થયા પછી પણ છે જ માટે બધું નિત્ય છે. આ
 પૂર્વપક્ષના સંબંધમાં શાસ્ત્ર સિદ્ધાંત સૂત્ર લખે છે કે

ન વ્યવસ્થાનુપપત્તેઃ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થઃ—(વ્યવસ્થાનુપપત્તેઃ) વ્યવસ્થા થઈ શકતી ન
 હોવાથી (ન) એ પણ અસત્ય છે.

ભાવાર્થઃ—જો કાર્ય ઉત્પન્ન થયા પહેલાં વિદ્યમાન છે અને
 નિવૃત્ત થયા પછી પણ વિદ્યમાન જ છે તો અમુક કાર્યનો તિરોભાવ
 થયો એ વ્યવહારની વ્યવસ્થા થઈ શકે નહિ. અમુક કાર્ય ભૂતકાળમાં
 હતું, અમુક કાર્ય થવાનું છે એ વ્યવહાર પણ થઈ શકે નહિ.
 કારણ કે, કાર્ય તો સદૈવ વિદ્યમાન છે. વળી બધું જ જો સદૈવ વિદ્યમાન
 હોય તો ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ જેવી કોઈ પણ વસ્તુ જ ન રહે;
 અને એ ન રહેવાની વ્યવહારની વ્યવસ્થા થઈ શકે નહિ. માટે
 બીજી રીતે પણ સર્વને નિત્ય અને સદા વિદ્યમાન માની શકાય
 નહિ. જે પ્રમાણે સત્ય પ્રતીતિ થઈ રહી છે તે પ્રમાણે જ પ્રમેયો
 માનવાં જોઈએ. (૩૩)

ઇતિ સર્વ નિત્યત્વ-પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે સર્વ પૃથક્ પૃથક્ જ છે કોઈ એક પદાર્થ જ નથી.
 એ પ્રકરણ શરૂ કરે છે. પૂર્વપક્ષનું સૂત્ર.

સર્વ પૃથગ્ભાવલક્ષણપૃથક્ત્વાત્ ॥ ૩૪ ॥

પદાર્થ:—(સર્વમ) બધું (પૃથક્) અલગ અલગ છે (માધ્યલક્ષણપૃથક્ત્વાત) કારણ કે શબ્દ સમૂહગત અલગ અલગ અર્થનો વાચક છે.

ભાવાર્થ:—જેટલા વાચક રૂપ શબ્દો છે તે બધા અલગ અલગ રહેલા અર્થોના સમૂહના જ વાચક છે, કોઈ શબ્દ એવો નથી કે જે અખંડ એક અર્થનો વાચક હોય. ઘટ આદિ શબ્દ સમૂહનો વાચક છે. ઘટ કોઈ એક અર્થ નથી પણ એ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને પરમાણુઓના પુંજનો વાચક છે. એ જ પ્રમાણે બધા અર્થો સમૂહ રૂપ છે. પરમાણુ પણ રૂપ, રસ અને ગંધ આદિના સમૂહ રૂપ જ છે. આકાશ, કાળ, દિશા અને આત્મા જેવી કોઈ અખંડ એક વસ્તુ નથી. નૈયાયિકોએ માનેલા સામાન્ય અને વિશેષ રૂપ પદાર્થો પણ અસત્ય છે. (૩૪)

સમાધાન સૂત્ર.

નાનેકલક્ષણૈરેકભાવનિષ્પત્તે: ॥ ૩૫ ॥

પદાર્થ:—(ન) સર્વ પૃથક્ત્વાદ અસત્ય છે, કારણ કે (અને-કલક્ષણૈ:) અનેક રૂપ-આદિ ગુણોથી અને અવયવોથી (એકભાવ-નિષ્પત્તે:) એક ભાવ અર્થાત્ પદાર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—અનેક અવયવોમાંથી એક અવયવી પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. રૂપ, રસ, ગંધ આદિ ગુણો પણ એક એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે. રૂપ અથવા રસ કોઈ સમૂહાત્મક નથી. એક અવિલાન્ય પરમાણુ પણ સ્વતંત્ર અસમૂહ રૂપ છે. આત્મા પણ સમૂહાત્મક નથી. આત્માની સ્વતંત્ર અસ્તિતા છે એ આગળના પ્રકરણમાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. માટે બધું સમૂહ રૂપે નથી. કોઈ સમૂહ રૂપે છે જેમકે સેના, વન વગેરે અને કેટલાક પદાર્થો અસમૂહ રૂપ છે જેમકે વૃક્ષ, પરમાણુ આત્મા, રૂપ અને સામાન્ય આદિ, માટે

ખધાને પૃથક્ રૂપે કહી સર્વને સમૂહાત્મક માનવું એ કથન અસત્ય છે. (૩૫)

સમાધાનના કથનમાં હેતુ આપે છે.

લક્ષણવ્યવસ્થાનાદેવાપ્રતિષેધઃ ॥ ૩૬ ॥

પદાર્થઃ—(લક્ષણવ્યવસ્થાનાત્) લક્ષણ એટલે લાવરૂપ પદાર્થ તેની વ્યવસ્થા હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ નથી.

ભાવાર્થઃ—‘કોઈ એક પદાર્થ નથી.’ એ પ્રતિષેધ ઠીક નથી કારણ કે ઘટ, પટ આદિ શબ્દો એક જ અર્થમાં વ્યવસ્થિત થયેલા જણાય છે. ‘રાશિ’ શબ્દ જેમ સમૂહનો વાચક છે તેમ ઘટ શબ્દ આણુઓના સમૂહનો વાચક નથી. કપાલ દ્વયમાં એક અવયવી રૂપે ઘટ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જો ઘટ પરમાણુઓનો સમૂહ જ હોય તો પરમાણુઓ અદૃશ્ય હોવાથી ઘટ પણ અદૃશ્ય જ હોવો જોઈએ. અદૃશ્ય અવયવોનો સમુદાય પણ અદૃશ્ય જ છે. ઘણા એક મળીને સમૂહ બને છે. જો સ્વતંત્ર એક વ્યક્તિ ન હોય તો સમૂહ પણ બની શકે નહિ. માટે સર્વ પદાર્થો પૃથક્ પૃથક્ અર્થાત્ સમૂહ રૂપ છે એ કથન અસત્ય છે.

ઇતિ સર્વ પૃથક્ત્વ-નિરાકરણ પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે ‘સર્વ અલાવરૂપે જ છે’ એ વાદનું ખંડન કરવું શરૂ કરે છે. પ્રથમ સર્વ અલાવરૂપે છે એ વાદનું ખંડન કરનારે પૂર્વપક્ષનું મંતવ્ય બતાવે છે.

સર્વમમાવો માવેષ્વિતરેતરામાવસિદ્ધેઃ ॥ ૩૭ ॥

પદાર્થઃ—(સર્વમ્) બધું (અમાવઃ) અલાવરૂપ છે (માવેષુ) વસ્તુસ્વરૂપ પદાર્થોમાં (વિતરેતરામાવસિદ્ધેઃ) એક બીજાના અલાવની સિદ્ધ થતી હોવાથી.

ભાવાર્થ:—જે બળદ છે તે અશ્વના સ્વરૂપે અભાવરૂપ છે અને જે અશ્વ છે તે બળદના સ્વરૂપે અભાવરૂપ છે. આ પ્રમાણે જેને જેને તમે ભાવરૂપ માનો છો તે બધું એક બીજાના અભાવરૂપે જ જણાય છે. અસંખ્યજ્ઞો ગચ્છાત્મના અગોરશ્વઃ । જો પદાર્થો બધા ભાવરૂપે હોત તો તેનું સમાનાધિકરણ અભાવ સાથે ન હોત.

આ પ્રતીતિના બળે બધું અભાવરૂપ છે એમ સિદ્ધ થાય છે અને સર્વ અભાવરૂપ હોવાથી કોઈપણ જાતનો કાર્યકારણભાવ પણ બની શકતો નથી. આ પ્રમાણે સર્વ શૂન્ય છે એવું પૂર્વપક્ષનું કથન છે. (૩૭)

ઉપરના પૂર્વપક્ષના સૂત્રમાં ભાષ્યકારે જે દોષ બતાવ્યા છે. પ્રથમ તો એ કે સર્વ શબ્દનો અર્થ પૂર્વપક્ષના મતમાં શો છે ? સર્વશબ્દનો અર્થ અભાવ નથી. સર્વ એટલે ‘અનેક અર્થોની અશોષતા.’ એવો અર્થ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. બીજો દોષ એ છે કે પૂર્વપક્ષના વાક્યમાં પ્રતિજ્ઞા અને હેતુમાં પરસ્પર વિરોધ આવે છે. પ્રતિજ્ઞા છે કે ‘બધું અભાવ છે.’ હેતુ આપે છે કે ‘ભાવમાં એક બીજાનો અભાવ છે.’ આ હેતુમાં ભાવરૂપ અર્થ સ્પષ્ટ રીતે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. એક ભાવમાં જ બીજા ભાવરૂપ અર્થનો ભેદ-અભાવ માન્યો છે. આવી રીતે પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી ‘સર્વશૂન્ય વાદ’ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.

હવે સૂત્રકાર પોતે જ પૂર્વસૂત્રમાં બતાવેલા સર્વશૂન્યવાદનું ખંડન કરે છે.

ન સ્વભાવસિદ્ધેર્માવાનામ્ ॥ ૩૮ ॥

પદાર્થ:—(માવાનામ્) પદાર્થોની (સ્વભાવસિદ્ધેઃ) પોતાના જ ભાવથી સિદ્ધિ થતી હોવાથી (ન) સર્વ અભાવસ્વરૂપ નથી.

ભાવાર્થ:—દરેક પદાર્થ પોતાના ભાવથી સિદ્ધ છે. બળદ બળદના ભાવથી સિદ્ધ છે, અશ્વના ભાવથી નહિ માટે અશ્વાત્મના

ગૌરસન્ એમ કહેવાય છે. પણ ગવાત્મના ગૌરસન્ એમ કહેવાતું નથી. અનશ્ચો ગૌઃ એમ કહેવાય છે પણ અગૌર્ગૌઃ એમ કહેવાતું નથી. અનશ્ચો ગૌઃ એમ કહેવાય છે પણ અગૌર્ગૌઃ એમ કહેવાતું નથી. એથી એ સિદ્ધ થાય છે કે એક પદાર્થનું તાદાત્મ્ય બીજા પદાર્થના તાદાત્મ્યથી બુદ્ધ છે. બધી વસ્તુઓ અસ્પર્શ ભિન્નતાથી રહેલી છે એ સિદ્ધ થાય છે, વસ્તુના અભાવની કંઈ સિદ્ધિ થતી નથી. જો કોઈ પણ વસ્તુ જ નહોય તો તેનો ભેદ રૂપ અભાવ પણ ન હોય, પ્રતિયોગી વગર અભાવ જ બની શકતો નથી.

ગૌઃ આ પદ્ધતિ અમુક પશુની પ્રતીતિ થાય છે કંઈ અભાવની પ્રતીતિ થતી નથી.

ભાવરૂપ પદાર્થમાં ગુણ અને ક્રિયા રહી શકે છે અભાવમાં નહિ. તેથી જ ગૌર્વૃદ્ધિતિ ગાય જાય છે, ગૌર્વૃદ્ધિતે ગાય દોહવાય છે એમ કહેવાય છે પણ અભાવ જાય છે કે અભાવ દોહવાય છે એમ બોલાતું નથી.

ભાવરૂપ પદાર્થમાં ગુણ હોય છે પણ અભાવમાં ગુણ સંભવી શકતો નથી, તેથી જ કમલં રક્તં ભવતિ કમળ લાલ છે એમ કહેવાય છે પણ, અભાવ લાલ છે એમ કહેવાતું નથી.

ભાવરૂપ પદાર્થોની સિદ્ધિ સ્વરૂપથી છે પરરૂપથી નથી, તથા ભાવરૂપ પદાર્થોમાં ગુણ, કર્મ, સામાન્ય અને વિશેષ રહે છે અભાવમાં નહિ, માટે 'સર્વશૂન્ય છે.' એ કથન અસત્ય છે. (૩૮)

ફરીથી પૂર્વપક્ષ-વાદી શંકા કરે છે.

ન સ્વભાવસિદ્ધિરાપેક્ષિકત્વાત્ ॥ ૩૯ ॥

પદાર્થઃ—(આપેક્ષિકત્વાત્) બધું એક બીજાની અપેક્ષાએ જ હોવાથી (સ્વભાવસિદ્ધિ) સ્વતઃ સિદ્ધિ કોઈપણ પદાર્થની (ન) નથી.

ભાવાર્થઃ—બધું એક બીજાની અપેક્ષાએ જ રહેલું છે અને જે અપેક્ષાથી સિદ્ધ થતું હોય છે તે ખોટું પણ હોય છે. દાખલા

તરીકે સ્ફટિક પાસે લાલ અથવા પીળું કુલ પડયું હોય તો એ પુષ્પના પ્રતિબિંબને લીધે સ્ફટિક પણ લાલ અથવા પીળો દેખાય છે. એક સ્ફટિકનું જણાતું લાલપણું અથવા પીળાપણું મિથ્યા છે કારણકે તે પુષ્પની અપેક્ષાથી જણાય છે. માટે જેટલું કંઈ સાપેક્ષ છે તે બધું જ મિથ્યા છે.

દીર્ઘપણું એ હ્રસ્વની અપેક્ષાએ છે માટે દીર્ઘપણું અસત્ય છે આમ બધા પદાર્થો સાપેક્ષ છે માટે સર્વશૂન્ય જ સિદ્ધ થાય છે. કોઈપણ પદાર્થ સ્વતઃ સિદ્ધ નથી. (૩૬)

હવે પૂર્વપક્ષનું સમાધાન કરે છે.

વ્યાહતત્વાદયુક્તમ્ ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થઃ—(વ્યાહતત્વાત્) સર્વપદાર્થોને સાપેક્ષ માનવાથી અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવવાથી (અયુક્તમ્) ઘટ પટાદિ પદાર્થોની તુચ્છતા નથી.

ભાવાર્થઃ—જો હ્રસ્વ દીર્ઘની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થતું હોય તો દીર્ઘ કોની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થાય છે? જો દીર્ઘને સિદ્ધ થવા હ્રસ્વની અપેક્ષા હોય તો સ્પષ્ટ અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવે છે અને અન્યોન્યાશ્રય દોષથી કોઈપણ પદાર્થની સિદ્ધિ થતી નથી. માટે વસ્તુના સ્વરૂપની સિદ્ધિ એક બીજાની અપેક્ષાએ નથી. સ્ફટિકની લાલિમા અપેક્ષા-કૃત માની શકાય અને તેથી તેને મિથ્યા પણ માનવામાં કોઈનો વાંધો ન હોય, પણ પુષ્પની લાલિમા અપેક્ષા-કૃત છે એમ માની શકામ નહિ અને તેથી તે અસત્ય પણ માની શકાય નહિ જે સરખા પદાર્થોમાં શું લાંબાઈ અને ટુંકાઈ નથી એમ કહી શકામ; નહીં જ. એમાં લાંબાઈ અને ટુંકાઈ તો છે પણ તેનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. જ્યારે એ બે કરતાં કોઈ ત્રીજો નાનો અથવા મોટો પદાર્થ સમીપ આવે તો ટુંકાપણું અને લાંબાપણું તરત જ જણાય છે આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે વસ્તુની સિદ્ધિ તો સ્વભાવથી

જ છે પણ તેનું જ્ઞાન ઘણી વખત અપેક્ષાને લીધે થાય છે માટે અપેક્ષાનું સામર્થ્ય જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં છે, વસ્તુને ઉત્પન્ન કરવામાં નહિ. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે સર્વ વસ્તુ સ્વભાવ સિદ્ધ છે અને તેથી તે ત્રિથ્યા નથી. (૪૦)

ઇતિ સર્વ ગૂન્યતાનિરાકરણ પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે સંખ્યૈકાન્તવાદનિરાકરણનું પ્રકરણ શરૂ કરે છે.

સંખ્યૈકાન્તાસિદ્ધિઃ કારણાનુપપત્યુપપત્તિભ્યામ્ ॥૪૧॥

પદાર્થઃ—(સંખ્યૈકાન્તાસિદ્ધિઃ) માનેલા તત્વોની સંખ્યાની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. (કારણાનુપપત્યુપપત્તિભ્યામ્) પ્રમાણથી સિદ્ધિ થઈ શકતી ન હોવાથી અને પ્રમાણથી જો માનેલા તત્વની સિદ્ધિ થાય તો પ્રમાણ એક અતિરિક્ત પદાર્થ સિદ્ધ થતો હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—ધારો કે કોઈ વાદી માની લે ‘એક જ તત્વ છે’ જેમ આજકાલના વેદાન્તીઓ માને છે કે બ્રહ્મ એક જ છે બીજું કશું નથી. તો એક વસ્તુને પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવી કે નહિ? જો પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવા જાય તો માની લીધેલા એક તત્વ કરતાં બીજું પ્રમાણ રૂપ તત્વ પણ માનવું પડે. અને જો પ્રમાણથી સિદ્ધ કર્યા વગર જ માની લેવામાં આવે તો, તે માન્યતા અપ્રમાણિક ઠરે અને તેથી તે માન્ય ન ગણાય. આ ઉપરથી એવું સમજાય છે કે ‘એક જ વસ્તુ છે બીજું કોઈ વસ્તુ જ નથી.’ એ સંખ્યા-નિયમ ખોટો છે. એ જ પ્રમાણે બે તત્વ માને તો પણ તેને સિદ્ધ કરનાર ત્રીજું પ્રમાણ રૂપ તત્વ માનવું જ પડે. આ પ્રમાણે તત્વોની સંખ્યાનો કોઈપણ નિયમ ઓછી શકાતો નથી. એ સૂત્રનું તાત્પર્ય છે. (૪૧)

સૂત્રકારે આપેલા દોષનું નિરાકરણ પૂર્વપક્ષવાદી આ પ્રમાણે કરે છે.

ન, કારણાવયવભાવાત્ ॥ ૪૨ ॥

પદાર્થ:—(ન) નહિ (કારણાવયવભાવાત્) કારણના અવયવો હોવાથી.

ભાવાર્થ:—એક વસ્તુ તત્વ તરીકે માની હોય તો પણ એક વસ્તુ અદ્વૈત તરીકે સિદ્ધ થઈ શકે છે. એક જ વસ્તુને અમુક અવયવ પ્રમાણ તરીકે અને અમુક પ્રમેય તરીકે માની એક તત્વને પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી શકાય છે. અવયવ અને અવયવીમાં કોઈ ભેદ ન હોવાથી અવયવી એક જ મનાય છે. જેમકે વૃક્ષનાં શાખા પાંદડાં આદિ અવયવો હોવા છતાં વૃક્ષ અવયવી તરીકે એક જ માનવામાં આવે છે. માટે સંખ્યાના એકાંતો પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે. (૪૨)

ઉપરની માન્યતાને સિદ્ધાંતવાદી દૂષિત બતાવે છે.

નિરવયવત્વાદહેતુ: ॥ ૪૩ ॥

પદાર્થ:—(નિરવયવત્વાત્) અવયવ રહિત હોવાથી (અહેતુ:) ઉપર બતાવેલો હેતુ અસિદ્ધ છે.

ભાવાર્થ:—એક નિત્ય વસ્તુમાં અવયવ હોતા નથી. જે એક નિત્ય વસ્તુમાં અવયવ માનવામાં આવે તો તે નિત્ય જ રહી શકે નહિ. જે પદાર્થ સાવયવ હોય તે અનિત્ય જ હોય છે, અને અનિત્ય હોય તે તત્વ કહી શકાય નહિ. અદ્વૈતવાદીઓ બ્રહ્મ એક જ છે એમ માને છે અને તે નિત્ય છે એમ પણ માને છે. હવે એ બ્રહ્મના અવયવો માની કેમ શકાય? બ્રહ્મના જે અવયવ માનવામાં આવે તો તે અનિત્ય થઈ જાય અને છેવટે તેનો નાશ થઈ જાય, માટે એક તત્ત્વવસ્તુમાં અવયવો સંભવી શકતા નથી, તેથી એ સિદ્ધ થયું કે એક વસ્તુ માનવાથી તેને પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી શકાતી નથી. માટે સંખ્યાનો એકાંત અસત્ય છે, અર્થાત્ બ્રહ્મ એક જ છે. બીજું કશું નથી એ વાદ અસત્ય છે.

વળી એકજ વસ્તુ છે, આવો પક્ષ કરી તેને સિદ્ધ કરવા પક્ષના એક ભાગને હેતુ તરીકે માનવો એ પણ અયોગ્ય છે. પક્ષ અને હેતુ બુદ્ધા જ હોવા જોઈએ. (૪૩)

ઈતિ સંખ્યાના એકતત્ત્વવાદનું પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે અ. ૧ આ. ૧ સૂત્રમાં ૬ માં જે બાર પ્રમેયો બતાવ્યાં છે, તેમાં જે 'ફળ' પ્રમેય તરીકે બતાવ્યું છે તેની પરીક્ષા શરૂ કરે છે. સંશય એ પરીક્ષાનું કારણ છે, માટે પ્રથમ ફળની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં સંશય બતાવે છે.

સઘ: કાલાન્તરે ચ ફલનિષ્પત્તે: સંશય: ॥૪૪॥

પદાર્થ:—(સઘ:) જલદી (ચ) અને (કાલાન્તરે) ધણો સમય વીત્યાબાદ પણ (ફલનિષ્પત્તે:) ફળની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી (સંશય:) સંદેહ થાય છે.

ભાવાર્થ:—કોઈ ક્રિયાનું ફળ જલદી અને કોઈ ક્રિયાનું ફળ અમુક સમય વીત્યા બાદ મળે છે. જેમકે પાક આદિ ક્રિયાનું ફળ જલદી મળે છે. ખેડ કરવાનું ફળ અમુક મહિનાઓ વીત્યા બાદ મળે છે. તેજ પ્રમાણે સંધ્યા, હવન અને દાન વગેરે ધાર્મિક વેદ-વિહિત અને ક્રિયાઓ છે. એનું ફળ જલદી મળે છે. કે અમુક વરસો વીત્યા બાદ મળે છે? કે પર જન્મમાં મળે છે? વળી હિંસા એ નિષિદ્ધ ક્રિયા છે તેનું પણ ફળ જલદી મળે છે કે વરસો બાદ? (૪૪)

આ સંશયના સંબંધમાં સિદ્ધાંત સૂત્ર છે કે:—

ન સઘ: કાલાન્તરોપભોગ્યત્વાત્ ॥૪૫॥

પદાર્થ:—(કાલાન્તરોપભોગ્યત્વાત્) ધણું વરસો વીત્યા બાદ પણ કેટલાંક કર્મોનું ફળ ભોગવાતું હોવાથી (સઘ:) બધાં કર્મોનું ફળ તુરંતજ મળે છે, એવો કશોય નિયમ (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં કાલાંતરમાં મળતાં કર્મનાં ફળ સંબંધી લખવામાં આવ્યું છે. જે કર્મનાં ફળ તુરંત મળે છે તેના સંબંધમાં તો કશો વિવાદ જ નથી. કેટલાંક કર્મ એવાં છે કે જેનાં ફળ વરસો વીત્યા બાદ મળે છે અને કેટલાંક ફળ બીજા જન્મમાં પણ મળે છે. જે કર્મોનું ફળ બીજું શરીર મળવાનું હોય તેનું

ફળ તુરતજ મળતું નથી. નામુક્ત ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ
આ વાક્ય પછી કર્મનાં ફળ પરજન્મમાં મળે છે એ સિદ્ધ કરે છે.
આ ઉપરથી એ સિદ્ધાંત કાઢવામાં આવ્યો છે કે બધાંય કર્મોનું ફળ
તુરત જ મળતું નથી. (૪૫)

ક્રિયા એ ફળનું કારણ છે, માટે ક્રિયા નષ્ટ થઈ ગયા પછી
કાર્ય રૂપ ફળ ન મળવું જોઈએ. કારણાભાવે કાર્યાભાવઃ કારણના
અભાવને લીધે કાર્યનો પણ અભાવ હોય છે એવો નિયમ છે. એ
શંકા બતાવનારે આ સૂત્ર પૂર્વપક્ષ તરફનું છે.

કાલાન્તરેણાનિષ્પત્તિર્હેતુવિનાશાત્ ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થઃ—(કાલાન્તરેણ) કાલાંતરમાં (અનિષ્પત્તિઃ) ફળની
ઉત્પત્તિ ન થઈ શકે (હેતુવિનાશાત્) કારણનો વિનાશ થઈ જવાથી.

ભાવાર્થઃ—ધારો કે કોઈએ અમુક યજ્ઞ કર્યો અથવા કોઈએ
કોઈના પ્રાણ બચાવ્યા. હવે એ ક્રિયા નષ્ટ થઈ પછી એ શુભ કર્મનું
ફળ કાલાંતરમાં કેવી રીતે મળે? ફળનું કારણ જે યજ્ઞ-આદિ ક્રિયા
તો નષ્ટ થઈ ગઈ. માટે ક્રિયાનું ફળ તુરત જ મળવું જોઈએ કાલા-
ન્તરમાં નહીં. શું લોજન ક્રિયાનું ફળ જે તૃપ્તિ છે તે લોજન પછી
મહિનો વીત્યા બાદ મળશે? નહીંજ, લોજન પૂરું થયા પછી તુરત
જ તૃપ્તિ થાય છે એ સર્વ કોઈનો અનુભવ છે. માટે જો યજ્ઞ, દાન
અને તપનું ફળ મળતું હોય તો તુરત જ મળવું જોઈએ. નહીં તો
લવિષ્યમાં પણ નહીંજ મળે એમ માનવું જોઈએ. (૪૬)

હવે ઉપરની શંકાનું સમાધાન કરે છે.

પ્રાક્ષ્ નિષ્પત્તે વૃક્ષફલવત્ તત્ સ્યાત્ ॥ ૪૭ ॥

પદાર્થઃ—(નિષ્પત્તેઃ) ઉત્પત્તિ (પ્રાક્ષ્) પહેલાં (વૃક્ષફલવત્)
વૃક્ષના ફળ પેટે (તત્) તે (સ્યાત્) થઈ શકે છે.

ભાવાર્થ:—કૃણની ઇચ્છા રાખનાર ખેડુત જેમ ઝાડના મૂળમાં પાણી રેડે છે. એ ક્રિયા બંધ થયા છતાં લાંબે વખતે વૃક્ષ ઉપર પત્ર અને ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. મૂળમાં પાણી રેડવાથી જમીન અને પાણીમાં રહેલી ગરમીથી મૂળમાં રસ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી અંકુર વધે છે. પછી ધીમે ધીમે અમુક મહિના અથવા વરસ વીત્યા બાદ તે વૃક્ષના રૂપમાં આવે છે અને પછી તેને ફળ લાગે છે. વાવ્યાની સાથે જ પાણી પાચું કે તુરત જ આંગાને ફળ લાગતાં નથી. તે જ પ્રમાણે માણસ જે સારી કે ખરાબ જે ક્રિયા કરે છે તેનાથી ધર્મ અને અધર્મનો સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તે આત્મામાં રહે છે. પછી જ્યારે અનુકૂળ સમય આવે છે ત્યારે તે ધર્મ અને અધર્મનું સુખ અથવા દુઃખ રૂપ ફળ આવે છે. માટે કાલાંતરમાં ફળ મળે છે એમ માનવું જોઈએ. વિહિત અથવા નિષિદ્ધ ક્રિયા કરવાથી જ ધર્મ અને અધર્મ આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય છે તે જ કારણનો અવાન્તર વ્યાપાર છે. મીમાંસકો એને અપૂર્વ કહે છે. અને એનો વિનાશ ફળ મળી ગયા પછી થાય છે. અર્થાત્ એ ધર્મ અને અધર્મ આત્મામાં ફળ પર્યન્ત સ્થાયી રહે છે. (૪૭)

હવે કૃણની ઉત્પત્તિ પહેલાં ફળ વિદ્યમાન હતું કે અવિદ્યમાન? જો વિદ્યમાન હોય તો ધર્મ અને ફળનો કાર્યકારણભાવ બની શકે નહિ, કારણ કે બંને વિદ્યમાન છે. જો અવિદ્યમાન હોય તો પણ કાર્યકારણભાવ બની શકે નહિ, કારણ કે કોઈ જાતનો નિયમ બની શકતો નથી. એ શંકા પૂર્વપક્ષ તરફથી કરવામાં આવે છે.

નાસદ્ ન સત્ ન સદસત્ સદસતોર્વૈધર્મ્યાત્ ॥૪૮॥

પદાર્થ:—ઉત્પત્તિની પહેલાં ફળ (અસત્) અભાવ રૂપ (ન) નથી (સત્) ભાવ રૂપે (ન) નથી (સદસત્) ભાવ અને અભાવ ઉભય સ્વરૂપે નથી (સદસતોઃ) ભાવ અને અભાવમાં (વૈધર્મ્યાત્) વૈધર્મ્ય હોવાથી.

ભાવાર્થ:—કૃણ=કાર્ય ઉત્પત્તિ પહેલાં જો અભાવરૂપે માનવામાં આવે તો ઉપાદાન કારણનો કોઈપણ નિયમ બાંધી શકાય નહિ, પટનો અભાવ જોયો સૂતરમાં છે તેવો જ માટીમાં પણ છે, તે સૂતરમાંથી જ પટ કેમ બને છે? શામાટે માટીમાંથી નથી બનતો?

જો કૃણ (કાર્ય) ઉત્પત્તિ પહેલાં ભાવરૂપે જ હોય તો તેની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. સદૈવ ભાવરૂપે રહેનારની વળી ઉત્પત્તિ શી? જો કૃણને ભાવાભાવરૂપે માનવામાં આવે તોપણ ઠીક નથી, કારણ કે ભાવ અને અભાવ બંને વિકલ્પ સ્વભાવવાળા હોવાથી એનો સહભાવ બની શકે નહિ. માટે કાર્ય અને કારણનો કશો પણ સંબંધ બની શકતો ન હોવાથી ધર્મ સુખનું કારણ બની શકે નહિ. (૪૮)

હવે ઉપરની શંકાનું સમાધાન કરે છે.

उत्पादव्ययदर्शनात् ॥ ४९ ॥

પદાર્થ:—(ઉત્પાદવ્યયદર્શનાત્) કાર્યની ઉત્પત્તિ અને નાશ થતાં હોવાથી.

ભાવાર્થ:—કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ નાશ પણ થાય છે માટે કાર્ય અર્થાત્ કૃણ ઉત્પત્તિ પહેલાં અસત્ માનવું જોઈએ. (૪૯)

જો ઉત્પત્તિ પહેલાં કૃણને અસત્ રૂપ માનવામાં આવે તો ઉપાદાન કારણનો કોઈપણ નિયમ બની શકતો નથી એનો શો ખુલાસો છે?

बुद्धिसिद्धं तु तदसत् ॥ ५० ॥

પદાર્થ:—(તત્) કૃણ ઉત્પત્તિ પહેલાં (અસત્) અસત્ છે (તુ) પણ (બુદ્ધિસિદ્ધમ્) બુદ્ધિમાં તો સિદ્ધ છે.

ભાવાર્થ:—ઉત્પત્તિ પહેલાં કૃણ કારણમાં તો અભાવ રૂપે જ છે પણ બુદ્ધિમાં તો સિદ્ધ છે. જો એમ ન હોય તો અર્થાત્ વણકરને તંતુમાં પટ બનશે એવું જ્ઞાન ન હોય તો તે તંતુમાંથી પટ બનાવવા તૈયાર જ કેમ થાય? માટે કૃણ પોતાની ઉત્પત્તિ પહેલાં અભાવ રૂપ હોવા છતાં બનાવનારની બુદ્ધિમાં તો ભાવ રૂપ જ છે. અમુક ધર્મનું અમુક સુખ છે અથવા અમુક અધર્મનું અમુક દુઃખ છે એ કૃણ-દાતાની બુદ્ધિમાં તો ભાવ રૂપે જ છે. માટે કાર્યકારણભાવ સંબંધ બની શકે છે. (૫૦)

હવે કૃણની ઉત્પત્તિ થવામાં બીજી જાતની શંકા કરે છે.

આશ્રયવ્યતિરેકાદ્ વૃક્ષફલોત્પત્તિવદિત્યહેતુઃ ॥૫૧॥

પદાર્થ:—(આશ્રયવ્યતિરેકાત્) આશ્રમનો ભેદ હોવાથી (વૃક્ષોત્પત્તિવત્) વૃક્ષને જેમ કૃણ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ કર્મનાં કૃણ પણ માણસને મળે છે (इति) એમ કહેવું એ (અહેતુઃ) હેત્વાભાસ છે.

ભાવાર્થ:—ઝાડના મૂળને પાણી પાવાથી ઝાડને પાંદડાં અને ફળ આવે છે એ કહેવું બરાબર છે કારણ કે જે ઝાડના મૂળને પાણી પાય છે તેને જ ફળ આવે છે. પણ માણસને એ દષ્ટાંત લાગુ પડતું નથી કારણ કે જે શરીર વડે કર્મ થાય છે તે શરીર નષ્ટ થઈ ગયા પછી બીજા શરીરને તે કર્મનું ફળ કેવી રીતે મળે? એક શરીર કર્મ કરે બીજું શરીર ફળ ભોગવે એ કઠીપણ બની શકે નહિ. કર્મનો આશ્રય એક શરીર છે અને બીજું શરીર તેનાથી જુદું હોવાથી કર્મનું ફળ બીજા શરીરને મળી શકે નહિ માટે સૂત્ર. ૪. ૪૭માં આપેલું વૃક્ષનું દષ્ટાંત ખોટું છે. (૫૧)

હવે ઉપરની શંકાનું સમાધાન કરે છે.

પ્રીતેરાત્માશ્રયત્વાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૫૨ ॥

પદાર્થ:—(પ્રીતે:) સુખ (આત્માશ્રયત્વાત્) આત્માને થતું હોવાથી (અપ્રતિષેધ:) વૃક્ષનું દૃષ્ટાંત આપી જે પ્રતિષેધ કર્યો છે તે અયોગ્ય છે.

ભાવાર્થ:—કર્મનું ફળ સુખ અથવા દુઃખ હોય છે અને એ આત્મામાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ સુખ અને દુઃખનો આશ્રય આત્મા જ છે અને તે બન્ને શરીરમાં એકજ છે, માટે જે આત્મા એક શરીરદ્વારા કર્મ કરે છે તેને જ બીજા શરીરદ્વારા કર્મનાં ફળ ભોગવવાં પડે છે માટે આશ્રયમાં જે ભેદ બતાવવામાં આવ્યો છે તે અયોગ્ય છે. (૫૩)

હવે ફળના સંબંધમાં શંકા કરે છે.

ન, પુત્રપશુસ્ત્રીપરિચ્છદહિરણ્યાન્નાદિફલનિર્દેશાત્

॥ ૫૩ ॥

પદાર્થ:—(ન) કર્મનું ફળ સુખ કે દુઃખ નથી કારણ કે (પુત્રપશુસ્ત્રીપરિચ્છદહિરણ્યાન્નાદિફલનિર્દેશાત્) પુત્ર, પશુ, સ્ત્રી, પરિચ્છદ, સોનું, અન્ન આદિ ફળ બતાવવામાં આવેલું હોવાથી.

ભાવાર્થ:—કર્મનું ફળ પુત્ર આદિ હોય છે. પુત્રકામો યજેત, ગ્રામકામો યજેત ઇત્યાદિમાં કોઈ કર્મનું ફળ પુત્ર તો કોઈ કર્મનું ફળ ગામની પ્રાપ્તિ થવી તે હોય છે, કોઈ અન્નને ઉદેશીને તો કોઈ સોના આદિને ઉદેશીને કર્મ કરે છે. માટે સુખ દુઃખરૂપ કર્મનાં ફળ નથી પણ, પુત્ર આદિ ફળ છે અને પુત્ર આદિ પણ આત્માશ્રય નથી પણ શરીર આદિ છે, માટે આશ્રયભેદરૂપી જે દોષ આવ્યો છે તે બરાબર છે. (૫૩)

હવે એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

તત્સમ્બન્ધાત ફલનિષ્પત્તેસ્તેષુ ફલવદુપચાર: ॥૫૪॥

પદાર્થ:—(તત્સમ્બન્ધાત્) પુત્ર આદિના સંબંધથી (ફલ-
નિષ્પત્તે:) સુખ દુઃખ રૂપી ફળની ઉત્પત્તિ થવાથી (તેણુ) પુત્ર
આદિમાં (ફલવદ્) ફળ જેવો (ઉપચાર) ઉપચાર થાય છે.

ભાવાર્થ:—કર્મનું ફળ તો સુખ અને દુઃખ જ છે. પણ
એ પુત્ર આદિના સંબંધથી જ ઉત્પન્ન થાય છે માટે સુખ-આદિના
સાધનમાં ફળનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે. જેમ અન્ન પ્રાણુનું
સાધન હોવાથી ‘અન્ન એજ પ્રાણુ છે’ એમ વ્યવહારમાં કહેવાય
છે, તેમ પુત્રના સંબંધથી થતું સુખ જ ફળ છે છતાં પુત્ર જ કર્મનું
ફળ છે એવો ગૌણ-વૃત્તિથી નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. (૫૪)

ઇતિ ફલ-પરીક્ષાનું પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે દુઃખની પરીક્ષા કરવી શરૂ કરે છે.

વિવિધબાધનાયોગાદ્ દુઃખમેવ જન્મોત્પત્તિઃ ॥ ૫૫ ॥

પદાર્થ:—(વિવિધબાધનાયોગાત્) શરીર અને ઇન્દ્રિયોને
લીધે અનેક જાતની પીડાઓનો સંબંધ થવાથી (જન્મોત્પત્તિઃ)
જન્મ થવો એ (દુઃસ્થમ્) દુઃખ (ષ્ઠ) જ છે.

ભાવાર્થ:—જન્મને લીધેજ દુઃખ થાય છે. દેવને, મનુષ્યને
અને ઇતર પ્રાણીઓને શરીરને લીધેજ વિવિધ પ્રકારની યાતનાઓ
લોગવવી પડે છે માટે શરીર આદિ બધાં દુઃખનાં જ સાધન હોવાથી
એ બધું દુઃખ જ છે.

ત્યારે શું સંસારમાં સુખ નથી? સૂત્રકારે બાર પ્રમેયોની
અંદર દુઃખની ગણતરી નથી કરી એથી એમ સમજાય છે કે શાસ્ત્રકાર
સુખને માનતા જ નથી.

એનો ઉત્તર એ છે કે શરીર આદિથી સુખ પણ લોગવાય છે,
સુખ હોવાનું ખંડન નથી પણ માણસ દુઃખથી ત્રાસે છે. હવે જો
શરીર ન હોય તો દુઃખનો ત્રાસ રહે નહિ માટે સર્વત્ર દુઃખ છે
એવી ભાવના કરવાથી માણસને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. અને

વૈરાગ્ય થવાથી કોઈપણ વિષયમાં માણસને તૃષ્ણા અને પ્રાર્થના રહેતી નથી. તૃષ્ણા ન રહેવાથી દુઃખ પણ થતું નથી. આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય એ તત્વજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં મદદ કરનાર હોવાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાને માટે શરીરાદિ સુખનાં પણ સાધન હોવા છતાં દુઃખની ભાવના કરવા માટે દુઃખનો ઉપદેશ કર્યો છે. વૈરાગ્યની મદદથી તત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનાથી મુક્તિ મળતી હોવાથી દુઃખજ બધું છે એવો ઉપદેશ કર્યો છે. (૫૫)

જો કોઈ શંકા કરે કે વાસ્તવમાં સુખ નથી જ, તો તેનો ઉત્તર સૂત્રકાર આપે છે કે

ન, સુખસ્યાન્તરાલનિષ્પત્તે: ॥ ૫૬ ॥

પદાર્થ:—(ન) સુખનું ખંડન કરી શકાય નહિ (સુખસ્ય) સુખની (અન્તરાલનિષ્પત્તે:) વચ્ચે વચ્ચે પણ આત્મામાં ઉત્પત્તિ અનુભવાય છે.

ભાવાર્થ:—શરીર આદિથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે એ વાત સાચી છે પણ તેનાથી સુખપણ વચ્ચે વચ્ચે ઉત્પન્ન થાય છે. એ સુખ સર્વકોઈ પ્રાણીને ઉત્પન્ન થતું અનુભવાય છે. એ અનુભવનું કોઈપણ ખંડન કરી શકે નહિ. દુઃખને માની સુખનું ખંડન કરવું એ અશક્ય અને અયોગ્ય છે. (૫૬)

પ્રાણીમાત્રને સુખ અને દુઃખનો સંબંધ એક સરખો છે. તો સંસારમાં સર્વત્ર સુખની ભાવના જ શા માટે ન કરવી? એ શંકાના સમાધાન માટે આ સૂત્ર છે.

વાધનાઽનિવૃત્તેર્વેદયતઃ પર્યેષણદોષાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૫૭ ॥

પદાર્થ:—(વેદયતઃ) સુખની જ ભાવના કરનારને (પર્યેષણ-દોષાત્) આશાના વિષયોમાં દોષ હોવાથી (માધનાનિવૃત્તેઃ) પીડાની

નિવૃત્તિ ન થવાથી (અગ્રતિષેધઃ) દુઃખની ભાવનાનો નિષેધ કરી શકાય નહિ.

ભાવાર્થઃ—જો મુમુક્ષુ સંસારમાં સર્વત્ર સુખની ભાવના કરે તો તે વિષયો સુખદાયક છે એમ સમજી વિષયો મેળવવા પ્રયત્ન કરે. એવું અનુભવમાં આવે છે કે જે માણસ જે વસ્તુને ઇચ્છે છે તે તેને મળશે જ એવો કોઈ ખાસ નિયમ નથી. વળી જેટલું ઇચ્છ્યું હોય તેના કરતાં ઘણું ઓછું પણ મળે છે. ઇચ્છેલો વિષય મળ્યો હોય તો તેમાં વિક્ષો પણ પુષ્કળ હોય છે, જેથી પુષ્કળ દુઃખ સહન કરવું પડે છે. ઇચ્છેલો વિષય પ્રાપ્ત થઈ નષ્ટ પણ થઈ જાય છે અને તેથી વિષયેચ્છુને ઘણું જ દુઃખ થાય છે. પ્રાપ્ત થયેલા વિષયનું રક્ષણ કરવું એમાં પણ દુઃખ સમાયેલું છે. આ કારણથી વિષયોમાં સુખની ભાવના કરી તેને મેળવવા પ્રયત્ન કરવો તેના કરતાં મુમુક્ષુ માણસોએ વિષયોમાં દુઃખની ભાવના કરવી સારી છે અને વૈરાગ્ય મેળવી વિષયોને તજવામાં જ દુઃખની નિવૃત્તિ કરી લેવી. વળી વિષયના ઉપભોગમાં માણસને સર્વથા શાંતિ મળતી નથી. ભાષ્યકાર જણાવે છે કે

કામં કામયમાનસ્ય યદા કામઃ સમૃધ્યતિ ।

અથૈનમપરઃ કામઃ ક્ષિપ્રમેવ પ્રવાચતે ॥

અપિ ચેતુર્દનેર્મિ સમન્તાદ્ ભૂમિમિમાં લભતે સગવાહ્યાં ન સ તેન ધનેન ધનૈષો તૃપ્યતિ । કિં નુ સુખં ધનકામે ?

વિષયને ઇચ્છનાર માણસને એક વિષય મળે છે તો તરત જ બીજો વિષય મેળવવાને માણસ ઉત્કંઠિત બને છે. સમુદ્ર પર્યંત પૃથ્વી વિષયેચ્છુને મળી જાય તો પણ ધનેચ્છુને તૃપ્તિ થતી નથી. તો હવે વિચાર કરો કે ધનની ઇચ્છામાં મુમુક્ષુ માણસને શું સુખ છે ? આ કારણથી સંસારમાં મુમુક્ષુએ સુખની ભાવના ન કરતાં દુઃખની જ ભાવના કરવી. (૫૭)

દુઃખ જ્યારે માણસને લોગવવું પડશે ત્યારે એનો કડવો અનુભવ થશે જ એટલે તે આપોઆપ વિષયોનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થશે અને દુઃખના ભારથી વૈરાગ્ય પણ તેનામાં આવશે. ઉપદેશ કરતાં અનુભવ લેવા હેવો એ વધારે સાફ છે. માટે દુઃખની લાવનાનો ઉપદેશ કરવો ઠીક નથી, એ શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં છે.

દુઃસ્થવિકલ્પે સુસ્થાભિમાનાચ્ચ ॥ ૫૮ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (દુઃસ્થવિકલ્પે) દુઃખના જુદાજુદા પ્રકારમાં (સુસ્થાભિમાનાચ્ચ) સુખનું અભિમાન થવાથી.

ભાવાર્થ:—જો માણસ વિષયના સુખમાં જ મગ્ન રહે અને તત્ત્વજ્ઞાન તરફ ન વળે તો એ વિષય સુખને જ નિઃશ્રેયસ માનશે. ઉપદેશ વગર સાચો રસ્તો સહેલાઈથી મળી શકતો નથી. અપ્રીણનો અનુભવ ખાઈને કરવો તેના કરતાં ઉપદેશથી મેળવવો એ શું લાભકારક નથી? દૂધપાકમાં ઝેરી વસ્તુનું મિશ્રણ થયેલું હોય તો શું તે વાતને જાણનારે ભૂખ્યાને ઉપદેશ ન આપવો અને તે ઝેરી દૂધપાક ભૂખ્યાને ખાવા હેવો?

ધન આદિના લોભીઆઓ પ્રતિષિદ્ધ હિંસા પણ કરી બેસે છે. કામી માણસ અગમ્યા સાથે ગમન પણ કરી બેસે છે અને પછી અનેક પ્રકારનાં દુઃખો વેઠે છે. સંસારમાં દુઃખ વગર સુખ ક્યાંય પણ નથી. સંસાર સુખમય છે એવી લાવનાથી જ માણસને વારે વારે જન્મ લઈ દુઃખના મહાસાગરમાં પડવું પડે છે, માટે દુઃખના જુદા જુદા પ્રકારો અને સાધનોમાં માણસ સુખ માની ન બેસે તેને ખાતર મુમુક્ષુએ સંસારમાં દુઃખની જ લાવના કરવી. જન્મ, શરીર ઇન્દ્રિય આદિ સ્વરૂપતા: કંઈ દુઃખ નથી પણ એ દુઃખનાં સાધનો હોવાથી તેને દુઃખ કહેવામાં આવ્યાં છે. આ પ્રમાણે સંસારમાં દુઃખની લાવના કરવામાં જ માણસને મુક્તિનો માર્ગ મળી શકે છે માટે સુખની લાવના ન કરતાં મુમુક્ષુએ દુઃખની જ લાવના કરવી. વળી લાવના કરતાં સાથે જ કંઈ મનુષ્યને સંસારમાં વૈરાગ્ય આવતો

ધી એ તો બહુ જ લાંબા વખતે સિદ્ધિ થાય છે. દુઃખની લાવના
વાથી માણસ ધીમે ધીમે અયોગ્ય માર્ગે જતાં અટકે છે. (૫૮)

ઇતિ દુઃખ-પરીક્ષા પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે અપવર્ગની પરીક્ષા શરૂ કરે છે.

અપવર્ગ એટલે મોક્ષ. અપવર્ગનો અભાવ છે કારણ કે, તેને
માટે પ્રવૃત્તિ કરવાનો સમય જ આખી જીંદગીમાં મળતો નથી.
આખી જીંદગીમાં કર્મ કરવાનાં જ હોય છે અને તેને લીધે તેનાં ફળ
જોગવવાનાં હોય છે. આ જાતની શંકા આ સૂત્રમાં પૂર્વપક્ષ
રફથી કરવામાં આવે છે.

ઋણક્લેશપ્રવૃત્યનુબન્ધાદપવર્ગાભાવઃ ॥ ૫૯ ॥

પદાર્થઃ—(ક્લેશપ્રવૃત્યનુબન્ધાત્) ઋણ, ક્લેશ અને પ્રવૃત્તિના
પ્રત્યુબન્ધ=ફળને લીધે (અપવર્ગાભાવઃ) મોક્ષનો અભાવ છે.

ભાવાર્થઃ—જાયમાનો હ વૈ બ્રાહ્મણસ્ત્રિભિર્ઋણે ઋણવાન્
પાયતે બ્રહ્મચર્યેણ ઋષિભ્યઃ, યજ્ઞેન દેવેભ્યઃ પ્રજયા, પિતૃભ્યઃ દત્તિ ।
માક્ષણ ઉત્પન્ન થતાં જ ત્રણ ઋણથી ઋણી બને છે. (૧) ઋષિઋણ
(૨) દેવઋણ (૩) પિતૃઋણ. ઋણચર્યના પાલનપૂર્વક વેદાભ્યાસ
રવાથી ઋષિઋણમાંથી મુક્ત થવાય છે. યજ્ઞ કરવાથી દેવઋણમાંથી
મુક્ત થવાય છે અને પુત્ર ઉત્પન્ન કરી તેને વિદ્યાદાન આપી યોગ્ય
ભાવવાથી પિતૃઋણ ઉતરે છે. આ ત્રણ ઋણ ઉતર્યા પહેલાં મોક્ષ
માટે પ્રયત્ન ન કરવો. એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે.

ઋણાનિ ત્રીણ્યપાકૃત્ય મનો મોક્ષં નિવેશયેત્

અનપાકૃત્ય મોક્ષં તુ સેવમાનો વ્રજત્યધઃ ૬-૩૫.

માણસ ઋણ દૂર કર્યા વગર મોક્ષને માટે જે પ્રયત્ન કરે છે તેનું અધઃ
પતન થાય છે. આ ત્રણ ઋણ દૂર કરતાં કરતાં જ જીવન પૂરું થાય છે,
મા મોક્ષ મેળવવાને માટે સમય જ ક્યાં રહે છે? વળી બીજી પક્ષ

આજ્ઞા છે કે જરામયં વા પતત્સત્રં યદગ્નિહોત્રં દર્શપૌર્ણમાસં ચેતિ જરયા હ ષષ્ઠ તસ્માત્સત્રાગ્નિમુચ્યતે મૃત્યુના હ ચેતિ । અગ્નિહોત્ર ઘડપણ સુધી અથવા મરણ સુધી કરવો જોઈએ. દર્શયાગ અને પૌર્ણમાસ યાગ પણ એવા જ છે. જ્યારે મરણ સુધી અગ્નિહોત્ર જ કરવાનો છે તો મોક્ષના સાધનનું અનુષ્ઠાન કરવા સમય જ ક્યાં રહ્યો ?

કલેશનો અનુબંધ પણ છુટતો નથી. માણસ જન્મે છે ત્યારે કલેશોથી અનુબંધ હોય છે અને મરે છે ત્યારે પણ કલેશોથી અનુબંધ હોય છે એવી એક પણ અવસ્થા નથી કે જેમાં મનુષ્ય રાગ, ક્રોધ આદિ કલેશોથી રહિત હોય. જ્યાંસુધી કલેશો દૂર ન થાય ત્યાંસુધી મોક્ષ પણ મળે નહિ, એ પણ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત છે.

પ્રવૃત્તિનો અનુબંધ પણ એવો જ છે. મનુષ્ય જન્મથી લઈ મરણ પર્યન્ત મનથી, વાણીથી અને શરીરથી કંઈને કંઈ પ્રવૃત્તિ કર્યા જ કરે છે અને પ્રવૃત્તિ બીજા જન્મનું સાધન છે એ પણ ચોક્કસ છે. તો મોક્ષની વાત જ ક્યાં રહી ?

આવી સ્થિતિમાં શાસ્ત્રકારે જે લખ્યું છે કે “દુઃસ્વજન્મપ્રવૃત્તિ-દ્વૌષમિથ્યાજ્ઞાનામુત્તરોત્તરાપાયે તદનન્તરાભાવાદપવર્ગઃ” એ પણ અસત્ય ઠરે છે કારણ કે દ્વૌષ અને પ્રવૃત્તિ કદીપણ છુટતાં નથી માટે મોક્ષ જેવી કોઈપણ વસ્તુ અથવા અવસ્થા નથી. (૨૯)

ઉપર કરેલી શંકાનું સમાધાન.

પ્રધાનશબ્દાનુપપત્તેર્ગુણશબ્દેનાનુવાદો નિન્દાપ્રશંસોપપત્તેઃ ॥ ૬૦ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રધાનશબ્દાનુપપત્તેઃ) મુખ્ય શબ્દનો પ્રયોગ સિદ્ધ ન શક્ય થઈ શકતો હોવાથી (ગુણશબ્દેન) ગૌણ શબ્દના પ્રયોગથી (અનુવાદઃ) વિહિત વસ્તુનો અનુવાદ કર્યો છે અનુવાદ કરવાથી (નિન્દાપ્રશંસોપપત્તેઃ) નિંદા અને પ્રશંસાની સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—ઉપર ‘આપેલાં વૈદિક વાક્યોમાં ક્રણ, જાયમાન, અને જરા’ શબ્દો ગૌણવૃત્તિથી વાક્યમાં પ્રયોજાયેલા છે. તેનો અર્થ ખરોખર સમજવાથી મોક્ષને માટે પણ સમય છે એવું સમજાવાગર નહીં રહે. ‘ત્રણ ઋણોથી જાયમાન બ્રાહ્મણ બદ્ધ થાય છે. અહીં ઋણ શબ્દ મુખ્ય નથી. ઋણ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ કરજ થાય છે. ઉત્પન્ન થતાં સાથે બાળકે કોઇનું કંઈ કરજ લીધું નથી, માટે ત્યાં ઋણ શબ્દ મુખ્ય નથી, માટે એ વાક્યનો ભાવ એવો છે કે બાળકે યોગ્યતા અને શક્તિ મેળવ્યા પછી વિદ્યાભ્યાસ જરૂર કરવો જોઈએ, અને આજ વસ્તુ ઉપર વધારે ભાર મૂકવા માટે ક્રણ શબ્દ વાપર્યો છે. જેમ ઋણ નહીં આપનારો નિંદાય છે અને ઋણ ચુકવી આપનારો પ્રશંસા પાત્ર બની સુખી થાય છે તેમ વિદ્યાભ્યાસ નહીં કરનાર નિંદાય છે અને વિદ્યાભ્યાસ કરનાર પ્રશંસા પાત્ર બની સુખી થાય છે. માટે પ્રથમ-આશ્રમને પાલન=કરનાર બ્રહ્મચારીએ અવશ્ય વિદ્યાભ્યાસ કરવો જોઈએ.

જાયમાન શબ્દ પણ ગૌણ વૃત્તિથી પ્રયોજાયેલો છે. ઉત્પન્ન થતું બાલક જ ખરી રીતે ‘જાયમાન’ કહેવાય છે. ઉત્પન્ન થતા બાળકમાં લણવાની શક્તિ તથા યોગ્યતા હોતાં નથી એ સર્વ કોઈ જાણી શકે છે. તો પછી તુરતમાં ઉત્પન્ન થતાં બાળકને એમ કેમ કહી શકાય કે ‘તું બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર અને વિદ્યાભ્યાસ કર.’ સર્વજ્ઞ પરમાત્માનો આદેશ આવો અયોગ્ય હોય એ જરા પણ સંભવિત નથી. માટે ‘જાયમાન’ શબ્દનો અર્થ ‘ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવિષ્ટ થયેલો’ એવો કરવો જોઈએ. ‘પિતૃનું ઋણ ઉતારવું’ એટલે સારાં સંતાન પેદા કરવાં. એ ગૃહસ્થનું કામ છે, ઉત્પન્ન થતાં બાળકનું નહિ. માટે ગૃહસ્થ થયા પહેલાં જો કોઈ સંસારમાં વિરક્ત થઈ મોક્ષના સાધનનું અનુષ્ઠાન કરવું હોય તો કરી શકે છે.

‘જરા’ એટલે અત્યંત ઘડપણ નહિ, પણ સો વરસની આયુષ્ પ્રમાણે આયુષ્નો ચોથો ભાગ. જેણે નિયમપૂર્વક આશ્રમ ધર્મ પાળ્યા હોય તે ચતુર્થ આશ્રમમાં કંઈ તદ્દન અશક્ત થઈ જતો

નથી, માટે ચતુર્થ આશ્રમમાં મોક્ષના સાધનનું અનુષ્ઠાન કરી મોક્ષ મેળવી શકાય છે.

ચત્વરઃ પથયો દેવયાનાઃ ચાર આશ્રમો છે તેમાં ચોથો આશ્રમ મોક્ષ સાધનાનું અનુષ્ઠાન કરવા માટે જ હોય છે. છતાં જો કોઈને ઉત્કટ વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો હોય તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી સંન્યસ્તાશ્રમમાં પ્રવેશ કરી શકે છે અને સુખેથી મોક્ષનાં સાધનાનું અનુષ્ઠાન કરી શકે છે. અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ આ વાક્યમાં સ્વર્ગ અર્થાત્ સાંસારિક સુખ, એ સુખની જેને ઇચ્છા હોય તેણે અગ્નિહોત્ર કરવો જોઈએ, પણ જેને સાંસારિક સુખ નથી જોઈતું તેણે નૈમિત્તિક કર્મ કરવાં જ જોઈએ એવો કશો નિયમ નથી. નિવૃત્ત થવાથી કામ્ય કર્મની પણ નિવૃત્તિ થવી એ ન્યાય છે. સંધ્યા વંદનાદિ તો નિત્યકર્મ છે, વળી તે યોગનું પણ અંગ છે માટે તે તો અવશ્ય કરવાં જોઈએ. આ ઉપરથી ઉપરના સૂત્રમાં જે શંકા કરી છે કે મોક્ષનાં સાધનાનું અનુષ્ઠાન કરવા સમય જ મળતો નથી એ વાત તદ્દન અસત્ય છે. (૬૦)

જો ચતુર્થ આશ્રમ છે તો તેનું વિધાન આ ઠેકાણે કેમ કર્યું નથી ?

અધિકારાન્ન વિધાનં વિદ્યાન્તરવત્ ॥ ૬૧ ॥

પદાર્થઃ—(અ) અને (અધિકારાત્) અધિકાર પ્રમાણે (વિધાનમ્) વિધાન થાય છે. (વિદ્યાન્તરવત્) જેમ બીજી વિદ્યા.

ભાવાર્થઃ—દરેક શાસ્ત્રના પ્રતિપાદ્ય વિષય જુદા જુદા હોય છે, માટે જે શાસ્ત્રનો જે પ્રતિપાદ્ય વિષય હોય છે તેનું તે વિધાન કરે છે. તેમાં બીજા વિષયની ચર્ચા હોતી નથી. બીજા વિષયની ચર્ચા કરવાથી વિષયાન્તર થાય છે. ગાર્હસ્થ્ય પ્રકરણમાં ગૃહસ્થને લગતા નિયમોની જ ચર્ચા હોય છે. માટે જાયમાનો હ વ્રાહ્મણસ્મિર્ઋજૈ-

ઋણવાજ્ઞ જાયતે તે ઠેકાણે સંન્યાસાશ્રમની ચચા નથી કરી તેમ તેનું વિધાન પણ નથી કર્યું કારણ કે તે ગૃહસ્થાશ્રમીનું પ્રકરણ છે.

જ્યાં સંન્યાસાશ્રમનું પ્રકરણ આવે છે ત્યાં સંન્યાસનું વિધાન છે. જેમકે:—

કર્મભિર્મૃત્યુ મૃચયો નિષેદુઃ પ્રજાવન્તો દ્રવિણમિચ્છમાનાઃ ।

અથાપરે ઋષયો મનીષિણઃ પરં કર્મજ્યોઽમૃતત્વ માનશુઃ ॥

ન કર્મણા ન પ્રજયા ઘનેન ત્યાગેનૈકે અમૃતત્વ માનશુઃ ।

પરેણ નાકં નિહિતં ગુહ્યાયાં વિભ્રાજતે યદ્યતયો વિશન્તિ ॥

વેદાદ્યમેતં પુરુષં મહાન્ત માદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્ ।

તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુ મેતિ નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેઽયનાય ॥

ત્રયો ધર્મસ્કન્ધાઃ યજ્ઞોઽધ્યયનં દાનમિતિ ।

પ્રથમસ્તપ પવ, દ્વિતીયો બ્રહ્મચર્યાચાર્યકુલવાસી ।

તૃતીયોઽત્યન્ત માત્માનમાચાર્યકુલેઽવસાદ્યન્ સર્વ

પવ પતે પુણ્યલોકા ભવન્તિ । બ્રહ્મસંસ્થોઽમૃતત્વમેતિ ॥

આ બધે ઠેકાણે સંન્યાસાશ્રમનું વિધાન છે અને ચાર આશ્રમ છે એનું પણ સ્પષ્ટ વિધાન કર્યું છે. બ્રહ્મસંસ્થઃ એ પદ ખાસ સંન્યાસાશ્રમને માટે છે. માટે મોક્ષ સાધનનાં અનુષ્ઠાન કરવાને માટે જોઈએ તેટલો સમય છે. અતઃ અપવર્ગિનો અભાવ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. (૬૧)

સંન્યાસ-આશ્રમને માટે બીજું પ્રમાણ છે.

સમારોપણા દાત્મન્યપ્રતિષેધઃ ॥ ૬૨ ॥

પદાર્થઃ—(આત્મનિ) આત્મામાં (સમારોપણાત્) સમારોપ કરેલો હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ નથી.

ભાવાર્થઃ—જ્યારે ઉત્કટ વૈરાગ્ય આવે અને સંન્યાસ-આશ્રમમાં પ્રવિષ્ટ થવું હોય ત્યારે ગૃહસ્થે અથવા વાનપ્રસ્થે.

પ્રાજાપત્યાં નિરૂપ્યેદ્દિ સર્વેવેદસદક્ષિણામ્ ।

આત્મન્યજ્ઞોન્ સમારોપ્ય બ્રાહ્મણઃ પ્રવ્રજેદ્ ગૃહાત્ ॥ ૬-૩૪

અગ્નિહોત્રાદિ કર્મોના આત્મામાં સમારોપ કરી, સર્વ ધનમે દાન તરીકે આપી દઇ અને પ્રાજ્ઞપત્ય ઇષ્ટિ કરીને બ્રાહ્મણે સંન્યાસી થઇ અપવર્ગ મેળવવાનાં સાધનોમાં પ્રવૃત્ત થવું. આ પ્રમાણે ચતુર્થ આશ્રમને માટે પુષ્કળ પ્રમાણ છે, માટે જે કોઇ એક આશ્રમ અથવા બે આશ્રમ અથવા ત્રણ જ આશ્રમ માનતા હોય તો તેની ભૂલ છે. આશ્રમ તો ચાર છે. અને અપવર્ગને મેળવવા માટે જે કર્તવ્યનું વિધાન છે તેનું પાલન થઈ શકે છે માટે અપવર્ગનો પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી. (૬૨)

જો અમુમુક્ષુ અને મુમુક્ષુ બધાને અગ્નિહોત્ર મરણ પર્યન્ત કરવાનો હોય તો

પાત્રચયાન્તાનુપપત્તેશ્ચ ફલાભાવઃ ॥ ૬૩ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (પાત્રચયાન્તાનુપપત્તેઃ) પાત્રચયની ઉપપત્તિ ન થઈ શકવાથી (ફલાભાવઃ) પૂર્વકૃત કર્મના ફળનો અભાવ થશે.

ભાવાર્થ :—જે અગ્નિહોત્ર કર્મ પરાયણ હોય છે તે જ્યારે મરી જાય છે ત્યારે તેના મૃતદેહની સાથે અગ્નિહોત્ર સંબંધી બધાં પાત્રો પણ ખડકી બાળી નાખવામાં આવે છે, અને કરેલાં કર્મના પ્રભાવે અગ્નિહોત્રીને પુનર્જન્મમાં સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે જો આ વિધાન સર્વસામાન્ય હોય તો પતંજલસ્ય વૈ તત્પૂર્વે બ્રાહ્મણા અનુચાના વિદ્વાંસઃ પ્રજાં ન કામયન્તે કિં પ્રજયા કરિષ્યામો યેષાં નોઽયમાત્માઽયં લોકઃ ઇતિ તે હઃસ્ય પુત્રૈષ્ણાયાશ્ચ વિતૈષ્ણાયાશ્ચ લોકૈષ્ણાયાશ્ચ વ્યુત્થાય મિક્ષાચર્યં ચરન્તિ। આ વિધાન સંન્યાસને માટે છે. આ વિધાન પ્રમાણે જે સંન્યાસી થઈ ગયો હોય તેણે અગ્નિહોત્રનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી સંન્યાસી જ્યારે મરી જાય છે ત્યારે અગ્નિહોત્રનાં પાત્રનું ચયન તેના મૃત દેહ સાથે થઈ શકતું નથી, કારણ કે તેણે તો અગ્નિહોત્રનો ત્યાગ કરેલો હોય છે. તો

તેનું પાત્રચયન કેવી રીતે થઈ શકે? માટે જેણે સંન્યાસ ન લીધો હોય એવા અગ્નિહોત્રીને માટે જ પાત્રચયાંત કર્મ માનવું જોઈએ સંન્યાસીને માટે નહીં. જે સંન્યાસીને તત્વજ્ઞાન થઈ ગયું છે તેને શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મોક્ષ મળે છે અને તેણે પૂર્વ અવસ્થામાં કરેલા અગ્નિહોત્ર કર્મનું કૃણ અપવર્ગમાં વિદ્યુત્પન્ન કરી શકાતું નથી. કારણ કે જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ મસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન । તત્વજ્ઞાન રૂપ અગ્નિ સર્વ સંચિત કર્મનો નાશ કરે છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે અપવર્ગ છે અને અપવર્ગના સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવા માટે સમય પણ છે. (૬૩)

હવે સૂત્ર. ૪-૧-૫૯માં શંકા કરી છે કે આત્મામાં કલેશ સદૈવ રહ્યા કરે છે તો જ્યાંસુધી કલેશ છે ત્યાંસુધી અપવર્ગ ન મળી શકે. કલેશ વગર આત્મા રહી શકતો જ નથી માટે અપવર્ગ નથી. એનો ઉત્તર આપે છે.

સુષુપ્તસ્ય સ્વપ્નાદર્શને ક્લેશાભાવાદપવર્ગઃ ॥ ૬૪ ॥

પદાર્થઃ—(સુષુપ્તસ્ય) જેને સુષુપ્ત આવી હોય છે તેને (સ્વપ્નાદર્શને) કોઈપણ સ્વપ્ન આવતું નથી તેથી (ક્લેશાભાવાત્) તે અવસ્થામાં કોઈપણ જાતનો કલેશ રહેતો નથી માટે (અપવર્ગઃ) અપવર્ગ છે.

ભાવાર્થઃ—આત્માની કલેશ વગરની સ્થિતિ જ નથી એ કહેવું અસત્ય છે કારણ કે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આત્મામાં કલેશ હોતો નથી માટે સુષુપ્તિમાં જેવી કલેશ વગરની સ્થિતિ છે, તેવી સ્થિતિ અપવર્ગમાં પણ આત્માને હોય છે માટે અપવર્ગનું ખંડન થઈ શકતું નથી. કલેશનો અનુબંધ સદૈવ આત્માને રહેતો નથી. જે કારણથી કલેશ આત્મામાં થાય છે તે કારણો દૂર થવાથી કલેશો પણ દૂર થઈ શકે છે. (૬૪)

હવે પ્રવૃત્તિનો અનુબંધ પણ સદૈવ હોય છે તેથી અપવર્ગ મળી શકશે નહિ. એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

ન પ્રવૃત્તિઃ પ્રતિસંધાનાય હીનક્લેશસ્ય ॥ ૬૫ ॥

પદાર્થઃ—(હીનક્લેશસ્ય) જે રાગ-દ્વેષ આદિ ક્લેશોથી રહિત થયો છે તેની (પ્રવૃત્તિઃ) પ્રવૃત્તિ (પ્રતિસંધાનાય) પુનર્જન્મને માટે (ન) નથી.

ભાવાર્થઃ—જેનામાં અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ રૂપ ક્લેશો નથી તેની પ્રવૃત્તિ મોક્ષ મેળવવા પ્રતિબંધક થતી નથી એટલે ક્લેશ રહિત થયેલો તત્ત્વજ્ઞાની પ્રવૃત્તિ કરતાં છતાં મોક્ષ મેળવી શકે છે. (૬૫)

ક્લેશની પરંપરા અનાદિ હોવાથી તેનો નાશ થઈ શકે નહિ એવી શંકા આ સૂત્રમાં કરે છે.

ન ક્લેશસન્તતેઃ સ્વાભાવિકત્વાત્ ॥ ૬૬ ॥

પદાર્થઃ—(ક્લેશસન્તતેઃ) ક્લેશોની સંતતિ=પરંપરાનો ઉચ્છેદ (ન) થઈ શકતો નથી (સ્વાભાવિકત્વાત્) સ્વાભાવિક હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—ક્લેશો પ્રવાહ રૂપે અનાદિ છે તેથી તેનો નાશ થઈ શકતો નથી. માટે ક્લેશો સદૈવ રહે છે અને ક્લેશો મોક્ષના પ્રતિબંધક હોવાથી મોક્ષ મળી શકતો નથી. એટલે અપવર્ગ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. (૬૬)

ઉપરની શંકાનું સમાધાન કોઈ આ પ્રમાણે કરે છે.

પ્રાગુત્પત્તેરભાવાનિત્યત્વવત્ સ્વાભાવિકેઽપ્યનિત્યત્વમ્

॥ ૬૭ ॥

પદાર્થઃ—(ઉત્પત્તેઃ) ઉત્પત્તિ (પ્રાક્) પહેલાં (અભાવા-
નિત્યત્વમ્) અભાવનું જેવું અનિત્યત્વ છે તેવું (સ્વાભાવિકે અર્થિ)
અનાદિ પદાર્થમાં પણ (અનિત્યત્વમ્) અનિત્યપણું સંભવી શકે છે.

ભાવાર્થઃ—પ્રાગભાવ અનાદિ છે. ઉત્પન્ન થતા પદાર્થથી
તેનો નાશ થાય છે. દાખલા તરીકે ઘટ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં જે એ
ઘટનો અભાવ છે તે અનાદિ છે અને એ ઘટ ઉત્પન્ન થતા પહેલાં
જે અભાવ હતો તે નષ્ટ થયો. આમ અનાદિ પદાર્થનો પણ નાશ
થતો અનુભવમાં આવે છે. તો તે જ પ્રમાણે પ્રવાહ રૂપે અનાદિ
કલેશોનો પણ નાશ થઈ જાય છે. (૬૭)

હવે અનાદિ પદાર્થનો નાશ થાય છે એમાં બીજો વાદી
આ પ્રમાણે પણ સમાધાન કરે છે.

અણુશ્યામતાઽનિત્યત્વવદ્ વા ॥ ૬૮ ॥

પદાર્થઃ—(વા) અથવા (અણુશ્યામતાઽનિત્યત્વત્) પરમા-
ણુઓમાં રહેલી અનાદિ શ્યામતા જેમ અનિત્ય છે, તેમ કેલશ
સંતતિ પણ અનિત્ય છે.

ભાવાર્થઃ—પરમાણુમાં જે શ્યામતા એટલે શ્યામરૂપ છે તે
અનાદિ છે, છતાં જ્યારે એમાં અગ્નિનો સંયોગ થાય છે ત્યારે
પરમાણુઓનું શ્યામ રૂપ નષ્ટ થઈ રક્ત રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે. દાખલા
તરીકે માટીમાંથી ઘડો બને છે ત્યારે તે કુદરતી માટી કાળી હોવાને
દીધે કાળો હોય પણ જ્યારે તેને ભઠ્ઠીમાં નાંખી પકાવવામાં આવે
છે તે લાલ થઈ જાય છે. પરમાણુઓમાં લાલ રૂપ આવ્યા સિવાય
તેમાંથી બનેલો ઘડો લાલ ન થાય એ સર્વ કોઈ સમજી શકે છે,
માટે પરમાણુઓમાં જે અનાદિકાળથી કાળું રૂપ હતું તે અગ્નિના
સંયોગથી નષ્ટ થયું એમ માનવું જ રહ્યું. આ જ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન
ઉત્પન્ન થતાં અનાદિ કલેશસંતતિ પણ નાશ પામે છે. (૬૮)

આ બંને સમાધાન કોઈ એકદેશી નૈયાયિકોનાં છે, લાપ્યકારે તેમનું આ પ્રમાણે ખંડન કર્યું છે. સત્તઃ સ્વત્ત્વ ધર્મો નિત્યત્વમ્ અનિત્યત્વં ચ । તત્ત્વ અભાવે ભાક્તમ્ । અનાદિ રણુક્યામતેતિ હૈત્વ-ભાવાદયુક્તમ્ । અર્થઃ—નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ લાવરૂપ પદાર્થના ધર્મ છે. અલાવમાં તો એ ગૌણ છે. પરમાણુઓમાં શ્યામતા અનાદિ છે. આ માન્યતામાં કોઈપણ જાતનો હેતુ નથી માટે તે અપ્રામાણિક છે. આ ઉપરથી પ્રાગભાવનું તથા આણુ-શ્યામતાનું જે દૃષ્ટાંત આપ્યું છે તે સૂત્રકારના મતને અનુકૂળ નથી.

જો ઉપરના બંને સમાધાન સૂત્રકારને માન્ય ન હોય તો સૂત્રકાર પોતે અનાદિ કલેશસંતતિનો નાશ કેવી રીતે માને છે ? આ પ્રશ્નના સમાધાનમાં સૂત્રકારનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે.

ન સંકલ્પનિમિત્તત્વાच्च रागादीनाम् ॥ ६९ ॥

પદાર્થઃ—(ન) પ્રાગભાવ અને આણુશ્યામતાનાં દૃષ્ટાંતો યોગ્ય નથી (ચ) અને (રાગાદીનામ્) રાગ-આદિ કલેશો (સંકલ્પનિમિત્ત-ત્વાત્) સંકલ્પને લીધે થતા હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—પ્રાગભાવમાં વાસ્તવિક નિત્યત્વ નથી અને પરમાણુમાં શ્યામતા અનાદિ નથી માટે એ બંને દૃષ્ટાંતો ખોટાં છે. રાગદ્વેષ આદિ કલેશો તો પદાર્થોને વિષે કરવામાં આવતા સંકલ્પોથી ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈપણ સ્ત્રી આદિના શરીર માટે કોઈ સારો સંકલ્પ કરે તો તેમાં પ્રીતિ થાય છે અને કોઈ વૈરાગ્યવાળો ખરાબ સંકલ્પ કરે તો તેમાં તેને ઘૃણા ઉત્પન્ન થાય છે. આમ દરેક કલેશો સંકલ્પને આધીન છે અને સંકલ્પ એ મિથ્યા જ્ઞાન છે. તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી સંકલ્પરૂપ મિથ્યાજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે અને સંકલ્પ નષ્ટ થવાથી રાગાદિકલેશો પણ ઉત્પન્ન થતા નથી. કારણ નષ્ટ થવાથી કાર્ય ઉત્પન્ન ન થઈ શકે એ સ્વાભાવિક છે.

રાગ, દ્રેષ અને મોહ એ અસ્પર્શ કારણ રૂપે અને કાર્ય અને છે. જેમાં મોહ હોય છે તે રાગી અને છે, ક્રોધી પણ અને છે. આ ઠેકાણે રાગ અને ક્રોધનું કારણ મોહ અને છે.

જેમાં રાગ હોય છે તેજ મોહ પામે છે અને ક્રોધ પણ કરે છે આ ઠેકાણે મોહ અને ક્રોધનું કારણ રાગ અને છે.

આ પ્રમાણે એક બીજાનું કાર્ય અને કારણ અને છે. તત્ત્વ-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં આ સર્વનો નાશ થઈ જાય છે. અને તત્ત્વજ્ઞાનીને અપવર્ગ અર્થાત્ મોક્ષ મળે છે. (૬૬)

इतिश्रो न्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाप्रथिते न्यायार्थप्रकाशे
चतुर्थाध्यायस्य प्रथममाह्निकं संपूर्णम्

અથ ચતુર્થાધ્યાયસ્ય

દ્વિતીયમાહ્નિકમ્।

હવે ચતુર્થ અધ્યાયનું બીજું આહ્નિક શરૂ કરવામાં આવે છે. આ આહ્નિકમાં ૬ પ્રકરણો છે. (૧) તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું પ્રકરણ. (૨) અવયવાવયવિ-પ્રકરણ. (૩) નિરયવ-પ્રકરણ. (૪) બ્રાહ્મ્યાર્થલંગનિરાકરણ પ્રકરણ. (૫) તત્ત્વજ્ઞાનવિવૃદ્ધિ પ્રકરણ અને (૬) તત્ત્વજ્ઞાન-પરિપાલન પ્રકરણ.

સંસારમાં પ્રમેયો તો અનંત છે પણ એ બધાનું તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષ મેળવવા માટે ઉપયોગી નથી. કીટ અને પતંગ આદિનું તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષ મેળવવામાં કઈ રીતે ઉપયોગી હોઈ શકે? મહર્ષિએ ક્રક્ષ્ણ બાર જ એવાં પ્રમેયો બતાવ્યાં છે કે જેમાં મિથ્યાજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી સંસાર કાયમ રહે છે અને તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. એ બાર પ્રમેય પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ આહ્નિકના નવમા સૂત્રમાં બતાવ્યાં છે.

આ બાર પ્રમેયોનાં લક્ષણ બાંધી આપ્યાં છે અને તેની પરીક્ષા પણ કરી દીધી છે. હવે એ પ્રમેય-વિષયક તત્ત્વજ્ઞાન કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવું તે બતાવવું શરૂ કરે છે. મિથ્યાજ્ઞાન થવાનું કારણ દોષ હોય છે એ દોષો કયા છે? અને એને કેવી રીતે દૂર કરવા તે સૂત્રકાર સમજાવે છે. દોષ દૂર થવાથી તત્ત્વજ્ઞાન સહેલાઈથી ઉત્પન્ન થઈ શકશે.

સિદ્ધાંત સૂત્ર.

દોષનિમિત્તાનાં તત્ત્વજ્ઞાનાદહંકારનિવૃત્તિઃ ॥ ૧ ॥

પદાર્થઃ—(દોષનિમિત્તાનામ્) દોષને લીધે શરીર-આદિમાં ‘હું ગૌર છું’ ‘હું બધિર છું’ ‘હું અંધ છું’ ઇત્યાદિ અસત્ય જ્ઞાનો થાય છે (તત્ત્વજ્ઞાનાત્) પણ તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી (અહંકારનિવૃત્તિઃ) એવી જાતનો અહંકાર દૂર થાય છે.

ભાવાર્થ:—આત્મામાં કોઈ જાતનું રૂપ નથી તો તેને ગૌર કહેવો એ ખોટું છે તેમ અધિરત્વ આદિ પણ ઇન્દ્રિયના ધર્મ છે છતાં મિથ્યાજ્ઞાનને લીધે આત્મા ઇન્દ્રિયના ધર્મોને પોતાના માની લે છે. હવે જો શરીર આદિમાં તત્વજ્ઞાન અર્થાત્ સત્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તો તેને વિષય કરનાર અહંકારની નિવૃત્તિ થઈ જાય. (૧)

રાગ આદિ દોષોનું નિમિત્ત શું છે? જો એ જાણી શકાય તો નિમિત્તનો નાશ પણ કરી શકાય અને જો નિમિત્તનો નાશ થાય તો નૈમિત્તિક રાગ આદિ દોષોનો પણ નાશ થઈ જાય, માટે દોષોનું નિમિત્ત બતાવે છે.

દોષનિમિત્તં રૂપાદયો વિષયાઃ સંકલ્પકૃતાઃ ॥૨॥

પદાર્થ:—(રૂપાદયઃ) રૂપ આદિ (વિષયાઃ) વિષયો (દોષનિમિત્તમ્) દોષના નિમિત્ત છે અને (સંકલ્પકૃતાઃ) વિષયોમાં ખોટા સંકલ્પો કરવાથી રાગ-આદિ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:—રૂપ આદિ વિષયો ઇચ્છાને ઉત્પન્ન કરે છે. જો વિષયોમાં સત્ય સંકલ્પ કરવામાં આવે તો વિષયોનું સ્વરૂપ જાણી શકાય છે અને ખોટો સંકલ્પ કરવામાં આવે તો તેનાથી રાગ અને દ્વેષ આદિ દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે યોગ સમાધિ દ્વારા વિષયોના સંબંધિ તત્વજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ કે, જેથી તેમાં ખોટા સંકલ્પ થાય નહિ. સંસારી આત્મા વિષયોમાં સદૈવ સંકલ્પ કર્યા જ કરે છે અને મિથ્યા જ સંકલ્પ કરે છે તેથી રાગ આદિ દોષો જન્મે છે. વેદમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ। યજુર્વેદ-૩૪-૧. માટે મન વિષયમાં સત્ય સંકલ્પ કરનાર થાય, જેથી મિથ્યાજ્ઞાન દૂર થાય અને હું મોક્ષનો અધિકારી બનું. (૨)

કોઈપણ સુંદર વસ્તુ જોવાથી માણસનું મન તે તરફ પરાણે ખેંચાય છે. અને તે સુંદર વસ્તુ તરફ રાગ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે તેનો શો ઉપાય? વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિઓમાં પણ રાગ ઉત્પન્ન થયો

હતો, તો સાધારણ માણસની તો વાત જ શી ? ગીતામાં પણ કહે-
વામાં આવ્યું છે કે ચંચલં हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवद् दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुतुष्करम् ॥ તો રાગાદિ ઉત્પન્ન ન
થાય તેને માટે શેા ઉપાય છે ? એ શંકાના ઉત્તરમાં સૂત્રકાર જણાવે
છે કે

तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:—(તન્નિમિત્તમ્) રાગ-આદિ થવાનું કારણ (તુ)
તો (અવયવ્યભિમાનઃ) અવયવીમાં મિથ્યા અભિમાન કરવો તે છે.

ભાવાર્થ:—સ્ત્રી-શરીર આદિ અવયવી પદાર્થ છે. તેની
રચના જે કારણોથી થયેલી છે તેના ખરા સ્વરૂપ ઉપર ધ્યાન નહીં
આપતાં અતિશયોક્તિ ભર્યાં તેનાં વર્ણન કરવામાં કવિઓ પોતાનું
કવિત્વ સમજે છે. એવાં કાવ્ય વાંચનાર પણ તેમાં ખોટો
અભિમાન અજ્ઞાનતાને લઇને ધારણ કરે છે, તેને લીધે રાગ ઉત્પન્ન
થાય છે. અતિશયોક્તિ ભર્યાં વર્ણનને શુભ સંજ્ઞા અને યથાર્થ
વિવેકભર્યા વર્ણનને અથવા દોષર્દનને અશુભસંજ્ઞા મોક્ષ-શાસ્ત્રમાં
કહેવામાં આવી છે. મુમુક્ષુ પુરુષોએ અશુભસંજ્ઞાની ભાવના કરવી કે
જેથી આત્મામાં રાગ ઉત્પન્ન થાય નહિ.

શુભસંજ્ઞાની ભાવના આ પ્રમાણે મુમુક્ષુ લોકો ખતાવે છે.
પુરુષની સ્ત્રીના સંબંધમાં શુભસંજ્ઞા-ભાવના:—

द्रवत्कनकनिर्मलद्युतिरनङ्गलीलैकभू ।

र्महेभकटविभ्रमस्तनभरालसाङ्गी यदि ॥

प्रिया न परिरभ्यते तुलितसिद्धसंजीवनी ।

सहेमहि कुतोऽन्यथा विषमबाणबाणव्यथाम् ॥

પુરુષની સ્ત્રીના સંબંધમાં અશુભ સંજ્ઞા-ભાવના.

अस्थीनि पिप्तमुच्चाराः क्लिन्नान्यङ्गाणि शोणितम् ।

अन्तर्मज्जास्थिविष्णूत्रमेदः क्रिमिकुलाकुलम् ।

इति चर्मपिनद्धं सत्कामिनीति विधीयते ॥

ચર્મનિર્મિતપાત્રીયં માંસાસૃક્ પૂયપૂરિતા

અસ્યાં રજ્યતિ યો મૂઢઃ પિશાચઃ કસ્તતોઽધિકઃ ॥

આ પ્રમાણે સ્ત્રીએ પણ પુરુષના શરીરમાં શુભ અને અશુભ લાવના વિષે સમજવું. મુમુક્ષુ સ્ત્રીએ પુરુષના શરીરમાં અશુભ લાવના કરવી જોઈએ, અને કોઈ પણ મુમુક્ષુએ પોતાના શરીરમાં પણ અશુભ લાવનાનું પરિશીલન કરવું જોઈએ. એમ કરવાથી શરીરમાં રાગ ઉત્પન્ન થશે નહિ. દ્રેષ ઉત્પન્ન ન કરવામાં પણ શરીર-રાદિ માટે અશુભ-સંજ્ઞાની લાવનાજ ઉપયોગી છે.

આ પ્રમાણે અવયવીમાં મિથ્યાભિમાન દૂર થવાથી રાગાદિ દોષ ઉત્પન્ન થતા નથી અને તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી મુક્તિ મેળવવાનો માર્ગ સરલ થઈ જાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં પણ લખ્યું છે કે અભ્યાસ-વૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ । ૧-૧૨. વિષય તરફ જતી વૃત્તિઓનો નિરોધ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી થાય છે. (૩)

ઇતિ તત્ત્વજ્ઞાનોત્પત્તિ-પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે અવયવાવયવિ-પ્રકરણ શરૂ કરે છે. જો કે આ પ્રકરણ બીજા અધ્યાયમાં આવી ગયું છે તો પણ પૂર્વપક્ષની કેટલીક સબળ ચુકિતઓ બતાવી તેનું ખંડન કરવું એમાં સૂત્રકારનો આશય હોય એમ જણાય છે. અવયવીમાં મુમુક્ષુએ અશુભ લાવના કરવી એના કરતાં અવયવી તત્ત્વતઃ નથીજ એમ કેમ ન સમજી લેવું? જે આ બધું નજર સમક્ષ દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું પરમાણુઓના જુદા જુદા પુંજ છે અને પરમાણુ પણ ખરી રીતે વિચાર કરતાં કશુંજ નથી, એટલે સ્વપ્નમાં જોયેલા પદાર્થો મિથ્યા છે એમ જાણ્યા પછી જેમ તેને મેળવવા માટે કોઈ લાલસા રાખતું નથી તેમ જગત્માં જણાતા પદાર્થ મિથ્યા છે એમ જણાયા પછી તેને મેળવવા કોઈને ઈચ્છા થશે નહિ અને રાગ-દ્રેષ પણ થશે નહિ. આ હેતુથી પૂર્વપક્ષી પ્રથમ અવયવી હોવામાં સંદેહ બતાવે છે.

વિદ્યાઽવિદ્યાદ્વૈવિધ્યાત્ સંશયઃ ॥ ૪ ॥

પદાર્થઃ—(વિદ્યાઽવિદ્યાદ્વૈવિધ્યાત્) જ્ઞાનમાં દ્વિવિધપણું છે અને અજ્ઞાનમાં પણ દ્વિવિધપણું છે માટે અવયવી હોવામાં (સંશયઃ) થાય છે.

ભાવાર્થઃ—અવયવી તરીકે જે જણાય છે એ સત્ય પણ હોઈ શકે અને અસત્ય પણ હોઈ શકે. કારણ કે સંસારમાં સાચો પદાર્થ પણ જણાય છે અને ખોટો પદાર્થ પણ જણાય છે. કુવામાં પાણી સાચું જણાય છે અને ઝાંઝવામાં પાણી ખોટું છે, છતાં જણાય છે. તેજ પ્રમાણે જે પદાર્થ ન જણાતો હોય તેમાં પણ સત્ય અને અસત્યનો સંશય થાય છે. જેમકે જમીનમાં પાણી હોય તો પણ ઉપર પાણી જણાતું નથી અને જમીનમાં પાણી ન હોય તો પણ ઉપર પાણી જણાતું નથી. માટે અવયવી જણાતો હોવા છતાં એમાં સંશય છે કે અવયવી છે કે નહિ ? (૪)

સૂત્રકાર ઉપરના સંશયને દૂર કરે છે.

તદસંશયઃ પૂર્વહેતુપ્રસિદ્ધત્વાત્ ॥ ૫ ॥

પદાર્થઃ—(તદસંશયઃ) તસ્મિન્ અવયવીમાં અસંશયઃ સંશય જરા પણ થઈ શકતો નથી કારણ કે (પૂર્વહેતુપ્રસિદ્ધત્વાત્) અધ્યાય ખીન્નમાં અવયવીને સિદ્ધ કરવા આપેલા હેતુઓ પ્રસિદ્ધ છે.

ભાવાર્થઃ—સંશય ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે અવયવીને સિદ્ધ કરનારા હેતુઓ ન હોય પણ એ હેતુઓ તો પ્રસિદ્ધ છે. અને તે ખીન્ન અધ્યાયની અંદર સમજાવ્યા છે. જ્યાંસુધી એ હેતુઓનું ખંડન નથી થયું ત્યાંસુધી અવયવી નથી અથવા એમાં સંશય છે એમ કોઈ કહી શકે નહિ. કેવળ સાધારણ ધર્મ હોવો એ કંઈ સંશયનું કારણ નથી, વિશેષ જાણવાની ઈચ્છા થતી હોય અને તે ન મળતો હોય તો જ સાધારણ ધર્મ સંશયનું કારણ બને છે. (૫)

અવયવોની અંદર અવયવોની વૃત્તિ સંભવી શકતી નથી એ સંબંધી શંકા બતાવે છે.

વૃત્ત્યનુપપત્તેરપિ તર્હિ ન સંશયઃ ॥ ૬ ॥

પદાર્થઃ—(તર્હિ અપિ) તોપણ (વૃત્ત્યનુપપત્તેઃ) અવયવોમાં અવયવોની વૃત્તિની સિદ્ધિ થઈ શકતી ન હોવાથી (સંશયઃ) સંશય (ન) નથી.

ભાવાર્થઃ—અવયવોમાં અવયવોનું હોવાપણું કોઈપણ રીતે સિદ્ધ થઈ શકતું નથી માટે અવયવો જેવી કોઈપણ વસ્તુ જ નથી. જ્યારે અવયવોનો અભાવ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય છે તો પછી અવયવો હોવામાં સંદેહ માનવો એ યોગ્ય જ નથી. અભાવનો નિશ્ચય ભાવના સંશયનો બાધક હોય છે. (૬)

તમે અવયવોનો અભાવ કેવી રીતે સિદ્ધ કરો છો? તે જણાવો. એવા સિદ્ધાંત પક્ષવાદીના કથનમાં પૂર્વપક્ષનું આ સૂત્ર છે.

કૃત્સ્નૈકદેશાવૃત્તિત્વાદવયવાનામવયવ્યભાવઃ ॥ ૭ ॥

પદાર્થઃ—(અવયવાનામ્) અવયવોમાં (કૃત્સ્નૈકદેશાવૃત્તિત્વાત્) સંપૂર્ણ અવયવો રહે છે કે એક દેશથી રહે છે આ બે વિકલ્પનો ઉત્તર થઈ શકતો ન હોવાથી (અવયવ્યભાવઃ) અવયવો નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—શું એક એક અવયવમાં અવયવો સંપૂર્ણતાથી રહે છે? જો કહો કે હા, તો તે સંભવી શકે જ નહીં કારણ અવયવ અને અવયવોનું પરિમાણ જુદું હોય છેઃ અર્થાત્ અવયવો મોટો હોય છે અને અવયવ નાનો હોય છે. જેમકે શાખા એ વૃક્ષનો અવયવ છે તો શાખા નાની છે અને વૃક્ષ મોટું છે, માટે એક જ શાખામાં વૃક્ષરૂપ અવયવો સંપૂર્ણપણે રહી શકે નહિ.

જો કહો કે એક અવયવમાં અવયવો અમુક જ ભાગે રહે છે તો તે પણ ઠીક નથી કારણ કે આધારભૂત અવયવો કરતાં અવયવોના

જીદા ભાગ કે અવયવો હોતા જ નથી, માટે એક અવયવમાં અવયવી એક ભાગે અથવા એક દેશે કરીને રહી શકતો નથી. આ બે રીત સિવાય અવયવોમાં અવયવીને રહેવાની કોઈ ત્રીજી રીત જ નથી માટે અવયવી નથી એમ માનવું જોઈએ. (૭)

પૂર્વપક્ષને દઢ કરનાર આ બીજું સૂત્ર છે.

તેષુ ચાવૃત્તેરવયવ્યભાવઃ ॥ ૮ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (તેષુ) બીજા અવયવોમાં પણ (અવૃત્તેઃ) ન રહેતો હોવાથી (અવયવ્યભાવઃ) અવયવી નથી.

ભાવાર્થઃ—જેમ એક અવયવમાં અવયવીની વૃત્તિ બની શકતી નથી તેમ બીજા અવયવોમાં પણ અવયવીની વૃત્તિ બની શકતી નથી. કોઈપણ કાર્ય દ્રવ્યનું કારણ એક દ્રવ્ય હોતું નથી. અનેક કારણ દ્રવ્યોથી એક કાર્ય દ્રવ્ય બને છે એ પ્રસિદ્ધ છે. અવયવોમાં અવયવીની વૃત્તિ ભલે ન બની શકે છતાં પણ અવયવી સ્વતંત્ર છે એમ કેમ માની ન શકાય? એનો ઉત્તર એ છે કે જો અવયવી દ્રવ્યને અવયવોની જરૂર ન હોય તો અવયવી નિત્ય થઈ જાય, કારણ કે અવયવોના વિભાગથી અથવા નાશથી અવયવી નાશ પામતો જોવામાં આવે છે. હવે જો અવયવો સાથે અવયવીનો કશો સંબંધ જ ન હોય તો અવયવીના નાશનું કારણ ન રહેતાં તે નિત્ય બની જાય. શું ઘટ રૂપ અવયવી નિત્ય છે? નહીં જ; માટે અવયવી સ્વતંત્ર નથી. જ્યારે અવયવી સ્વતંત્ર નથી અને અવયવોમાં પણ નથી તો એ સિદ્ધ થાય છે કે અવયવી જેવો કોઈ પદાર્થ જ નથી. એમાં કશો સંદેહ જ નથી. (૮)

વળી અવયવો કરતાં અવયવી જીદો અનુભવી શકાતો નથી એ બાબત આ સૂત્રમાં પૂર્વપક્ષવાદી સમજાવે છે.

પૃથક્ ચાવયવેભ્યોઽવૃત્તેઃ ॥ ૯ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (અવયવેભ્યઃ) અવયવો કરતાં (પૃથક્) ભિન્ન અવયવીની કયાંય પણ (અવૃત્તેઃ) વૃત્તિ ન હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—અવયવો કરતાં બીજે કોઈ પણ ઠેકાણે અવયવી વિદ્યમાન છે એવું અનુભવમાં આવતું નથી. આ અવયવો છે અને આ અવયવી છે આવું પૃથક્ ગ્રહણ થતું જ નથી માટે અવયવી નથી જ એમ માનવું યોગ્ય છે. (૯)

ત્યારે અવયવ અને અવયવીનો તાદાત્મ્ય સંબંધ માનીએ તો? આ શંકાના સંબંધમાં પૂર્વપક્ષ તરફનું સૂત્ર.

ન ચાવયવ્યવયવાઃ ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (અવયવ્યવયવાઃ) અવયવી એજ અવયવો છે એમ (ન) બની શકે જ નહીં.

ભાવાર્થઃ—અવયવી પોતે જ અવયવો છે એમ કેમ માની શકાય? પોતે પોતાનો આધાર કોઈ દિવસ બની શકે જ નહિ. આધાર અને આધેય જુદા જ હોય છે. નટ નાચવામાં ગમે તેટલો હોશીયાર હોય તોપણ પોતાના ખંભા ઉપર ન જ ચડી શકે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે અવયવો અને અવયવીનો ‘તાદાત્મ્ય સંબંધ’ પણ નથી. માટે અવયવી નથી એમ જ માનવું યુક્તિસંગત જણાય છે. જ્યારે અવયવી જ નથી તો તેમાં શુભ અને અશુભ ભાવના વગર રાગ અથવા વૈરાગ્ય પણ બની શકતાં નથી. અને પરિણામે મુક્તિ જેવી પણ કોઈ વસ્તુ અથવા અવસ્થા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. (૧૦)

સૂત્ર ૬ થી ૧૦ સુધી અવયવીના સંબંધમાં જે પૂર્વપક્ષ કયો છે હવે તેનો ઉત્તર સિદ્ધાંતવાદી આપે છે.

एकस्मिन् भेदाभावाद्भेदशब्दप्रयोगानुपपत्ते-

स्प्रश्नः ॥ ११ ॥

પદાર્થઃ—(एकस्मिन्) એકની અંદર (ભેદાભાવાત્) ભેદ ન હોવાથી (ભેદશબ્દપ્રયોગાનુપપત્તે) ભેદ બોધક શબ્દનો પ્રયોગ કરવો યોગ્ય ન હોવાથી (અપ્રશ્નઃ) આગળ કરેલો પ્રશ્ન ઠીક નથી.

ભાવાર્થઃ—સૂત્ર ૭ માં જે વિકલ્પ કરવામાં આવ્યા છે તે ઠીક નથી. શું એક એક અવયવમાં અવયવી (કૃત્સ્નતાથી) સંપૂર્ણતાથી રહે છે? આ પ્રશ્ન અભિન્ન એક વસ્તુમાં સંભવી શકે નહીં અર્થાત્ અવયવીને સંપૂર્ણ (આખો) કહી શકાય નહી કારણ કે કૃત્સ્ન (સંપૂર્ણ) શબ્દ ભેદવાળામાં જ પ્રયોજાય છે, અખંડ એક પદાર્થમાં નહીં.

તેમજ અવયવી અવયવમાં એક દેશથી રહે છે એમ પણ કહી શકાય નહિ કારણ કે એને કારણે સિવાય બીજા કોઈ એક દેશ જ નથી. અમુક પદાર્થ અમુકમાં એક દેશથી રહે છે એવો પ્રયોગ ભેદવાળા પદાર્થમાં જ થઈ શકે છે.

अनेकस्य अशेषता हि कात्स्न्यं समुदायिनां किञ्चित्त्वमेकदेशत्वं, न च एकस्य तत्संभवः । इति विश्वनाथः ।

અનેકાત્મક વસ્તુની અશેષતા એજ કાત્સ્ન્ય (સંપૂર્ણતા) છે અને સમુદાયવાળી વસ્તુનો અમુક ભાગ એ એક દેશ કહેવાય છે. આ બંને વિકલ્પ અખંડ એક પદાર્થમાં સંભવી શકે નહિ. માટે આગળ જે અવયવીના સંબંધમાં વિકલ્પ કર્યા છે તે અસત્ય છે. (૧૧)

पूर्वपक्षवादीनां विकल्प असत्यं છે તેને માટે બીજી યુક્તિ પણ આપે છે.

अवयवान्तराभावेऽप्यवृत्तेरहेतुः ॥ १२ ॥

પદાર્થ:—(અવયવાન્તરાભાવે અપિ) અવયવીને આધારરૂપ અવયવો સિવાય ખીજા અવયવો ન હોવાથી (અવૃત્તે:) અવયવી ન હોવો જોઈએ, એ (અદેહતઃ) હેતુ પણ ખોટો છે.

ભાવાર્થ:—અવયવીને આધારરૂપ અવયવો સિવાય ખીજા અવયવો ન હોવાથી અવયવોની અંદર તે રહી શકે નહિ એ કહેવું અસત્ય છે. આધારરૂપ અવયવોમાં અવયવી ખીજા અવયવો ન હોય તોપણ રહી શકે છે. જેમકે ઘટમાં ઘટત્વ વગર અવયવે પણ રહે છે. ઘટમાં ઘટત્વ અમુક ભાગથી રહે છે એમ કહેવાતું નથી તથા શું ઘટમાં ઘટત્વ આખું રહે છે? એવો પ્રશ્ન પણ કોઈ કરતું નથી. બસ, તે જ પ્રમાણે અર્થાત્ ઘટમાં જેમ ઘટત્વ રહે છે તેમ અવયવોમાં અવયવી રહે છે.

અથવા અવયવોમાં અવયવી આશ્રયાશ્રિતભાવથી રહે છે. અવયવો આશ્રય છે અને અવયવી આશ્રિત છે. માટે કૃત્સ્નતા અને એક દેશના વિકલ્પ કરવા કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે અવયવી છે અને મુમુક્ષુ પુરુષોએ અવયવીનો અભિમાન કરવો નહિ તેમ રૂપ આદિમાં ખોટા સંકલ્પો પણ કરવા નહિ. (૧૨)

હવે ‘જો અવયવી ન હોય તો કોઈ પણ વસ્તુનું ગ્રહણ થઈ શકે નહિ.’ એવું અવયવીના સમર્થનમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે, તેનું પૂર્વપક્ષી અહીં ખાંડન કરે છે.

કેશસમૂહે તૈમિરિકોપલબ્ધિવત્ તદુપલબ્ધિઃ ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થ:—(કેશસમૂહે) કેશના ઢગલામાં (તૈમિરિકોપલબ્ધિવત્) આંખના રોગવાળાને જેમ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. તેમ (તદુપલબ્ધિઃ) અવયવી ન હોય છતાં અવયવોના સમૂહનું આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે.

ભાવાર્થ:—જેમ મોતીયા આદિ રોગથી બેડું દેખતા માણસને એકવાળ દેખાતો નથી પરંતુ જે વાળનો મોટો ઢગલો પડ્યો હોય તો તે તેને જોઈ શકે છે, તેમ એક પરમાણુ આંખથી ન જોઈ શકાય એ માનવું યોગ્ય હોવા છતાં પરમાણુઓનો સમૂહ પણ ન દેખી શકાય એ માનવું યોગ્ય નથી. એક પરમાણુ ન દેખાય પણ તેનો મોટો સમૂહ બની ગયો હોય તો તે સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે. માટે અવયવોથી એક અવયવી બને છે એમ માનવાની કશી જરૂર નથી. જે જે આંખથી જોઈ શકાય છે તે બધો પરમાણુ-ઓનો પુજ છે. અવયવી નથી, માટે ‘અવયવી ન હોય તો કોઈનું ગ્રહણ જ ન થાય’ એ કથન ખોટું છે. (૧૩)

સમાધાન સૂત્ર.

**સ્વવિષયાનતિક્રમેણેન્દ્રિયસ્ય પટુમન્દભાવાદ્
વિષયગ્રહણસ્ય તથાભાવો નાવિષયે પ્રવૃત્તિઃ ॥૧૪॥**

પદાર્થ:—(સ્વવિષયાનતિક્રમેણ) પોતપોતાના વિષયને અનુસરીને જ (ઇન્દ્રિયસ્ય) ઇન્દ્રિયને (પટુમન્દભાવાદ્) પટુલાવ અને મંદલાવ હોય છે અને તેને લીધે (વિષયગ્રહણસ્ય) વિષયના જ્ઞાનમાં પણ પટુમંદલાવ આવે છે (અવિષયે) અવિષયમાં (પ્રવૃત્તિઃ) ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—ઇન્દ્રિયોથી જે સ્પષ્ટ, સ્પષ્ટતર અને સ્પષ્ટતમ જ્ઞાન થાય છે, તે ઇન્દ્રિયોના પોત પોતાના વિષયોમાં જ થાય છે. ઇન્દ્રિય ગમે તેટલી પટુ હોય તોપણ પોતાનો જે વિષય ન હોય તેને તો ન જ ગ્રહણ કરી શકે. ગંધનું ગ્રહણ તો આંખથી કદિપણ થઈ શકશે નહિ, કારણ કે ગંધ આંખોનો વિષય જ નથી. આંખ ગંધને ગ્રહણ ન કરી શકે એમાં આંખની નિર્બલતા કહી શકાય નહિ. તૈભિરિક (આંખના રોગવાળા) ની આંખ એક કેશને ન

જોઈ શકે અને કેશના રાશિને જોઈ શકે એ સંભવી શકે છે કારણ કે, કેશને જોવું એ આંખનો વિષય છે. કેશ અવયવી છે તેથી તે અતીન્દ્રિય નથી. માટે ઇંદ્રિયોનો પટુમંદ લાવ પોત પોતાના વિષયને લગતો જ હોઈ શકે.

પરમાણુઓ તો ઇંદ્રિયોના વિષય જ નથી, એ તો અતીન્દ્રિય જ છે, માટે પરમાણુઓનો સમૂહ પણ અવિષય જ રહેશે. એક પરમાણુમાં ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય થવાની યોગ્યતા નથી તો તેના સમૂહમાં ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય થવાની યોગ્યતા ક્યાંથી આવી શકે? એક આંધળો માણસ દેખી શકે નહીં તો શું સો અથવા હજારે આંધળાઓ ભેગા મળી દેખી શકશે? નહીં જ. એક રેતીના કણમાં તેલ આપવાની શક્તિ નથી તો રેતીના સમૂહમાં પણ તેલ આપવાની શક્તિ નથી એમ સૌ કોઈ સમજી શકે છે. માટે એક પરમાણુ અદૃશ્ય છે તો તેનો સમૂહ પણ અદૃશ્ય જ રહેશે અને પરિણામે કોઈનું પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થશે નહિ માટે અવયવોમાંથી અવયવી ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવું જ જોઈએ. અને અવયવીનું જ આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થાય છે. અવયવી એ અવયવોથી બુદ્ધું દ્રવ્ય છે અને અવયવોમાંથી તેની ઉત્પત્તિ છે. આ જ કારણથી આગળ જે કહેવામાં આવ્યું છે કે જો ‘અવયવી ન હોય તો કોઈનું પણ ગ્રહણ થઈ શકે નહિ.’ એ સત્ય જ છે.

લાઘ્યકાર લાગે છે કે:—સંચયમાત્રં વિષય इति चेन्न, સંચયસ્ય સંયોગભાવાત્ તસ્ય આતીન્દ્રિયસ્યાગ્રહણાદયુક્તમ્ । જો કહે કે સંચય અર્થાત્ સમૂહનું ગ્રહણ થાય છે અને તેજ ઇંદ્રિયનો વિષય છે, તો તેનો જવાબ એ છે કે સંચય અથવા સમૂહ એ સંયોગનું નામ છે અને અતીન્દ્રિય દ્રવ્યનો સંયોગ પણ અતીન્દ્રિય જ હોય છે, માટે અતીન્દ્રિય દ્રવ્યોનો સંયોગ પણ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ. તેથી અવયવી રૂપ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ. અવયવી દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ હોવી એનું નામ જ આરંભવાદ છે. (૧૪)

જે યુક્તિ અવયવી ન માનવામાં પૂર્વપક્ષવાદીએ આપી છે તેજ યુક્તિ અવયવો માનવામાં પણ આપી શકાય, એ વાત આ સૂત્રમાં સિદ્ધાંતવાદી તરફથી આપવામાં આવે છે.

અવયવાવયવપ્રસન્નશ્ચૈવ માપ્રલયાત્ ॥ ૧૫ ॥

પદાર્થ:—(અ) અને (અથવા) એ પ્રમાણે તો (આ પ્રલયાત્) અભાવ પર્યંત (અવયવાવયવપ્રસન્ન:) અવયવના અવયવ અને તેના અવયવ એ પ્રમાણે પ્રસંગ થયા જ કરશે.

ભાવાર્થ:—ધારો કે ‘ઘટ’ અવયવી નહીં પણ અવયવ જ છે, તો તેમાં પણ એમ પૂછી શકાય કે શું ઘટ રૂપ અવયવ પોતાના અવયવોના દરેકમાં સંપૂર્ણતાથી રહ્યો છે કે તે કોઈ એક ભાગથી રહ્યો છે? જે અવયવોમાં ઘટ રૂપ અવયવ રહ્યો છે તે સિવાય બીજા ઘટના કયા અવયવો છે? આનો ઉત્તર મળી શકે તેમ નથી, આથી ઘટની વૃત્તિનો અભાવ થવાથી તેના અવયવોનો પણ તેજ રીતે અભાવ માની શકાશે, અને તેના અવયવોમાં પણ તેજ પ્રસંગ લગાડી શકાશે, એટલે આ પ્રસંગ અભાવમાં જઈ વિરમશે અને અભાવ-માંથી જગત્ની ઉત્પત્તિ થવી એ તો અસંભવ જ છે. વળી ભાવ રૂપ પ્રતિયોગી વગર અભાવનું પ્રત્યક્ષ થઈ શકતું જ નથી, જે દર્શનના વિષયનો જ અભાવ હોય તો તે (અવયવી) દરેક અવયવમાં સંપૂર્ણતાથી જ રહે છે કે એક ભાગથી? આવો વિકલ્પ જ અયોગ્ય થઈ પડે છે. આશ્રય વગર વિકલ્પ સંભવી શકે જ નહીં, માટે જે આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘અવયવી વગર કોઈનું’ પણ ગ્રહણ થઈ શકે નહિ, એ બરાબર કહ્યું છે. (૧૫)

બીરી રીતે જોતાં તો સર્વનો અભાવ પણ સંભવી શકતો નથી. એ વાત સિદ્ધાંત-વાદી આ સૂત્રમાં સમજાવે છે.

ન પ્રલયઃ, અણુસન્નાવાત્ ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થ:—(અણુસંજ્ઞાવાત્) પરમાણુઓની સિદ્ધિ થઈ શકતી હોવાથી (પ્રલય:) સર્વનો અભાવ (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—કોઈપણ વસ્તુ તુટતાં તુટતાં જ્યાં તુટવાની યોગ્યતા ન રહેવાથી ન તુટી શકે ત્યાં તુટવા રૂપ ક્રિયાની સમાપ્તિ માનવી જોઈએ. અને તેને જ પરમાણુ માનવું જોઈએ. જો તુટવા રૂપ ક્રિયાની પરંપરાને અનંત માનવામાં આવે તો દરેક પદાર્થમાં અનંત અવયવો છે એમ માનવું પડે અને પરિણામે હિમાલય અને રાયના દાણાનું પ્રમાણ સરખું માનવું પડે. વળી કોઈને નાના ભોટાપણ માની શકાય નહીં. કારણ કે બધામાં અનંત અવયવો છે. ચત્તો નાલ્પીયો ઽસ્તિ તં પરમાણું પ્રત્યક્ષમદે। જેના કરતાં બીજું કોઈપણ સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય ન હોય તે જ પરમાણુ છે. આ પ્રમાણે સર્વ જન્ય પદાર્થનું પરમ કારણ પરમાણુઓ સિદ્ધ થતાં હોવાથી સર્વનો અભાવ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ સર્વશૂન્યતા-વાદ અસત્ય છે. (૧૬)

તુટવા રૂપ ક્રિયાની પરંપરા ક્યાં અટકે છે, તં સૂત્રકાર આ સૂત્રમાં સમજાવે છે.

પરં વા ત્રુટે: ॥૧૭॥

પદાર્થ:—(વા) અથવા (ત્રુટે:) દ્રવ્યલક્ષી (પરમ્) આગળ તુટવા રૂપ ક્રિયાની વિશ્રાંતિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—દ્રવ્યલક્ષક તુટીને પરમાણુઓ થઈ જાય છે અને પરમાણુ નિરવયવ હોવાથી તુટી શકતાં નથી માટે ત્રુટિ પછી આગળ તુટવા રૂપ ક્રિયા બંધ પડે છે. એટલે પરમાણુઓ નિત્ય છે. અને તેમાંથી અવયવીઓ બને છે. એ ન્યાયશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. (૧૭)

ઇતિ અવયવ અને અવયવીનું પ્રકરણ સમાપ્ત.

હવે પરમાણુઓને નિરવયવ તરીકે સિદ્ધ કરનારું પ્રકરણ શરૂ કરે છે.

પરમાણુ પણ અવયવ-રહિત થઈ શકે નહીં એમ માનનાર આનુપલંબિક એટલે શૂન્યવાદી પરમાણુ સાવયવ હોવામાં હેતુ આપે છે.

આકાશવ્યતિભેદાત્ તદનુપપત્તિઃ ॥ ૧૮ ॥

પદાર્થઃ—(આકાશવ્યતિભેદાત્) પરમાણુઓમાં આકાશનો પ્રવેશ હોવાથી (તદનુપપત્તિઃ) પરમાણુઓમાં નિરવયવત્વની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

ભાવાર્થઃ—પરમાણુની અંદર અને બહાર આકાશ સમાવિષ્ટ છે. કારણ કે આકાશ સર્વગત છે. જેમાં આકાશ હોય તે સાવયવજ હોય. આ હેતુથી પરમાણુ પણ સાવયવ છે અને સાવયવ હોવાથી તે અનિત્ય ઠરે છે અને છેવટે સર્વશૂન્યત્વની જ સિદ્ધિ થાય છે. (૧૮)

પૂર્વપક્ષ તરફથી બીજો હેતુ આપે છે.

આકાશાસર્વગતત્વં વા ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થઃ—(વા) અથવા (આકાશાસર્વગતત્વમ્) આકાશને અસર્વગત માનો.

ભાવાર્થઃ—જો પરમાણુની અંદર આકાશ ન માનો તો આકાશ સર્વગત થઈ શકશે નહિ. નૈયાયિકો આકાશને સર્વગત માને છે માટે તેમણે આકાશને પરમાણુઓમાં પણ માનવું જોઈએ. અને એ માનવાથી પરમાણુ નિરવયવ રહી શકતું નથી. માટે પરમાણુ સાવયવ ઠરે છે. (૧૯)

સમાધાન-સૂત્ર.

અન્તર્બહિશ્ચ કાર્યદ્રવ્યસ્ય કારણાન્તરવચનાદ-
કાર્યે તદભાવઃ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (અન્તઃ) અંદર (બહિઃ) બહાર એ વાચક શબ્દ (कार्यद्रव्यस्य) કાર્ય દ્રવ્યના (कारणवचनाद्) કારણ દ્રવ્ય કહેવાય છે માટે (अकार्ये) જે અકાર્ય દ્રવ્ય છે તેમાં (तदभावः) અન્તર અને બહિર શબ્દના પ્રયોગનો અભાવ છે.

ભાવાર્થ:—અન્તર અને બહિર આ બંને શબ્દો કાર્યદ્રવ્યના કારણ દ્રવ્ય વાચક શબ્દો છે. અન્તર (અંદર) એ બહારના અવયવથી ઢાંકાયેલો અવયવ અને બહિર (બહાર) અંદરના અવયવને ઢાંકનાર બહારનો અવયવ. આવા શબ્દના પ્રયોગો કાર્ય દ્રવ્ય માટે પ્રયોજાય છે, નિત્ય માટે નહિ. પરમાણુ નિત્ય છે. એને કોઈ પણ અવયવ નથી કારણ કે यतो नाल्यतरमस्ति स परमाणुः । જેના કરતાં વધારે નાનું કોઈ પણ ન હોય તે જ પરમાણુ કહેવાય છે. માટે પરમાણુ નિરવયવ છે. (૨૦)

જો પરમાણુમાં આકાશને ન માનો તો આકાશને સર્વગત પણ ન માનો એ પ્રતિવાદીના કથનનો ઉત્તર સિદ્ધાંત-વાદી આપે છે.

सर्वसंयोगशब्दविभवाच्च सर्वगतम् ॥ २१ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (सर्वसंयोगशब्दविभवात्) સર્વ સંયોગો અને સર્વશબ્દો આકાશનો આશ્રય કરે છે માટે (सर्वगतम्) આકાશ સર્વગત છે.

ભાવાર્થ:—ગમે ત્યાં શબ્દ ઉત્પન્ન થાય પણ તેનો આશ્રય તો આકાશ જ છે. શબ્દ સર્વગત છે. તેમજ મનના સંયોગો, પરમાણુઓના સંયોગો અને તેના કાર્યોના સંયોગો પણ આકાશમાં જ રહે છે. માટે આકાશ સર્વગત. सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् सर्वगतत्वम्. એ જ સર્વગતનું લક્ષણ છે. માટે પરમાણુની અંદર આકાશ ન માનવા છતાં આકાશ સર્વગત જ છે. (૨૧)

આકાશ સર્વગત હોવામાં બીજા હેતુઓ આપે છે.

અવ્યૂહાવિષ્ટમ્ભવિભુત્વાનિ આકાશધર્માઃ ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (અવ્યૂહાવિષ્ટમ્ભવિભુત્વાનિ) અવ્યૂહ, અવિષ્ટંભ અને વિભુત્વ (આકાશધર્માઃ) આકાશના ધર્મ છે.

ભાવાર્થઃ—કોઈપણ પદાર્થનું કોઈપણ પદાર્થ સાથે અથડાઈને પાછા ફરવું તેનું નામ વ્યૂહ, આવો વ્યૂહ આકાશની અંદર નથી. પાણીનો પ્રવાહ પાળ સાથે અથડાઈને પાછો ફરે છે માટે પાણીમાં વ્યૂહરૂપ ધર્મ છે. વ્યૂહ સ્પર્શવાળા પદાર્થમાં જ સંભવી શકે છે, પૃથ્વી, પાણી, તેજ અને વાયુમાં જ વ્યૂહ સંભવી શકે છે કારણ કે તે બધામાં સ્પર્શ છે. આકાશ તો સ્પર્શવાળું દ્રવ્ય નથી માટે તેમાં વ્યૂહ નજ સંભવી શકે.

વિષ્ટંભ એટલે પ્રતિઘાતક દ્રવ્ય આડે આવવાથી આગળ જતાં અટકી જવું તે. દડાનો ઘા કરવામાં આવે છતાં પણ આડે જો ભીંત આદિ કોઈ પ્રતિઘાતક દ્રવ્ય આવે તો દડો આગળ જતો અટકી પડે છે. આ પ્રમાણે ગતિનો પ્રતિરોધ થતાં દ્રવ્યનું આગળ જવું અંધ પડવું તેનું નામ વિષ્ટંભ. આવો વિષ્ટંભ આકાશમાં નથી અર્થાત્ આકાશમાં અવિષ્ટંભ છે. વિષ્ટંભ પણ સ્પર્શવાળા દ્રવ્યમાં થઈ શકે છે, આકાશમાં સ્પર્શ નથી માટે તેમાં અવિષ્ટંભ છે.

વિભુત્વ એટલે સર્વગતત્વ એ પણ આકાશમાં છે. સ્પર્શ વગરનાં જ દ્રવ્યો વ્યાપક હોય છે.

વળી કોઈપણ વસ્તુમાં આકાશ હોવાથી તે અનિત્ય ઠરતું નથી, અનિત્ય તો કાર્યત્વને દીધે હોય છે, પરમાણુમાં કાર્યત્વ નથી તે તો આગળ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. કાર્ય દ્રવ્યના અવયવો છુટા પડે તો જ કાર્ય દ્રવ્ય નાશ પામે છે. ઘટાદિ દ્રવ્યમાં આકાશ હોવા છતાં ઘટ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે. પણ જો ઘટના અવયવો જુદા પડે તો ઘટનો નાશ જરૂર થાય. માટે સર્વશૂન્યતા વાદી પરમાણુમાં આકાશની આ શંકા કરી તેને અનિત્ય માનવા જે લલચાચો છે તે

તેની ભૂલ છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે આકાશ સર્વગત હોવા છતાં પણ પરમાણુ નિરવયવ અને નિત્ય છે. (૨૨)

પરમાણુઓ સાવયવ હોવામાં પૂર્વપક્ષવાદી બીજી યુક્તિઓ આપે છે.

મૂર્તિમતાં ચ સંસ્થાનોપપત્તેરવયવસદ્ભાવઃ ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (મૂર્તિમતામ્) મૂર્તિ પદાર્થને (સંસ્થાનોપપત્તેઃ) કોઈપણ ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ અને ગોળ આદિ આકૃતિ જરૂર હોવાથી (અવયવસદ્ભાવઃ) પરમાણુઓના અવયવ જરૂર માનવા જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—પરમાણુ અદ્યપરિમાણુવાળું હોવાથી તે મૂર્ત દ્રવ્ય છે અને મૂર્ત દ્રવ્ય હોવાને કારણે તેની કોઈપણ જાતની આકૃતિ તો જરૂર માનવી જોઈએ. આકૃતિ શબ્દનો અર્થ જ એ છે કે આકૃતિવાળા પદાર્થના અવયવો અમુક રીતે ગોઠવાયા છે. નૈયાયિકો પરમાણુને ગોળાકાર માને છે. તો તેને અવયવ જરૂર હોવા જોઈએ. પરમાણુઃ સાવયવઃ, મૂર્તૈત્વાત્, અયોગોલકવત્. પરમાણુ અવયવવાળું છે, મૂર્ત હોવાથી, લોઢાના ગોળા પેઠે. આ યુક્તિ પરમાણુને સાવયવ માનવું જોઈએ. (૨૩)

બીજી યુક્તિ આપે છે.

સંયોગોપપત્તેઃ ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (સંયોગોપપત્તેઃ) સંયોગની પણ એમાં સિદ્ધિ થતી હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—(પરમાણુઃ સાવયવઃ સંયોગવત્ત્વાત્. પરમાણુ સાવયવ છે સંયોગવાળું હોવાથી એક પરમાણુ સાથે બીજા પરમાણુના સંયોગ થાય છે. એમ તો નૈયાયિકો પણ માને જ છે. હવે એ

પરમાણુનો થયેલો સંયોગ બેમાંથી કોઈપણ સંપૂર્ણ પરમાણુને વ્યાપક તો નહીં જ બની શકે. સંયોગ તો પરમાણુઓના અમુક ભાગ ઉપર જ માનવો પડશે. માટે એક સંયોગવાળો પરમાણુનો ભાગ અને બીજો સંયોગ વગરનો ભાગ આમ બે ભાગ તો પરમાણુના માનવા જ પડે. કોઈપણ સંયોગ વ્યાખ્યવૃત્તિ તો બની શકે જ નહિ. અવ્યાખ્યવૃત્તિ સંયોગ અવચ્છેદકના ભેદને સ્વીકાર્યા વગર રહી શકે જ નહીં. આ રીતે પરમાણુઓ સાવચવ ઠરે છે અને એના અવચવો પણ આજ રીતે સાવચવ ઠરતા જશે એટલે પરિણામે કોઈપણ દ્રવ્ય નિરવચવ બની શકશે નહિ. માટે શૂન્યતાવાદને સ્વીકાર કરવો એજ યોગ્ય છે. પરમાણુ માનવાનું વ્યસન નૈયાયિકોએ છોડી દેવું જોઈએ. નિરવચવ આકાશ જેવી પણ કોઈ વસ્તુ નથી. માટે છેવટે શૂન્યતા જ ખરી છે. (૨૪)

હવે ઉપર આપેલા બંને હેતુઓનું ખંડન કરી સમાધાન કરે છે.

અનવસ્થાકારિત્વા દનવસ્થાનુપપત્તેશ્ચાપ્રતિષેધઃ

પદાર્થઃ—(અનવસ્થાકારિત્વાત્) ઉપરના બંને હેતુ અનવસ્થા ઉત્પન્ન કરતા હોવાથી (ચ) અને (અનવસ્થાનુપપત્તેઃ) અનવસ્થા અપ્રામાણિક હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પરમાણુઓના નિરવચત્વનું ખંડન થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થઃ—પરમાણુઃ, સાવચવઃ, મૂર્તત્વાત્ સંયોગવત્ત્વાદ્ આ બંને હેતુઓ હેત્વાભાસ છે, કારણ કે જો એ હેતુને સત્ય માનવામાં આવે તો પરમાણુના અવચવોમાં અને તેના પણ અવચવોમાં મૂર્તત્વ અને સંયોગવત્ત્વ રહેતાં હોવાથી તેઓ પણ સાવચવ થશે અને એ પ્રમાણે અવચવોની ધારા અનન્ત થઈ જાય અને તેથી પરિણામ એ આવે કે દરેક પદાર્થમાં અનન્ત અવચવો માનવા પડે અને તેને લીધે ગુરુત્વના ભેદો રહે નહીં. મેરુ પર્વત અને સર્પપનો દાણો એ બંનેને એક સરખા ગુરુત્વવાળા માનવા જોઈએ કે જે દેખીતી

રીતે ખોટું છે, માટે ઉપર કહેલા બંને હેતુઓ જે અનવસ્થા કેતપન્ન કરે છે તે પ્રામાણિક થઈ શકતી નથી, માટે બંને હેતુઓ ખોટા છે. સર્વશૂન્યતા માનવામાં કોઈપણ પ્રમાણ નથી. જે પ્રમાણને સત્ય માને તો સર્વશૂન્યતા બને નહિ માટે સર્વ શૂન્યતાવાદ પણ ખોટો છે.

એક પરમાણુ સાથે બીજા પરમાણુનો સંયોગ અમુક લાગમાં જ થશે એટલે એમાં અવચ્છેદકના ભેદો માનવા બેઠએ અને તેથી પરમાણુ સાવચવ થઈ જશે એ પણ માનવું વિચાર ભરેલું નથી. કારણ કે સંયોગ માત્ર અવ્યાખ્યવૃત્તિ હોય છે. તો પરમાણુને સંયોગ વ્યાપી ન શકે તેમાં પરમાણુ સાવચવ કેવી રીતે થઈ શકે? નવીન વેદાંતીઓના મતમાં પણ માયા બ્રહ્મને વ્યાપક થઈ રહી શકતી નથી. બ્રહ્મના એક લાગમાં જ તે રહે છે તેથી શું નવીન વેદાંતીઓ બ્રહ્મને સાવચવ માનવા તૈયાર છે? જે હા કહેશે તો બ્રહ્મ નિત્ય રહી શકશે નહિ. માટે બ્રહ્મમાં માયા જેમ અવ્યાપક થઈ રહે છે અને બ્રહ્મ જેમ નિરવચવ રહે છે તેમ પરમાણુ ઉપર સંયોગ અવ્યાપક થઈ રહે છે, અને તે નિરવચવ પણ રહી શકશે. પરમાણુ અને કાળ દિશા આદિ નિત્ય છે અને દિશા આદિ તો વ્યાપક પણ છે તેથી એક નિત્ય અને બીજો વ્યાપક-નિત્ય છે તેથી તેનો સંયોગ માની શકાય નહિ. કોઈપણ સંયોગ અનાદિ હોઈ શકે નહિ, છતાં પણ દુર્જન-તોષથી સંયોગો માને તો પણ તેઓ ઉપર બતાવેલી યુક્તિથી પરમાણુને સાવચવ ફરી શકતા નથી. પરમાણુઓ નિરવચવ અને નિત્ય છે એ સત્ય સ્વીકાર્યા સિવાય છૂટકો જ નથી.

ઇતિ નિરવચવ પ્રકરણ સમાપ્ત.

બાહ્યાર્થલગ-નિરાકરણ-પ્રકરણ.

બધું જ્ઞાનાકાર જ છે. જ્ઞાન સિવાય કોઈ પણ બહારનો પદાર્થ જ નથી એવું માનનારનું મત બતાવે છે.

બુદ્ધ્યા વિવેચનાત્તુ ભાવાનાં યાથાત્મ્યાનુપ-
લબ્ધિસ્તન્ત્વપકર્ષણે પટસમ્ભાવાનુપલબ્ધિવત્ તદનુ-
પલબ્ધિઃ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થઃ—(તુ) વળી બીજું. (બુદ્ધ્યા) બુદ્ધિથી (વિવેચનાત્) વિવેચન કરવાથી અલેદ જણાવાથી (ભાવાનામ્) પદાર્થોનું (યાથાત્મ્યાનુપલબ્ધિઃ) બાહ્ય સ્વરૂપ જણાતું ન હોવાથી. (તન્ત્વપકર્ષણે) એક એક તાંતુ ખેંચી કાઢ્યા પછી (પટસમ્ભાવાનુપલબ્ધિવત્) જેમ પટ જેવી કોઈ વસ્તુ રહેતી નથી તેમ (તદનુપલબ્ધિઃ) કોઈ પણ બાહ્ય વસ્તુ નથી.

ભાવાર્થઃ—કોઈ પણ પદાર્થનો જ્યારે બુદ્ધિથી વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પદાર્થ જ્ઞાન કરતાં જુદો હોય એમ લાગતું નથી. જેમ ઉપલક દષ્ટિથી વસ્ત્ર જેવી વસ્તુ આપણને જણાય છે પણ જ્યારે તેમાંથી એક એક સૂતરના તાંતાણાઓ જુદા કરી નાંખીએ તો છેવટે વસ્ત્ર જેવું કશું જ રહેતું નથી તે જ પ્રમાણે સૂતરના અવયવો ખેંચી દૂર કરવાથી સૂતર જેવી પણ કોઈ વસ્તુ રહેતી નથી એ જ પ્રમાણે ઠેઠ પરમાણુ સુધી વસ્તુનું ખરું બાહ્ય સ્વરૂપ જણાતું નથી અને પરમાણુ પણ સંયોગવાળું હોવાથી તેના પણ અવયવો અને એના પણ અવયવો માનતાં માનતાં છેવટે અભાવમાં જ બધાનો અંત આવે છે, માટે જ્ઞાન પોતે જ પૃથ્વી, પર્વત અને મહાસાગર-આદિ રૂપે જણાય છે. સ્વપ્નમાં જેમ અર્થ વગર જ જ્ઞાન થાય છે તેમ જાગૃત અવસ્થામાં પણ અર્થ વગર જ જ્ઞાન થાય છે. વાસનાને લીધે સ્વપ્નમાં આવે છે તેમ અનાદિ વાસનાને લીધે ઘટ-પટ આદિ ભેદવાળા પદાર્થો જણાય છે, બાકી ખરી રીતે તો બધું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને બહાર જણાતા બધા પદાર્થો મિથ્યા છે. (૨૬)

ઉપરના મતનું ખંડન.

વ્યાહતત્વાદહેતુઃ ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થઃ—(વ્યાહતત્વાત્) તમારા કથનમાં વ્યાઘાત આવવાથી (અહેતુઃ) તમારું કથન હેત્વાભાસ રૂપ અર્થાત્ ખોટું છે.

ભાવાર્થઃ—પૂર્વપક્ષવાદીનું કથન પરસ્પર વ્યાઘાતરૂપ દોષથી દૂષિત છે. વસ્ત્રમાંથી જ્યારે એ સૂતરના તાંતણા કાઢે છે ત્યારે સૂતર જ રહે છે અને સૂતરમાંથી જ પટ બને છે અને સૂતરમાં જ તે રહે છે. આશ્રયમાં જ આશ્રિત વસ્તુ જણાય છે બીજે નહિ. પટરૂપ વસ્ત્ર છે તો જ તે ઓઢી શકાય છે, જો તે કેવળ સૂતરરૂપ જ હોત તો તે ઓઢી શકાત નહિ. આ પ્રમાણે પટની ક્રિયા અને સૂતરની ક્રિયા જુદી જુદી હોવાથી બંને પદાર્થ છે એમ સિદ્ધ થાય સૂતરનું પરિમાણ અને પટનું પરિમાણ પણ જુદું હોય છે. સમવાય સંબંધને દીધે સૂતર સિવાય બીજામાં પટ નથી જણાતો એથી કંઈ પટ મિથ્યા થતો નથી. એ જ પ્રમાણે બધા પદાર્થોમાં સમજી લેવું. જો પદાર્થો બાહ્ય કોઈ સત્તા જ ન ધરાવતા હોય તો તેના ઉપર વિવેચન જ થઈ શકે નહિ. પૂર્વપક્ષ-વાદી જ્યારે પટ છે એમ જુએ છે અને તેના ઉપર વિવેચન અર્થાત્ તાંતુઓનું અપકર્ષણ કરવા માંડે છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પટ જેવી કોઈ અવયવી વસ્તુ છે માટે જ્ઞાનથી ભિન્ન વસ્તુની સત્તા સ્વીકારવી જ જોઈએ. જો બાહ્ય પટ ન હોય તો તે જ્ઞાનનો વિષય શું છે? એ પ્રશ્નનો પૂર્વપક્ષવાદી પાસે કશો ઉત્તર જ નથી. વિષય વગરનું જ્ઞાન સંભવી શકે જ નહિ. જ્ઞાન પોતે જ પોતાનો વિષય પણ બની શકે નહિ. માટે બાહ્ય પદાર્થોને માનવા જ જોઈએ. (૨૭)

ગાય અને બકરી જેમ જુદા જુદા જણાય છે તેમ તાંતુ અને પટ જુદા જુદા કેમ જણાતા નથી? એનો ઉત્તર આપે છે.

તદાશ્રયત્વાદ્ અપૃથગ્ગ્રહણમ્ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થ:—(તદાશ્રયત્વાત્) કારણને આશ્રિત કાર્ય હોવાથી (અપૃથગ્ગ્રહણમ્) જુદાં જુદાં અહણ થતાં નથી.

ભાવાર્થ:—કાર્યદ્રવ્ય કારણદ્રવ્યથી કદી પણ જુદું પડી શકતું નથી. જ્યાં કાર્યકારણભાવ ન હોય ત્યાં જુદું જુદું અહણ થાય છે. બકરીનું કારણ ગાય નથી અને ગાયનું કારણ બકરી નથી તેમ તે બંનેનો આશ્રયાશ્રિતભાવ પણ નથી માટે તે બંને પ્રાણીઓ જુદાં જણાઈ શકે. પણ તંતુ અને પટમાં એમ સંલવી શકે નહિ કારણ કે, ત્યાં તો કાર્યકારણભાવ અને આશ્રયાશ્રિતભાવ છે. સમવાય સંબંધવાળા કોઈ પણ બે પદાર્થો જુદા જુદા દેશમાં રહી શકે જ નહિ. માટે કાર્યકારણભાવવાળા અથવા ઉપાદાનોપદેયભાવવાળા પદાર્થો જુદા જુદા કેમ જણાતા નથી? એ પૂર્વપક્ષ-વાદીનો પ્રશ્ન કેવળ અજ્ઞાનમાંથી જ ઉભો થાય છે. (૨૮)

જો કોઈ એવી શંકા કરે કે ‘જે પદાર્થમાં વાદી અને પ્રતિવાદીને માન્ય હોય તે જ પદાર્થ માનવા અને જે પદાર્થમાં બેમાંથી એકને માન્ય ન હોય તે ન માનવા જ્ઞાન માનવામાં વાદી અને પ્રતિવાદીને કશો વિવાદ નથી પણ જડ અર્થ પ્રતિવાદી માનવા તૈયાર નથી, માટે ઉભયવાદી-સંમત જ્ઞાન જ માનવું અર્થ ન માનવા.’ આ શંકાનું સમાધાન સૂત્રકાર આપે છે કે:—

પ્રમાણતશ્ચાર્થપ્રતિપત્તે: ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (પ્રમાણતઃ) પ્રમાણોથી (અર્થપ્રતિપત્તેઃ) અર્થનું જ્ઞાન થતું હોવાથી અર્થ માનવા જોઈએ.

ભાવાર્થ:—વસ્તુની સિદ્ધિ પ્રમાણોથી જ થાય છે. પૃથ્વી, પર્વત, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય છે તથા કેટલાક પદાર્થો અનુમાન આદિ પ્રમાણોથી જાણી શકાય છે માટે જે જે અર્થો પ્રમાણોથી જાણી શકાય તે તે અર્થો જરૂર માનવા જોઈએ. પ્રામાણિક અર્થમાં ગૌરવ દોષ તરીકે ગણાતું નથી. પ્રતિવાદી પટને

મિથ્યા બતાવવા જે યુક્તિ આપી છે તે ખોટી છે કારણ કે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય રૂપથી પટની ઉપલબ્ધિ બરાબર થાય છે, માટે જ્ઞાન સિવાય અર્થોની સત્તા માનવી જ ભેદાં. (૨૯)

બાહ્ય અર્થ ન સ્વીકારવામાં બીજો દોષ બતાવે છે.

પ્રમાણાનુપપત્યુપપત્તિભ્યામ્ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:—(પ્રમાણાનુપપત્યુપપત્તિભ્યામ્) પ્રમાણુ બે માનવામાં આવે તો કેવળ જ્ઞાન જ છે એવું સિદ્ધ થતું નથી અને પ્રમાણુ ન માનવામાં આવે તો પણ કેવળ જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી.

ભાવાર્થ:—સર્વ જ્ઞાનમાં વિષયનો ઉલ્લેખ હોય છે. હવે બે એ વિષય પ્રમાણુથી બાણી શકાતા હોય તો વિષયને ખોટા કેમ મનાય? અને બે એ વિષય પ્રમાણુથી ન જણાતા હોય તો જ્ઞાનમાં તેનો ઉલ્લેખ ન થવો ભેદાં. દરેક જ્ઞાનમાં વિષયનો ઉલ્લેખ તો જરૂર થાય છે માટે બાહ્ય વિષય માનવા ભેદાં. ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો બાણુવાનું સાધન હોવાથી એને પ્રમાણુ માનવામાં આવે છે અને એ (ચક્ષુ આદિ) જ્ઞાન ન હોવાથી બાહ્ય પદાર્થ છે. બે પ્રમાણુને સ્વીકારે તો બાહ્ય પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે અને પ્રમાણુ જ માનવામાં ન આવે તો બધું જ જ્ઞાન છે એની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે? અપ્રામાણિક અર્થ માની શકાય નહિ. વિષય વગર જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ જ થઈ શકે નહિ. (૩૦)

પ્રમાણુ અને પ્રમેયનો વ્યવહાર જ મિથ્યા છે, વગર પ્રમાણુ અને વગર પ્રમેયે જ જ્ઞાન થાય છે એવું માનનાર કહે છે કે:—

સ્વપ્રવિષયાભિમાનવદ્યં પ્રમાણપ્રમેયાભિમાનઃ ॥૩૧॥

પદાર્થ:—(સ્વપ્રવિષયાભિમાનવત્) સ્વપ્રમાં જેમ વિષય વગર જ્ઞાન થાય છે તેમ (અયમ્) આ (પ્રમાણપ્રમેયાભિમાનઃ) પ્રમાણુ અને પ્રમેયનો મિથ્યા અભિમાન છે.

ભાવાર્થ:—સ્વપ્નમાં પર્વત, સમુદ્ર અને નદી આદિ કોઈ પણ વિષયો હોતા નથી, છતાં તેનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ બાહ્ય પદાર્થો ન હોવા છતાં જાગરિત અવસ્થામાં પણ વિષયોનું જ્ઞાન થશે. વિષયોને વાસ્તવિક સત્તા માનવાની કશી જરૂર નથી. અનાદિ કાળથી વાસના છે માટે એના પરિપાકથી જ જુદાં જુદાં જ્ઞાનો સ્વપ્ન અવસ્થામાં અને જાગરિત અવસ્થામાં થયા કરે છે. ખરું જોતાં બાહ્ય પદાર્થો નથી જ. (૩૧)

વિશેષમાં પૂર્વપક્ષવાદી જણાવે છે કે:—

માયાગન્ધર્વનગરમૃગતૃષ્ણિકાવદ્ વા ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થ:—(માયાગન્ધર્વનગરમૃગતૃષ્ણિકાવત્) માયા, ગંધર્વ-નગર=ધૂમસ અને મૃગજળ પેટે (વા) તથા

ભાવાર્થ:—ઇંદ્રજાળથી ખોટા પદાર્થો જેમ જણાવાય છે, ધૂમસમાં જેમ નગરની બ્રાંતિ થાય છે તથા મૃગતૃષ્ણિકામાં જેમ જળની બ્રાંતિ થાય છે તેમ બધા વિષયો મિથ્યા છે. અર્થાત્ જેમ ઇંદ્રજાળના પદાર્થો, ધૂમસમાં જણાતું નગર અને ઝાંઝવામાં જણાતું પાણી ખોટાં છે તેમ બાહ્ય જગત્ બધું ખોટું છે. કેવળ વાસનાને લીધે જ બધું જણાય રહ્યું છે. (૩૨)

હવે સિદ્ધાંતવાદી ઉપરની વાતને મિથ્યા જણાવે છે.

હેત્વભાવાદસિદ્ધિઃ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થ:—(હેત્વભાવાત્) ઉપરના કથનમાં પૂર્વપક્ષવાદીએ કશો હેતુ આપ્યો ન હોવાથી (અસિદ્ધિઃ) એ વાતની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

ભાવાર્થ:—જ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ પદાર્થ જ નથી એ કથનમાં પૂર્વપક્ષવાદી કશો હેતુ આપતો નથી કેવળ દૃષ્ટાંત જ આપે

છે. દૃષ્ટાંત માત્રથી સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ. ‘આ ઘટ છે’ એવા પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું કારણ ચક્ષુ ઈન્દ્રિય છે. હવે જો ચક્ષુ ઈન્દ્રિય ન માનવામાં આવે તો ‘આ ઘટ છે.’ ‘આ વૃક્ષ છે.’ ‘આ કાળું છે.’ ઇત્યાદિ જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે? જો એ એમ કહે કે એ તો વાસનાથી થાય છે, તો વાસના જ્ઞાનથી અતિરિક્ત થઈ, તો પછી જ્ઞાન સિવાય બીજું કશું જ નથી એ પ્રતિજ્ઞાનો સ્પષ્ટ લંગ થાય છે.

વળી બીજું ‘સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થો માફક પ્રમાણ અને પ્રમેયનો વ્યવહાર મિથ્યા છે.’ આ કથનમાં કશોજ હેતુ આપવામાં આવતો નથી સ્વપ્નાવસ્થામાં જે વિષયો જણાય છે તે તો બાહ્ય અર્થોથી પડેલા સંસ્કારોને લીધે જણાય છે. સંસ્કાર સિવાય સ્વપ્ન અથવા સ્મૃતિ થઈ શકે નહિ. જાગરિત અવસ્થામાં જે પદાર્થો ન જણાય તે ખોટા છે, જો એમ માનવામાં આવે તો, જાગરિત અવસ્થામાં જે પદાર્થો જણાય છે તેને તો સાચા માનવામાં શી હરકત છે? સ્વપ્નના અર્થો અસત્ય છે અને જાગરિત અવસ્થામાં જણાતા અર્થો પણ અસત્ય છે, જો એમ માનવામાં આવે તો વિષયના અભાવમાં જ્ઞાન જ ન થવું જોઈએ, પણ જ્ઞાન તો થાય છે એ તો પૂર્વપક્ષવાદી પણ માને છે તો જાગરિત અવસ્થામાં જણાતા પદાર્થોને સત્ય માનવા જ જોઈએ.

વળી સ્વપ્નો ઘણી જાતનાં આવે છે. કોઈ ભય-જનક તો કોઈ આનંદ-જનક તો કોઈ શોક-જનક હોય છે. આ વિવધતામાં પણ કંઈ કારણ હોવું જોઈએ. જે કોઈ કારણ માનશો તે જ્ઞાનથી અતિરિક્ત જ હશે. માટે બાહ્ય અર્થસિદ્ધ જ થાય છે. (૩૩)

બાહ્ય અર્થની સત્તા છે એમાં બીજો હેતુ આપે છે.

સ્મૃતિસંકલ્પવચ્ચ સ્વપ્નવિષયાભિમાનઃ ॥ ૩૪ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (સ્મૃતિસંકલ્પવત્) સ્મૃતિ અને સંકલ્પ પેઠે (સ્વપ્નવિષયાભિમાનઃ) સ્વપ્નના વિષયોનો અભિમાન છે.

ભાવાર્થ:—જે પદાર્થોનું પહેલાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું હોય છે તેના જ સ્મરણ અને સંકલ્પ થાય છે. અજ્ઞાત અર્થનું ન તો સ્મરણ થાય છે કે ન તો સંકલ્પ થાય છે. જેમ સ્મરણ અને સંકલ્પ પૂર્વે જાણેલા અર્થોનો અભાવ જણાવી શકતા નથી તેમ સ્વપ્ન પણ જાણેલા અર્થોનો અભાવ બતાવી શકે નહિ. જે કોઈ કહે કે, ‘સ્વપ્નમાં તો માણસ પોતાનું માથું કપાયેલું જુએ છે. શું જાગરિત અવસ્થામાં કોઈએ પણ પોતાનું માથું કપાયેલું અનુભવ્યું છે? નહીં જ. માટે સ્વપ્ન જાગરિત અવસ્થામાં અનુભવેલા અર્થનું જ આવે છે એ વાત મિથ્યા છે.’ એનો ઉત્તર એ છે કે એ સ્વપ્નદ્રષ્ટાએ માથું કપાયેલું જાગરિત અવસ્થામાં જોયું હોય છે, માત્ર એ કપાયેલા માથાનો સંબંધ પોતાની સાથે જુએ છે. આ સંબંધ વિષયક જ્ઞાન મિથ્યા છે. જેટલાં મિથ્યા જ્ઞાન હોય છે તે બધાં સંસર્ગના અંશમાં જ મિથ્યા છે. બાકી છીપ સાચી છે અને સોનીની દુકાનમાં પડેલું રજત પણ સાચુ છે. લાભ્યકાર લાખે છે કે અતસ્મિસ્તદિતિ ચ વ્યવસાયઃ પ્રધાનાશ્રયઃ અપુરુષે સ્થાણૌ પુરુષ इति व्यवसायः स प्रधानाश्रयः न खलु पुरुषे अनुपलब्धे पुरुष इति अपुरुषे व्यवसायो भवति। સ્થાણ (હું)માં પુરુષ એવું જે જ્ઞાન થાય છે તે સાચા પુરુષને લીધે જ થાય છે, જે કોઈ પણ વખતે સાચા પુરુષનું જ્ઞાન થયું જ ન હોય તો સ્થાણમાં ‘પુરુષ’ એવું જ્ઞાન કદી પણ થઈ શકે નહિ. માટે જે કોઈ કહે છે કે ‘મેં સ્વપ્નમાં હાથી જોયો અથવા પર્વતને જોયો.’ એ જ્ઞાન કોઈ પણ વખતે સાચા હાથીને જોયાનું કૃણ છે. (૩૪)

મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ તત્ત્વજ્ઞાનથી થાય છે કારણ કે તે જ્ઞાનમાં વિષય સાચો હોતો નથી, તે વાત આ સૂત્રમાં હ્રષ્ટાંત આપી બતાવે છે.

**મિથ્યોપલબ્ધિવિનાશસ્તત્ત્વજ્ઞાનાત્ સ્વપ્નવિષયા-
ભિમાનપ્રણાશવત્ પ્રતિબોધે ॥ ૩૫ ॥**

પદાર્થ:—(તત્ત્વજ્ઞાનાત્) તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી (મિથ્યોપલબ્ધિ-
ચિનાશ:) મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ થાય છે (પ્રતિબોધે) જગરિત અવ-
સ્થામાં (સ્વપ્નવિષયામિમાનપ્રણાશાત્) સ્વપ્નમાં જણાયેલા વિષયોનો
અભિમાન જેમ નાશ પામે છે તેમ.

ભાવાર્થ:—સ્થાણુમાં ‘આ પુરુષ છે.’ એવું જે જ્ઞાન થાય
છે તે મિથ્યા જ્ઞાન છે અને સ્થાણુમાં ‘આ સ્થાણુ છે.’ એવું જે
જ્ઞાન થાય છે તે તત્ત્વજ્ઞાન છે. અતર્હિસ્તદિતિ જ્ઞાનમ્, મિથ્યાજ્ઞાનમ્
અને તર્હિસ્તદિતિ જ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનમ્ એ જ મિથ્યાજ્ઞાન અને
તત્ત્વજ્ઞાનનાં ટુંકાં લક્ષણો છે. જગરિત અવસ્થામાં જે જ્ઞાનવૃત્તિ
થાય છે તેનાથી સ્વપ્નને વિષય કરનારું જ્ઞાન બાધિત થાય છે, કારણ
કે, જગરિત અવસ્થાવાળા જ્ઞાનના વિષય સાચા છે અને સ્વપ્નવિષય-
વાળા જ્ઞાનના વિષય ખોટા છે. માયા, ગંધર્વનગર અને મૃગતૃષ્ણુ-
કામાં પણ મિથ્યાજ્ઞાન હોય છે અર્થાત્ અન્યવસ્તુમાં અન્યવસ્તુનું
જ્ઞાન થાય છે, પણ એથી એ સિદ્ધ થતું નથી કે વિષય ખીલકુલ
નથી જ અને એમને એમ જ્ઞાન થાય છે. માયામાં કેવળ હાથચાલાકી
હોય છે. ગંધર્વનગરમાં ધૂમસ વિષય હોય છે અને મૃગતૃષ્ણુકામાં
પૃથ્વીની ગરમી અને સૂર્યનાં કિરણોનો એક પ્રકારનો સ્પંદ
હોય છે. સાચો કે ખોટો કોઈપણ જ્ઞાનમાં વિષય તો હોવો જ
જોઈએ. જે જ્ઞાનમાં ખોટો વિષય હશે તો જ્ઞાન મિથ્યા થશે અને
જે સાચો વિષય હશે તો જ્ઞાન સાચું થશે, માટે બાહ્ય વિષયનો
અભાવ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. જે વિષય ન હોય તો ‘આ ઘટ છે.’
‘આ નહીં છે.’ ‘આ ઉપવન છે.’ આવાં વિલક્ષણ ભેદાવગાહિ જ્ઞાન
કદી પણ થઈ શકે નહિ. માટે જ્ઞાનથી અતિરિક્ત બાહ્ય વિષય પણ
છે. (૩૫)

સંસારમાં જેમ સત્યજ્ઞાન છે તેમ મિથ્યાજ્ઞાન પણ છે જ, તે
આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

બુદ્ધેશ્ચૈવ નિમિત્તસન્નાવોપલમ્બાત્ ॥ ૩૬ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (યવમ્) એ પ્રમાણે (બુદ્ધેઃ) બુદ્ધિને (નિમિત્તસમ્પ્રાવોપલમ્ભાત્) નિમિત્તને લીધે જ ઉપલબ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—સંસારમાં મિથ્યાજ્ઞાન પણ છે જ અને તે પણ સાદૃશ્ય આદિ કોઈ પણ નિમિત્તને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. સાચું હો કે જુદું હો પણ, જ્ઞાન માત્ર નિમિત્તને લીધે જ ઉત્પન્ન થાય છે. જે વગર નિમિત્તે હોય તે તો સદૈવ હોય, પણ કોઈ વખતે હોય અને કોઈ વખતે ન હોય એમ તો બંને જ નહીં. માટે નિમિત્તને તો માનવું જોઈએ અને એ નિમિત્ત જ્ઞાનથી ભિન્ન હોવાથી બાહ્ય અર્થ સિદ્ધ થાય છે. (૩૬)

મિથ્યાજ્ઞાનના બે નિમિત્ત હોય છે, તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

તત્ત્વપ્રધાનભેદાच्च मिथ्याबुद्धेर्द्वैविध्योपपत्तेः ॥ ૩૭ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (તત્ત્વપ્રધાનભેદાત્) તત્ત્વ અને પ્રધાનના ભેદને લીધે (મિથ્યાબુદ્ધેઃ) મિથ્યા જ્ઞાનની (દ્વૈવિધ્યોપપત્તેઃ) દ્વિવિધતા સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—સ્થાણુમાં જે પુરુષ બુદ્ધિ થાય છે, તેને મિથ્યાજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ જ્ઞાનમાં સ્થાણુ એ તત્ત્વ છે અને પુરુષ એ આરોપ્ય પ્રધાન છે. સ્થાણુ અને પુરુષ બંને જુદા છે છતાં એ બંનેમાં ઉચ્ચત્વાદિ ધર્મ સમાન છે. દૂરત્વ આદિ દોષ અને સમાનતાને લીધે કોઈક વખતે મિથ્યાજ્ઞાન થઈ જાય છે. મિથ્યાજ્ઞાનના બંને વિષયો બાહ્ય અર્થ જ છે. જો પુરુષ રૂપ અર્થ મિથ્યા હોય તો સ્થાણુધર્મિક જ્ઞાનમાં તેનો આરોપ જ થાય નહિ. જે લોકો જ્ઞાનમાં કોઈ પણ વિષય માતા નથી તેના મતમાં મિથ્યાજ્ઞાનની કોઈ વ્યવસ્થા જ રહે નહિ. જેમ શુક્તિમાં રજતનો ભ્રમ થાય છે તેમ શુક્તિમાં સુવર્ણનો ભ્રમ શા માટે થતો નથી? કારણ કે જ્ઞાનમાં કોઈ વિષય તો નથી જ અને અભાવતો બધે જ એક સરખો હોય છે, માટે શુક્તિમાં જેમ રજતનો ભ્રમ થાય છે તેમ તેમાં સુવર્ણનો

હાથીનો અને ઊંટ આદિનો પણ ભ્રમ થવો જોઈએ, પણ એવા ભ્રમ થતા નથી માટે બાહ્ય વિષય છે અને તેમાં રહેલા સાદૃશ્યથી ભ્રમ પણ થાય છે એમ માનવું જોઈએ.

વળી રૂપ, રસ અને ગંધ આદિને વિષય કરનારી જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તે ભ્રમ નથી કારણ કે, રૂપ-આદિનું કોઈની સાથે સાદૃશ્ય નથી માટે એ જ્ઞાનને સાચાં જ માનવાં જોઈએ. આથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રમાણ અને પ્રમેયને લીધે જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાન પણ સાચાં છે અને તેના બાહ્ય વિષય પણ સાચા છે. (૩૬)

ઇતિ બાહ્યર્થભંગ-નિરાકરણ પ્રકરણ સમાપ્ત.

તત્વજ્ઞાનવિવૃદ્ધિ-પ્રકરણ.

હવે તત્વજ્ઞાનને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવું અને તેને કેમ વધારવું એ વિષય શાસ્ત્રકાર અર્થે છે.

સમાધિવિશેષાભ્યાસાત્ ॥ ૩૮ ॥

પદાર્થ:—(સમાધિવિશેષાભ્યાસાત્) સમાધિનો અભ્યાસ કરવાથી તત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેની વૃદ્ધિ પણ થયા કરે છે.

ભાવાર્થ:—કેવળ શાસ્ત્ર વાંચીને જે તત્વજ્ઞાન મેળવાય છે, તે ક્ષણિક હોય છે. કેવળ શાબ્દિક જ્ઞાન ચિત્તની દુર્વાસનાને દૂર કરી શકતું નથી, માટે શાબ્દિક જ્ઞાન મેળવ્યા પછી સમાધિ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયો તરફથી મનને ખેંચી આત્માભિમુખ બનાવવું અને આત્માએ પોતાના ધારક પ્રયત્ન વડે તેને (મનને) તત્વ બાણુવાની ઇચ્છાથી પોતામાં જ સ્થિર કરવું, ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ પામવા ન દેવું, આમ કરવાથી ઇન્દ્રિય અને અર્થોના સંબંધથી જે વિક્ષેપક જ્ઞાનો ઉત્પન્ન થાય છે, તે નહીં થાય. આનું નામ ન્યાયની દૃષ્ટિએ ‘સમાધિ’ છે. આ સમાધિનો અભ્યાસ જેમ જેમ

વધતો જશે તેમ તેમ તત્વજ્ઞાન'ખીલતું જશે. તત્વજ્ઞાનનો સંસ્કાર દૃઢ થતાં આત્માની અંદર રહેલી મિથ્યા વાસનાઓ પણ નષ્ટ થશે. મિથ્યા વાસના દૂર થતાં અને તત્વજ્ઞાન સંપૂર્ણ ખીલતાં બધી જાતનાં મિથ્યાજ્ઞાનો નષ્ટ થશે. (૩૮)

આ સંબંધમાં પૂર્વપક્ષ તરફથી આ પ્રમાણે શંકા કરવામાં આવે છે.

નાર્થવિશેષપ્રાબલ્યાત્ ॥ ૩૯ ॥

પદાર્થ:—(ન) નહીં (અર્થવિશેષપ્રાબલ્યાત્) અર્થોની પ્રબલતા હોવાથી.

ભાવાર્થ:—માણસને સ્ત્રી અને પુત્ર આદિમાં જે રાગ હોય છે તે બહુ જ પ્રબલ હોય છે, તેથી સમાધિ થઈ શકતી નથી. યોગનો અભ્યાસી એના વિષે કશું પણ જાણવા ઇચ્છતો ન હોય તો પણ તેના સંબંધી વિચારો ઉઠ્યા વગર રહેતા નથી. કેટલાક વિષયો એવા છે કે જે વિષયને જાણવા ન ઇચ્છતા હોઈએ તો પણ તે વિષયનું જ્ઞાન થાય છે. મેઘનો અવાજ સાંભળતાં જ આકાશમાં મેઘ છે એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય જ છે. તે જ પ્રમાણે રાગ, દ્રેષ આદિ પ્રબળ હોય છે અને એ સમાધિના પ્રતિબંધક હોવાથી સમાધિ થઈ શકતી નથી (૩૯)

સમાધિનો અભ્યાસ ન થઈ શકવાનું ખીન્નું કારણ આપે છે.

શ્રુદાદિભિઃ પ્રવર્તનાચ્ચ ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (શ્રુદાદિભિઃ) ભૂખ આદિથી (પ્રવર્તનાત્) મન ચંચલ થવાથી.

ભાવાર્થ:—ભૂખ, તરસ, ટાઢ, તડકો અને રોગો યોગના અભ્યાસ કરનારને પણ ખીડે છે અને એ કારણથી મનની એકાગ્રતા

થઈ શકતી નથી. ભૂખ, તરસ, રોગ, પ્રમાદ આદિ યોગના પ્રતિ-
બંધકો છે. પ્રતિબંધકની હાજરીમાં સમાધિનો અભ્યાસ થઈ
શકતો નથી માટે સમાધિ કરવાનો ઉપદેશ આપવો એ અશક્ય
વસ્તુનો ઉપદેશ હોવાથી એ આદરણીય નથી. (૪૦)

હવે ઉપરની શંકાનું સમાધાન કરે છે.

पूर्वकृतफलानुबन्धात् तदुत्पत्तिः ॥ ४१ ॥

પદાર્થઃ—(पूर्वकृतफलानुबन्धात्) પૂર્વ જન્મમાં ઉત્પન્ન થયેલા સમાધિના સંસ્કારને લીધે (तदुत्पत्तिः) તેની ઉત્પત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—પૂર્વ જન્મમાં જેણે સમાધિનો અભ્યાસ થોડો ઘણો પણ કર્યો હોય છે, તેના આત્મામાં એ સમાધિનો સંસ્કાર પડ્યો હોય છે. એ સંસ્કારના બળથી અને આ જન્મમાં સમાધિ મેળવવાની પ્રબળ ઇચ્છાથી ઉપર બતાવેલાં વિધોને જીતી શકાય છે. દિન રાત અભ્યાસ કરનારને સમાધિ છેવટે સુલભ થયા વગર રહેતી નથી. માણસ જ્યારે કોઈપણ કામમાં દત્તચિત્ત થાય છે ત્યારે તેનું મન સ્થિર થયેલું અનુભવાય છે. મન જ્યારે કોઈપણ વિષયમાં તદ્દલીન થાય છે ત્યારે તેને કોઈપણ બાબત વિષે પૂછવામાં આવે છે ત્યારે તે કહે છે કે મારું મન અમુક વિષયમાં હતું તેથી મને બીજી બાબતની ખબર રહી નથી. જ્યારે લૌકિક વિષયમાં આવી મનની સ્થિરતા જોવાય છે, તો જેને માટે પુષ્કળ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે વિષયમાં મન સ્થિર ન થાય એમ કેમ કહી શકાય ? યોગશાસ્ત્રમાં પણ લખ્યું છે કે ईश्वरप्रणिधानाद् वा १-२३ ઈશ્વરની ભક્તિ અને ઉપાસના કરવાથી સમાધિની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. તત્તઃ પ્રત્યક્ષેતનાधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च १-२९. પ્રણવનો જપ કરવાથી અને તેના અર્થનો વિચાર કરવાથી આત્માને વિષયથી દૂર રાખી શકાય છે અને વ્યાધિ, અકર્મણ્યતા, સંશય, પ્રમાદ, આલસ્ય અવૈરાગ્ય આદિ અંતરાયોને પણ દૂર કરી છે. માટે સમાધિ એ ચિત્તની શક્ય અવસ્થા છે. (૪૧)

હવે યોગના અભ્યાસ કરવાનું સ્થાન બતાવે છે.

અરણ્યગુહાપુલિનાદિષુ યોગાભ્યાસોપદેશઃ ॥ ૪૨ ॥

પદાર્થઃ—(અરણ્યગુહાપુલિનાદિષુ) અરણ્ય અને ગુફામાં તથા નદીના કિનારા આદિ ઉપર (યોગાભ્યાસોપદેશઃ) યોગના અભ્યાસનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—યોગનો અભ્યાસ અરણ્ય અથવા પર્વતની ગુફામાં અથવા સુંદર નદીના તટ ઉપર કરવો જોઈએ. ગીતામાં પણ લખ્યું છે કે.

યોગી યુજીત સતત માત્માનં રહસિ સ્થિતઃ ।

પ્રકાશી યતચિત્તાત્મા નિરાશોરપરિગ્રહઃ ॥

શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય સ્થિરમાસનમાત્મનઃ ।

નાત્યુચ્છ્રિતં નાતિનીચં ચૈલાન્નિનકુશોત્તરમ્ ॥

તત્રૈકાગ્રં મનઃ કૃત્વા યતચિત્તેન્દ્રિયક્રિયઃ

ઉપવિશ્યાસને યુજ્યાદ્યોગમાત્મવિશુદ્ધયે ॥

અર્થઃ—યોગીએ એકાંતમાં જઈ, એકલા રહી, મન ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ રાખી કોઈપણ સાંસારિક પદાર્થની ઈચ્છા કયા વગર, સમાધિનો અભ્યાસ કરવો. પવિત્ર સ્થાનમાં બહુ ઉચું નહીં તેમ બહુ નીચું નહીં એવું આસન ગોઠવવું. પ્રથમ વસ્ત્ર, પછી ચર્મ અને તેની ઉપર દહાંસન રાખવું. મન અને ઇન્દ્રિયને પવિત્ર રાખી મનને એકાગ્ર કરવું અને પોતાની વિશુદ્ધિને માટે યોગનો અભ્યાસ સદૈવ જારી રાખવો. (૪૨)

સમાધિની સિદ્ધિ કરી મુક્તિ પામેલાને પણ બાહ્ય અર્થો વિષયો તરફ ખેંચે છે. એવી પૂર્વપક્ષ તરફથી શંકા કરવામાં આવે છે.

અપવર્ગોપ્યેવં પ્રસન્નઃ ॥ ૪૩ ॥

પદાર્થઃ—(અપવર્ગે) મોક્ષમાં (અપિ) પણ (પવમ્) એવી બાતનો (પ્રસન્નઃ) પ્રસંગ આવશે.

ભાવાર્થ:—મુક્ત પુરુષને વિષયો મુક્તિમાંથી ખેંચી સંસારમાં ખાછો લાવશે કારણ કે વિષયો બહુ બળવાન હોય છે. (૪૩)

ઉપરની શંકાનો ઉત્તર.

ન, નિષ્પન્નાવશ્યમ્ભાવિત્વાત્ ॥ ૪૪ ॥

પદાર્થ:—(ન) ઉપરની શંકા ખોટી છે કારણ કે (નિષ્પન્નાવશ્યમ્ભાવિત્વાત્) શરીર ઉત્પન્ન થયેલું હોય તો જ વિષય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે.

ભાવાર્થ:—શરીર અને ઇન્દ્રિય હોય તો જ વિષયજન્ય જ્ઞાન થાય છે. શરીર અને ઇન્દ્રિય જો ન હોય તો ગમે તેટલા વિષય પ્રબળ હોય તો પણ વિષયવાળી બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી અને જ્યાં સુધી એ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન ન થાય ત્યાં સુધી મુક્ત પુરુષની મુક્તિ નિર્ભય હોય છે. (૪૪)

મુક્ત-આત્મા મુક્તિમાં કેવા સ્વરૂપે રહે છે. તેનો ઉત્તર.

તદભાવશ્ચાપવર્ગે ॥ ૪૫ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (અપવર્ગે) મોક્ષમાં (તદભાવઃ) શરીર અને ઇન્દ્રિયનો અભાવ હોય છે.

ભાવાર્થ:—મોક્ષમાં શરીર અને ઇન્દ્રિયો મુક્ત આત્માને હોતાં નથી. વિષયો જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ ન પામે ત્યાં સુધી જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. માટે વિષયજન્ય કોઈપણ જ્ઞાન મુક્તિમાં થતું નથી, તેમજ કોઈ પણ જાતનું દુઃખ પણ થતું નથી. અપવિત્ર મનના સંયોગથી જ દુઃખ થાય છે. મુક્ત આત્માના મનનો સર્વ મેલ યોગરૂપી અગ્નિથી બળી ગયેલો હોય છે. માટે મુક્તિમાં દુઃખનો અત્યંત અભાવ જ રહે છે. (૪૫)

અપવર્ગમાં શરીર અને ઇંદ્રિયો હોતી નથી એમ ઉપરના સૂત્રમાં કહ્યું છે. હવે એ અપવર્ગ મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ? એનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આપે છે.

તદર્થ યમનિયમાભ્યામાત્મસંસ્કારો યોગાચ્ચા- ધ્યાત્મવિઘ્નપાયૈઃ ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થ:—(તદર્થમ્) મોક્ષને માટે (યમનિયમાભ્યામ્) યમ અને નિયમને પાળીને (આત્મસંસ્કારઃ) મોક્ષ મેળવવાને યોગ્ય આત્માની અંદર સંસ્કાર ઉત્પન્ન કરવો જોઈએ. (ચ) અને (અધ્યાત્મવિઘ્નપાયૈઃ) યોગશાસ્ત્રમાં બતાવેલા ઉપાયોને અમલમાં મૂકી સંપૂર્ણ યોગકર્મમાં ઉતારવા જોઈએ.

ભાવાર્થ:—યમ અને નિયમનો દરરોજ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તેથી આત્મામાં મોક્ષ મેળવવાની અને ઇંદ્રિયોને તથા મનને જીતવાની શક્તિ આવશે. અહિંસાસત્યાસ્તેયવ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહાઃ। યોગ. પા. ૨-૩૦ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહને યમ કહેવામાં આવે છે. શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનનિ નિયમાઃ। પા. ૨-૩૨. શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વર પ્રણિધાનને નિયમ કહેવામાં આવે છે. આ સિવાય બીજાં પાંચ સાધનો આત્મસાક્ષાત્કાર કરવા માટે યોગ-શાસ્ત્રમાં બતાવ્યાં છે. જેવાં કે આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. આ બધાનો અર્થ યોગશાસ્ત્રમાંથી જ સમજી લેવો. યોગોના અંગોનું નિત્ય અનુષ્ઠાન કરવાથી વિવેકજ્યાતિ પર્યંત જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધતો રહે છે. વિવેકજ્યાતિ એટલે શરીર, ઇંદ્રિય અને મનથી ભિન્ન તરીકે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થવો તે. યોગનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ થતાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એ સાક્ષાત્કારનું નામ પ્રસંજ્યાન જ્ઞાન છે અને એ જ્ઞાન થવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૪૬)

તત્ત્વજ્ઞાનમાં દૃઢતા ઉત્પન્ન કરવા માટે બીજો ઉપાય બતાવે છે.

જ્ઞાનગ્રહણાભ્યાસસ્તદ્વિઘ્નૈશ્ચ સહ સંવાદઃ ॥ ૪૭ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (જ્ઞાનગ્રહણાભ્યાસઃ) જ્ઞાન મેળવવા માટે અધ્યાત્મવિદ્યાના શાસ્ત્રનું અધ્યયન વારંવાર કરવું જોઈએ. (તદ્વિઘ્નૈઃ) તે વિદ્યાને બાંધુનારાઓ (સહ) સાથે (સંવાદઃ) સંવાદ કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—તત્ત્વજ્ઞાનનાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્રનો દરરોજ અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને શ્રવણ, મનન અને ચિંતન સદૈવ જારી રાખવાં જોઈએ. જેઓનું તત્ત્વજ્ઞાન પરિપક્વ થયું હોય અને જેનામાં રાગ દ્વેષ ક્ષીણ થઈ ગયા હોય તેવા મહાત્માઓ પાસે જઈ પોતે જે કંઈ બાંધુ છે તે બરાબર છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરવા માટે સંવાદ કરવો જોઈએ. સમાય વાદઃ સંવાદઃ પરમાત્માને અને આત્માને બાંધુવા માટે જે વાદ કરવામાં આવે છે તેનું નામ સંવાદ. ‘સમોહં સર્વભૂતેષુ’ એ ગીતાના વાક્યથી પરમાત્માનું નામ ‘સમ’ છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે. સંવાદમાં જીતવાની ઇચ્છા હોતી જ નથી. એમાં તો નમ્રભાવે અને ખુદ્દા હૃદયથી તત્ત્વ બાંધુવાની જ ઇચ્છા હોય છે. (૪૭)

સંવાદ કેની સાથે કરવો તે બતાવે છે.

તં શિષ્યગુરુસબ્રહ્મચારિવિશિષ્ટશ્રેયોઽર્થિભિરનસૂ- ચિભિરભ્યુપેયાત્ ॥ ૪૮ ॥

પદાર્થઃ—(તમ્) તે સંવાદ (શિષ્યગુરુસબ્રહ્મચારિવિશિષ્ટ-શ્રેયોઽર્થિભિઃ) ગુરુ, શિષ્ય, સહાધ્યાયી અને મોક્ષની અભિલાષા ધરાવનાર સાથે (અભ્યુપેયાત્) કરે.

ભાવાર્થઃ—જ્ઞાની, સહાચારી અને અસૂયા નહીં રાખનાર શિષ્ય સાથે, ગુરુ સાથે, પોતાની જોડે લાંબુનાર સાથે અને જેને

મોક્ષની સાચી અભિલાષા થઈ હોય તેની સાથે જ સંવાદ કરવો જોઈએ. (૪૮)

સંવાદ કરવાની રીત બતાવે છે.

પ્રતિપક્ષહીન મપિ વા પ્રયોજનાર્થમર્થિત્વે ॥ ૪૯ ॥

પદાર્થ:—(અર્થિત્વે) જ્યારે સંવાદ કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે (પ્રયોજનાર્થમ્) તત્ત્વજ્ઞાનમાં સંદેહ-આદિની શંકા દૂર કરવા માટે (પ્રતિપક્ષહીનમ્) વિરુદ્ધ પક્ષની સ્થાપના કર્યા વગર (અપિ) પણ સંવાદ થઈ શકે છે.

ભાવાર્થ:—તત્ત્વજ્ઞાનની ઇચ્છા રાખનાર શુરુ આદિ સાથે જ્યારે સંવાદ કરે ત્યારે તેમની સામે વિરુદ્ધ પક્ષ ઉભો કરવો નહિ. કેવળ પોતે જ જાણ્યું છે તે વિશુદ્ધ છે કે નહિ, એ જાણવા માટે જ સંવાદ કરવો. વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળા પાસે તો તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિ-પ્રશ્નેન સેવયા નમ્રતા રાખી શંકા સ્થળોને પૂછી સંદેહ દૂર કરવો જોઈએ. (૪૯)

ઇતિ તત્ત્વજ્ઞાન-વિવૃદ્ધિ પ્રકરણ સમાપ્ત.

તત્ત્વજ્ઞાન-પરિપાલન પ્રકરણ.

આ શાસ્ત્રમાં જદ્ય અને વિતંડાનું શું પ્રયોજન છે? તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે.

તત્ત્વાભ્યવસાયસંરક્ષણાર્થ જલ્પવિતળંદે બીજ-પ્રરોહસંરક્ષણાર્થ કણ્ટકશાસ્ત્રાવરણવત્ ॥ ૫૦ ॥

પદાર્થ:—(બીજપ્રરોહસંરક્ષણાર્થમ્) ખેતરમાં ઉગેલા ધાન્યના રક્ષણ માટે (કણ્ટકશાસ્ત્રાવરણવત્) જેમ કાંટાવાળી શાખાઓથી ફરતી વાડ કરવામાં આવે છે તેમ (તત્ત્વાભ્યવસાયસંરક્ષણાર્થમ્) તત્ત્વજ્ઞાનના રક્ષણ માટે (જલ્પવિતળંદે) જદ્ય અને વિતંડા છે.

ભાવાર્થ:—જેઓને તત્વેનું જ્ઞાન થયું નથી એવા વાદી અને પ્રતિવાદીઓ ન્યાયનું ઉલ્લંઘન કરે છે. જ્યારે એવા વાવઝૂક અને બીજાને હલકો પાડી પોતાની કીર્તિ ફેલાવવા ઇચ્છતો વાદી સંવાદનું બાનું કહાડી વાદ કરવા આવે અને તે જ્યારે છળ, કપટ અને હેત્વાભાસ આદિનું અવલંબન કરી તત્વજ્ઞાનીના મતને ખોટો પાડવા ઇચ્છે ત્યારે તત્વજ્ઞાનીએ એના છળ, કપટ અને હેત્વાભાસો પણ બાણવા જોઈએ, અને તેની લુચ્ચાઈ બહાર પાડવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જલ્પ અને વિતંડાને બાણી પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરવા માટે તેનો આશ્રય ન કરવો પણ બીજાએ વાપરેલા જલ્પ અને વિતંડાનું ખંડન કરી તત્વજ્ઞાનનું રક્ષણ કરવું જોઈએ માટે ખેતરમાં કરેલી વાડ જેમ ધાન્યના રક્ષણ માટે છે તેમ જલ્પ વિતંડા પણ તત્વજ્ઞાનનાં રક્ષણ માટે છે. (૫૦)

તાભ્યાં વિગ્રહ્ય કથનમ્ ॥ ૫૧ ॥

પદાર્થ:—(તાભ્યામ્) જલ્પ અને વિતંડાથી (વિગ્રહ્ય) વિનિગીષા-પૂર્વક પણ સંવાદ કરીને (કથનમ્) તેના કથનમાં જે દોષ હોય તેનું ઉદ્ધાવન કરવું.

ભાવાર્થ:—જો વાદીઓ કેવળ તત્વજ્ઞાનીને હલકો પાડવા જલ્પ આદિ કરવા આવ્યા હોય તો તેઓના દોષો ખુલ્લા કરીને તેમને તત્વજ્ઞાનીએ કહેવું જોઈએ કે આ ઠેકાણે તમે જલ્પ કરો છો અથવા વિતંડા કરો છો. આ હેતુથી જલ્પ અને વિતંડાનું સ્વરૂપ બાણવું એ અયોગ્ય નથી. અને મહર્ષિ ગૌતમ મુનિએ એ બે પદાર્થોને લક્ષણ કરી સમજાવ્યા છે તેમાં જરાપણ અનુચિત નથી કયું. (૫૧)

ઇતિ તત્ત્વપરિપાલન-પ્રકરણ સમાપ્ત.

इति श्री न्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाप्रथिते न्यायार्थप्रकाशे

चतुर्थोऽध्यायस्य द्वितीय माह्निकं समाप्तम् ॥

इति चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः

અથ પञ્ચમોઽધ્યાયઃ ।

પ્રથમ આહિક

હવે ‘જાતિ’ ‘નિગ્રહસ્થાન’ અને હેત્વાલાસનું નિરૂપણ કરે છે. આ અધ્યાયના પહેલા આહિકમાં જાતિના વિભાગો બતાવે છે. ‘જાતિ’ નું સામાન્ય લક્ષણ સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાં પ્રત્યવસ્થાનં જાતિઃ કેવળ સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યનો આશ્રય કરી ખડન કરવું તેનું નામ જાતિ છે. એ પ્રથમ અધ્યાયના બીજા આહિકમાં કહેવામાં આવ્યું છે. હવે તેના અવાંતર વિભાગો બતાવે છે. પ્રથમ જાતિના ૨૪ ભેદોનું નામવાર કથન કરે છે.

સાધર્મ્યવૈધર્મ્યોત્કર્ષાપર્કર્ષવર્ણ્યાવર્ણ્યવિકલ્પ-
સાધ્યપ્રાપ્ત્યપ્રાપ્તિપ્રસક્તપ્રતિદૃષ્ટાન્તાનુત્પત્તિસંશયપ્રક-
રણાહેત્વર્થાપત્યવિશેષોપપત્યુપલબ્ધ્યનુપલબ્ધિનિત્યા-
નિત્યકાર્યસમાઃ ॥ ૧ ॥

(૧) સાધર્મ્યસમા (૨) વૈધર્મ્યસમા (૩) ઉત્કર્ષસમા (૪) અપર્કર્ષસમા (૫) વર્ણ્યસમા (૬) અવર્ણ્યસમા (૭) વિકલ્પસમા (૮) સાધ્યસમા (૯) પ્રાપ્તિસમા (૧૦) અપ્રાપ્તિસમા (૧૧) પ્રસક્તસમા (૧૨) પ્રતિદૃષ્ટાન્તસમા (૧૩) અનુત્પત્તિસમા (૧૪) સંશયસમા (૧૫) પ્રકરણસમા (૧૬) અહેતુસમા (૧૭) અર્થાપત્તિસમા (૧૮) અવિશેષસમા (૧૯) ઉપપત્તિસમા (૨૦) ઉપલબ્ધિસમા (૨૧) અનુપલબ્ધિસમા (૨૨) નિત્યસમા (૨૩) અનિત્યસમા (૨૪) કાર્યસમા.

સૂત્રને છેડે સમા શબ્દ વપરાયો છે, તે દરેક શબ્દની સાથે જોડી દેવો. સાધર્મ્ય આદિનો દ્વન્દ્વ સમાસ છે. માટે દ્વન્દ્વાન્તે શ્રૂયમાણં પદં પ્રત્યેકમભિસમ્બધ્યતે ‘દ્વન્દ્વ સમાસને છેડે જે પદ

મૂક્યું હોય તે દરેકની સાથે સંબંધ પામે છે. આ ચોવીસ 'જાતિ' -
ઓની હવે ક્રમવાર વ્યાખ્યા કરે છે. (૧)

સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાભ્યામુપસંહારે તદ્ધર્મવિપર્યયોપપત્તેઃ સાધર્મ્યવૈધર્મ્યસમૌ ॥ ૨ ॥

પદાર્થ:—(સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાભ્યામ્) સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યથી
(ઉપસંહારે) સાધ્યનો ઉપસંહાર થઈ ગયા પછી (તદ્ધર્મવિપર્યયો-
પપત્તેઃ) સાધ્યરૂપ ધર્મના અભાવની સિદ્ધિ કરવાથી (સાધર્મ્ય-
વૈધર્મ્યસમૌ) સાધર્મ્યસમ અને વૈધર્મ્યસમ નામની બે જાતિ બને છે.

ભાવાર્થ:—વાદીએ જે સાધ્યનો ઉપસંહાર કર્યો હોય તે જ
સાધ્યના અભાવને કેવળ સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યથી સિદ્ધ કરવો જોઈએ
નામ સાધર્મ્યસમ અને વૈધર્મ્યસમ જાતિ કહેવાય છે. જે કેવળ
સાધર્મ્યથી સાધ્યનો અભાવ સિદ્ધ કરવામાં આવે તો સાધર્મ્યસમ-
જાતિ સમજવી અને જે કેવળ વૈધર્મ્યથી સાધ્યનો અભાવ સિદ્ધ
કરવામાં આવે તો વૈધર્મ્યસમ-જાતિ સમજવી.

જેમકે:—શબ્દોઽનિત્યઃ, કૃતકત્વાત્, 'શબ્દ અનિત્ય છે,
કારણ કે શબ્દ પોતે કૃતક અર્થાત્ કાર્ય છે.' અહીં કૃતકત્વરૂપ હેતુમાં
અન્વય-વ્યાપ્તિ અને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ બંને છે. 'ઘટવત્' એ અનિત્ય-
ત્વરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે અન્વયી ઉદાહરણ છે અને આકાશ
એ વ્યતિરેકી ઉદાહરણ છે.

હવે જાતિ-વાદી અનિત્યત્વરૂપ સાધ્યના અભાવને આ પ્રમાણે
સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. જે અનિત્ય ઘટ સાથેના શબ્દના
સાધર્મ્યથી અથવા નિત્ય આકાશ સાથેના વૈધર્મ્યથી શબ્દ અનિત્ય
હરતો હોય તો નિત્ય આકાશ સાથેના સાધર્મ્યથી શબ્દ પણ નિત્ય
હરવો જોઈએ. આકાશ એ નિત્ય છે અને તેમાં જેમ અમૂર્તત્વ ધર્મ
છે તેમ શબ્દમાં પણ અમૂર્તત્વ ધર્મ છે માટે નિત્ય આકાશના

અમૂર્તત્વરૂપ સાધર્મ્યને લીધે શબ્દ નિત્ય થવો જોઈએ. આ પ્રકારના ખંડનને 'સાધર્મ્યસમ' જાતિ કહેવાય છે.

એજ પ્રમાણે અમૂર્તત્વરૂપ ધર્મ એ અનિત્ય ઘટનું વૈધર્મ્ય છે, કારણ કે અમૂર્તત્વરૂપ ધર્મ ઘટમાં નથી. માટે અનિત્ય ઘટના વૈધર્મ્યરૂપ અમૂર્તત્વરૂપ ધર્મથી શબ્દ નિત્ય ઠરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે વૈધર્મ્યથી સાધ્યના અભાવને સિદ્ધ કરવો અર્થાત્ ખંડન કરવું તે વૈધર્મ્ય-સમ-જાતિ કહેવાય છે.

આ સૂત્રમાં સાધર્મ્યવૈધર્મ્યસમૌ આ પદમાં 'સમ' શબ્દ પુલિંગમાં છે માટે 'સમ' એ વિકલ્પનું વિશેષણ સમજવું. 'વિકલ્પ' શબ્દ પુલિંગ હોવાથી 'સમ' શબ્દ પણ પુલિંગમાં પ્રયુક્ત થયો છે. સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય-આદિથી ખંડનના વિકલ્પો ઘણા હોય છે. તદ્વિકલ્પાદ્ જાતિનિગ્રહસ્થાન બહુત્વમ્ આ સૂત્રમાં જે વિકલ્પ શબ્દ વપરાયો છે તેજ સમ વિશેષણનું વિશેષ્ય સમજવું. (૨)

સાધર્મ્યસમ અને વૈધર્મ્યસમ જાતિ એ અસત્ય ઉત્તર છે અને એ અસત્ય ઉત્તર કેવી રીતે અને છે તે સમજાવે છે.

ગોત્વાદ્ ગોસિદ્ધિવત્ તત્સિદ્ધિઃ ॥ ૩ ॥

પદાર્થઃ—(ગોત્વાત્) ગોત્વથી (ગોસિદ્ધિવત્) જેમ ગાયની સિદ્ધિ થાય છે તેમ (તત્સિદ્ધિઃ) તેની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—ગોત્વમાં ગાયની વ્યાપ્તિ છે, માટે ગોત્વનો જ્યાં સમવાય સંબંધ હોય તેને ગાય કહેવાય છે. શૃંગ પુરુષ આદિનો સંબંધ ગાયમાં છે, પણ ગાયની વ્યાપ્તિ શૃંગ કે પુરુષમાં નથી કારણ કે ગાય સિવાય બીજા પશુઓમાં પણ શૃંગ અને પુરુષ આદિનો સંબંધ હોય છે. માટે જે ધર્મમાં સાધ્યની વ્યાપ્તિ હોય તેજ ધર્મથી સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. બીજા સૂત્રના ઉદાહરણમાં પણ અનિત્યત્વરૂપ સાધ્યની વ્યાપ્તિ કૃતકત્વમાં છે કારણ કે નિત્ય પદાર્થમાં

કૃતકત્વ (કાર્યત્વ) હોતું જ નથી. અનિત્યત્વની ધર્મની વ્યાપ્તિ અમૂર્તત્વમાં હોતી નથી, કારણ કે અમૂર્તત્વ નિત્યમાં પણ હોય છે, જેમકે આકાશ, કાળ, આત્મા આદિ નિત્ય પદાર્થોમાં અમૂર્તત્વ છે. અનિત્યમાં પણ હોય છે જેમ બુદ્ધિ, ઇચ્છા આદિ અનિત્ય પદાર્થોમાં અમૂર્તત્વ છે. માટે અમૂર્તત્વ ધર્મ અનિત્યની સાથે વ્યાપ્તિ વગરનું સાધર્મ્ય છે, આ કારણથી અમૂર્તત્વ રૂપ ધર્મ નિત્યત્વ રૂપ સાધ્યનો હેતુ થઈ શકતો નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વ્યાપ્તિ વગરનું સાધર્મ્ય કે વૈધર્મ્ય સાધ્યનું સાધક બની શકતું નથી. માટે એવાં સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યમાં વ્યાપ્તિ ન હોવી એ જ જાતિ હોવાનું કારણ છે. (૩)

હવે ત્યારપછી ઉત્કર્ષસમ, અપકર્ષસમ, વર્ણ્યસમ, અવર્ણ્યસમ, વિકલ્પસમ અને સાધ્યસમ એ છ જાતિઓનું આ એક જ સૂત્રમાં લક્ષણ બાંધે છે.

**સાધ્યદૃષ્ટાન્તયો ધર્મવિકલ્પાદુભયસાધ્યત્વાચ્ચો-
ત્કર્ષાપકર્ષવર્ણ્યવર્ણ્યવિકલ્પસાધ્યસમાઃ ॥ ૪ ॥**

પદાર્થઃ—(સાધ્યદૃષ્ટાન્તયોઃ) સાધ્ય અને દૃષ્ટાન્તના (ધર્મવિકલ્પાત્) ધર્મમાં વિકલ્પ ઉઠાવવાથી (અભયસાધ્યત્વાત્) પક્ષ અને સપક્ષ બન્નેને સાધ્ય રૂપ બનાવી દેવાથી (ઉત્કર્ષાપકર્ષ-વર્ણ્યવર્ણ્યવિકલ્પસાધ્યસમાઃ) ઉત્કર્ષસમ, અપકર્ષસમ, વર્ણ્યસમ, અવર્ણ્યસમ, વિકલ્પસમ અને સાધ્યસમ જાતિઓ યાચ છે.

ભાવાર્થઃ—પક્ષ અને દૃષ્ટાન્તમાં ધર્મનો વિકલ્પ કરી દૃષ્ટાન્તના ધર્મને ધ્યાનમાં લઈ તે જ ધર્મનો પક્ષમાં અભાવ બતાવવો એનું નામ ઉત્કર્ષસમ જાતિ છે.

દાખલા તરીકે શબ્દોઽનિત્યઃ કૃતકત્વાત્ ઘટવત્ આ ઠેકાણે જો કોઈ કહે કે ઘટમાં જે અનિત્યત્વ છે તે રૂપની સાથે છે, માટે

શબ્દમાં ને અનિત્યત્વ હોય તો તેમાં રૂપ પણ હોવું જોઈએ, પણ શબ્દમાં રૂપ નથી એ તો સૌ કોઈ જાણે છે, માટે રૂપ ન હોવાથી શબ્દમાં અનિત્યત્વ પણ નથી. આવા પ્રકારના ખંડનને ઉત્કર્ષસમ જાતિ કહેવાય છે.

શબ્દઃ, અનિત્યઃ, કૃતકત્વાત્, ઘટવત્ આ ઠેકાણે ને કોઈ કહે કે શબ્દમાં તો શ્રાવણત્વ એટલે શ્રુતિગ્રાહ્યત્વ છે, પણ ઘટમાં શ્રુતિગ્રાહ્યત્વ નથી માટે ને શબ્દનું સાધર્મ્ય ઘટ સાથે હોય તો ઘટ પણ શ્રુતિગ્રાહ્ય હોવો જોઈએ. આવા પ્રકારના ખંડનને ‘અપકર્ષસમ’ જાતિ કહેવાય છે. આ ઠેકાણે પક્ષરૂપ ને શબ્દ છે તેનો ધર્મ ને શ્રુતિગ્રાહ્યત્વ છે તેનો અભાવ દૃષ્ટાંત રૂપ ઘટમાં બતાવી દોષ દેવામાં આવ્યો છે, પક્ષ કરતાં દૃષ્ટાંતમાં બિણપ બતાવી માટે અપકર્ષસમ જાતિ કહેવાય છે.

જેમાં સાધ્ય સંદિગ્ધ હોય, તે ‘વર્ણ્ય’ કહેવાય છે. પક્ષમાં સાધ્ય સંદિગ્ધ હોય છે. માટે પક્ષ વર્ણ્ય કહેવાય છે. દાખલા તરીકે ઘટઃ, અનિત્યઃ કૃતકત્વાત્ શબ્દવત્ । ને શબ્દ અનિત્ય ન હોય તો ‘ઘટ’ પણ અનિત્ય ન હોવો જોઈએ.

આ ઠેકાણે ઘટમાં અનિત્યત્વ હોવાનો સંદેહ જ નથી છતાં તેને જાતિવાદીએ પક્ષ તરીકે બતાવ્યો છે માટે ‘વર્ણ્યસમ’ જાતિ માનવામાં આવે છે.

ઉપલા જ ઉદાહરણમાં, શબ્દમાં અનિત્યત્વ સંદિગ્ધ હોવા છતાં તેને દૃષ્ટાંત તરીકે બતાવવામાં આવ્યો છે, માટે તે ‘અવર્ણ્યસમ’ જાતિ કહેવાય છે. દૃષ્ટાંત અવર્ણ્ય અર્થાત્ અસાધનીય હોય છે, જ્યારે ઉપલા ઉદાહરણમાં શબ્દમાં અનિત્યત્વ સંદિગ્ધ હોવાથી તે ‘વર્ણ્ય’ બની જાય છે. શબ્દ અવર્ણ્ય ન હોવા છતાં એને અવર્ણ્ય (દૃષ્ટાંત) બતાવ્યો માટે ‘અવર્ણ્યસમ’ જાતિ થાય છે.

પક્ષમાં સાધ્ય અને હેતુ આ બે ધર્મો હોય છે. હવે સંસારમાં ઘણા ધર્મો હોય છે કે જે એક બીજાના વ્યભિચારી હોય છે. જેમકે કૃતકત્વધર્મ શુરત્વધર્મનો વ્યભિચારી છે, શુરત્વધર્મનો

અનિત્યત્વધર્મ સાથે વ્યભિચાર હોય છે અને અનિત્યત્વધર્મનો મૂર્ત-ત્વધર્મ સાથે વ્યભિચાર હોય છે. તેજ પ્રમાણે કૃતકત્વનો અનિત્યત્વ સાથે પણ વિરોધ હોવો જોઈએ, માટે કૃતકત્વધર્મથી અનિત્યત્વની સિદ્ધિ થઈ શકશે નહિ. આવી રીતે વ્યાસિને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર હેતુનું ખંડન કરવું તેનું નામ ‘વિકલ્પસમ’ જાતિ કહેવાય છે.

પક્ષ અને દષ્ટાંત આદિને સાધ્યસમાન બતાવવા તેનું નામ ‘સાધ્યસમ’ જાતિ કહેવાય છે. હાખલા તરીકે:—

આત્મા ક્રિયાવાન્, ક્રિયાહેતુગુણયોગાત્ લોષ્ટવત્
આત્મા ક્રિયાવાળો છે, ક્રિયાના હેતુ જે સંયોગાદિ ગુણો છે તેનો સંબંધી હોવાથી, લોષ્ટની માફક. આ પ્રમાણે સ્થાપના થઈ ગયા પછી જે પ્રતિવાદી કહે કે જેમ લોષ્ટ ક્રિયાવાળું તેમ આત્મા પણ ક્રિયાવાન્ હોય તો જેમ આત્મા ક્રિયાવત્ત્વરૂપે સાધ્ય છે તેમ લોષ્ટ પણ સાધ્ય હોવો જોઈએ, અને જે તેને સાધ્ય માનવામાં આવે તો તેને દષ્ટાંત તરીકે લઈ શકાય નહિ. આ પ્રમાણે ખંડન કરવું તેનું નામ ‘સાધ્યસમ’ જાતિ કહેવાય છે. પક્ષ અને દષ્ટાંતને પણ પાંચ અવયવોના વિષય હોવાથી અનુમેય તરીકે બતાવવા એ પણ ‘સાધ્યસમ’ જાતિ કહેવાય છે. (૪)

ઉપરની જાતિઓ અસત્ય ઉત્તર રૂપે હોવામાં કારણ બતાવે છે.

કિંચિત્સાધર્મ્યાદ્ ઉપસંહારસિદ્ધેર્વૈધર્મ્યાદપ્રતિષેધઃ

॥ ૫ ॥

પદાર્થઃ—(કિંચિત્સાધર્મ્યાત્) કોઈપણ થોડાક સાધર્મ્યથી (ઉપસંહારસિદ્ધેઃ) ઉપસંહાર સિદ્ધ થતો હોવાથી (વૈધર્મ્યાત્) પછી વૈધર્મ્ય રહેવા છતાં (અપ્રતિષેધઃ) ખંડન થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થઃ—જે સાધર્મ્ય પ્રસિદ્ધ હોય અર્થાત્ જેમાં વ્યાસિ હોય તે સાધર્મ્યથી ઉપસંહાર થઈ શકે છે. જે સાધર્મ્ય વ્યાસિ-

રહિત હોય તેનાથી સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી અને એવા સાધર્મ્યથી ઉપસંહાર પણ થઈ શકતો નથી, માટે વ્યાસિ-નિરપેક્ષ સાધર્મ્યથી જે ખંડન કરવામાં આવ્યું છે તે અસત્ય ઉત્તર છે.

શબ્દોઽનિત્યઃ, કૃતકત્વાત્, ઘટવત્ આ ઠેકાણે ઘટમાં અને શબ્દમાં જે અનિત્યત્વ અને કૃતકત્વ છે તેમાં વ્યાસિ છે અને તેથી સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. ઘટમાં અનિત્યત્વ અને રૂપની વ્યાસિ નથી, માટે રૂપની નિવૃત્તિથી અનિત્યત્વની નિવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. આ કારણથી ઉત્કર્ષસમ આદિ જાતિઓ અસત્ય ઠરે છે. (૫)

ખીજું કારણ બતાવે છે.

સાધ્યાતિદેશાચ્ચ દૃષ્ટાન્તોપપત્તેઃ ॥ ૬ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (સાધ્યાતિદેશાત્) અમુક પદાર્થમાં સાધ્ય બતાવવાથી (દૃષ્ટાન્તોપપત્તેઃ) દૃષ્ટાન્તની સિદ્ધિ થઈ શકતી હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—જે અર્થમાં સાધ્ય પ્રસિદ્ધતાથી બતાવી શકાતું હોય તેજ દૃષ્ટાન્ત થઈ શકે છે. દૃષ્ટાન્તમાં જેટલા ધર્મ હોય તે બધા પક્ષમાં આવવા જ જોઈએ એવો નિયમ ખાંધી શકાય નહિ. થોડા ઘણા વૈધર્મ્ય વગર દૃષ્ટાન્ત જ બની શકે નહિ. યથા ગૌસ્તથા ગવયઃ આ ઠેકાણે ગો અને ગવયમાં સાધર્મ્ય હોવા છતાં વૈધર્મ્ય તો રહે જ છે, પણ પ્રસિદ્ધ સાધર્મ્યને લીધે જ જેમ ગવયનું ઉપમાન ગો બની શકે છે. તેમ પક્ષનું પ્રસિદ્ધ સાધર્મ્ય હોય તે સપક્ષ થઈ જ શકે છે, માટે વર્ણ્યસમ અને સાધ્યસમ જાતિઓ પણ અસદ્ ઉત્તર છે. (૬)

હવે ‘પ્રાપ્તિસમ’ અને ‘અપ્રાપ્તિસમ’ જાતિનું લક્ષણ ખાંધે છે.

પ્રાપ્ય સાધ્ય મપ્રાપ્ય વા હેતોઃ પ્રાપ્ત્યા અવિશિષ્ટવા દપ્રાપ્ત્યા અસાધકત્વાચ્ચ પ્રાપ્ય-પ્રાપ્તિસમૌ ॥ ૭ ॥

પદાર્થ:—(દ્વેતો:) હેતુ (સાધ્યમ્) પક્ષમાં (પ્રાપ્ય) પ્રાપ્ત થઇને સાધ્ય સિદ્ધ કરે છે! (વા) કે (અપ્રાપ્ય) પ્રાપ્ત થયા વગર સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે? (પ્રાપ્ત્યા) જે પ્રાપ્ત હોય તો (અવિશિષ્ટત્વાત્) વિશિષ્ટ ન રહેવાથી (ચ) અને (અપ્રાપ્ત્યા) જે પ્રાપ્ત ન હોય તો (અસાધ્યકત્વાત્) સાધક ન બનવાથી (પ્રાપ્યપ્રાપ્તિ-સમૌ) પ્રાપ્તિસમ અને અપ્રાપ્તિસમ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થ:—જે હેતુ પક્ષમાં સાધ્ય સાથે હોય તો સાધ્ય કરતાં એમાં કશો વિશેષ રહેતો નથી, માટે એ સાધ્યનો સાધક બનતો નથી અથવા સાધ્ય પોતે જ પોતાનો કે હેતુનો સાધક શા માટે નહિ? કારણ કે પ્રાપ્તિત્વ રૂપ ધર્મ સાધ્યમાં અને હેતુમાં એક સરખો જ છે. માટે જે હેતુ પક્ષમાં હોય તો ‘પ્રાપ્તિસમ’ જાતિ બને છે.

જે હેતુ પક્ષમાં પ્રાપ્ત ન હોય તો હેતુ સાધ્યને જ સિદ્ધ શા માટે કરે છે? શા માટે સાધ્યના અભાવને સિદ્ધ ન કરે? કારણ કે હેતુ જેમ સાધ્યને પ્રાપ્ત નથી તેમ સાધ્યના અભાવને પણ પ્રાપ્ત નથી, માટે જે અપ્રાપ્ત હેતુ સાધ્યને સિદ્ધ કરતો હોય તો સાધ્યના અભાવને પણ સિદ્ધ કરે જ. આ પ્રમાણે ‘અપ્રાપ્તિસમ’ જાતિ બને છે. અહીં કારક અને જ્ઞાપક બંને જાતના હેતુઓ લેવા. (૭)

હવે ઉપર બતાવેલી બંને જાતિનો ઉત્તર આપે છે.

**ઘટાદિનિષ્પત્તિર્દર્શનાત્ પીડને ચાભિચારાદ-
પ્રતિષેધઃ ॥૮॥**

પદાર્થ:—(ઘટાદિનિષ્પત્તિર્દર્શનાત્) ઘટ આદિની ઉત્પત્તિ હેતુથી થતી હોવાથી (ચ) અને (અભિચારાત્) અભિચારથી (પીડને) શત્રુનું પીડન થતું હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) હેતુનું અંકન થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થ:—ઘટ આદિ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં હેતુ ઘટના ઉપાદાન કારણ સાથે અવશ્ય સંબંધ હોય છે એ સર્વ કોઈ જાણે છે માટે હેતુ સાધ્યના અધિકરણમાં રહીને પણ સાધ્યને સિદ્ધ કરી શકે છે. અભિચાર કર્મમાં શત્રુ જે દેશમાં હોય તે દેશમાં હેતુ ન હોય તોપણ શત્રુને પીડા ઉત્પન્ન કરી શકે છે, માટે હેતુ સાધ્યના અધિકરણમાં ન હોય તોપણ સાધ્યને સિદ્ધ કરી શકે છે. માટે ‘પ્રાપ્તિસમ’ અને ‘અપ્રાપ્તિસમ’ ખોટા ઉત્તર છે. (૮)

હવે પ્રસંગસમ અને દૃષ્ટાંતસમ જાતિનું લક્ષણ ખાંધે છે.

**दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च
प्रतिदृष्टान्तेन प्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तसमौ ॥ ९ ॥**

પદાર્થ:—(દૃષ્ટાન્તસ્ય) દૃષ્ટાંતનું (કારણાનપદેશાત્) કારણ કહ્યું ન હોવાથી (ચ) અને (પ્રતિદૃષ્ટાન્તેન) બીજા દૃષ્ટાંતથી (પ્રત્યવસ્થાનાત્) ખંડન કરવાથી (પ્રસંગપ્રતિદૃષ્ટાન્તસમૌ) પ્રસંગસમ અને પ્રતિદૃષ્ટાંતસમ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થ:—આત્મા ક્રિયાવાન છે, કારણ કે તેમાં ક્રિયાનો હેતુ ગુણ છે. જેમકે લોષ. અહીં લોષને દૃષ્ટાંત તરીકે લીધું છે. દૃષ્ટાંતને સિદ્ધ કરવાનું હેતુનું જ નથી, કારણ કે જે સિદ્ધ હોય તે જ દૃષ્ટાંત તરીકે લેવાય છે. છતાં વાદી એ દૃષ્ટાંતને સિદ્ધ કરવા હેતુ નથી આપ્યો કહી હેતુનું ખંડન કરે તો પ્રસંગસમ જાતિ બને છે, કારણ કે દૃષ્ટાંતને સાધ્ય માનવાથી અનવસ્થાદોષ આવે છે. જે જે દૃષ્ટાંત આપવામાં આવશે ત્યાં ત્યાં હેતુ માગવાનો પ્રસંગ તો આવવાનો જ. માટે તેને પ્રસંગસમ જાતિ કહે છે.

ઉપલાજ ઉદાહરણમાં આત્મા ક્રિયાવાન હોવામાં ઘટનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે. હવે જે પ્રતિવાદી કહે કે આકાશમાં પણ ક્રિયાનો હેતુ સંયોગ આદિ ગુણ છે, તો આકાશની પેઠે આત્મા

નિષ્ક્રિય પણ થઈ શકે છે. આ પ્રકારના ખંડનને પ્રતિદષ્ટાંતસમ જાતિ કહેવાય છે. (૬)

હવે એનો ઉત્તર આપે છે.

પ્રદીપાદાનપ્રસજ્જનિવૃત્તિવત્ તદ્વિનિવૃત્તિઃ ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રદીપાદાનપ્રસજ્જનિવૃત્તિવત્) અન્ય દીપક લેવાનો પ્રસંગ જેમ નથી હોતો તેમ (તદ્વિનિવૃત્તિઃ) પ્રતિદષ્ટાંતની પણ નિવૃત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—દષ્ટાન્ત સિદ્ધ જ હોવાથી તેને સિદ્ધ કરવા માટે હેતુની જરૂર હોતી નથી, માટે બીજું દષ્ટાન્ત લેવાની જરૂર હોતી નથી. જેમ અંધારામાં પડેલી વસ્તુને જોવા માટે દીવાની જરૂર પડે છે પણ દીવાને જોવા માટે બીજા દીવાની જરૂર પડતી નથી તેમ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા આપેલા દષ્ટાન્તને સિદ્ધ કરવા બીજા દષ્ટાન્તની જરૂર જ નથી. આ પ્રમાણે પ્રસંગસમ જાતિની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. (૧૦)

પ્રતિદષ્ટાન્તસમ જાતિનો ઉત્તર.

પ્રતિદષ્ટાન્તહેતુત્વે ચ માહેતુર્દષ્ટાન્તઃ ॥ ૧૧ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (પ્રતિદષ્ટાન્તહેતુત્વે) બીજા દષ્ટાંતને સાધક તરીકે માનવામાં આવે તો પણ (દષ્ટાન્તઃ) પ્રથમનું દષ્ટાન્ત (અહેતુઃ) અસાધક (ન) નથી.

ભાવાર્થઃ—એક દષ્ટાંતથી સાધ્યની સિદ્ધિ થતી હોય તો બીજું દષ્ટાંત શા માટે લેવું? એમાં કશો હેતુ હોતો નથી. પ્રતિ-દષ્ટાંત સાધક થવાથી પણ મૂળ દષ્ટાન્તને જ્યાં સુધી હેતુથી ખંડિત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે પણ સાધક જ છે. માટે વગર કારણે મૂળ દષ્ટાંતને છોડી બીજું દષ્ટાંત લેવાની જરૂર જ નથી, આ કારણથી પ્રતિદષ્ટાંતસમ જાતિ અસત્ય ઠરે છે. (૧૧)

હવે અનુત્પત્તિસમ જાતિનું લક્ષણ બાંધે છે.

પ્રાગુત્પત્તેઃ કારણાભાવાદનુત્પત્તિસમઃ ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થઃ—(ઉત્પત્તેઃ) ઉત્પત્તિ (પ્રાક્) પહેલાં (કારણાભાવાત્) હેતુ રૂપ કારણ ન રહેવાથી (અનુત્પત્તિસમઃ) અનુત્પત્તિસમ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થઃ—શબ્દઃ, અનિત્યઃ, પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વાત્, ઘટશ્ચ શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે, તેમાં પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ ધર્મ છે અર્થાત્ તેમાં પ્રયત્નજન્યત્વ છે. ઘટ પણ પ્રયત્નાનન્તરીયક હોવાથી જ અનિત્ય છે. આ પ્રમાણે વાદીએ સ્થાપના કર્યા પછી કોઈ એવી રીતે ખંડન કરે કે, શબ્દ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ ધર્મ નિરાશ્રય હોવો જોઈએ. માટે પક્ષ અને સપક્ષમાં ઉત્પત્તિ પહેલાં પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ ધર્મ ન હોવાથી હેતુ અસિદ્ધ થાય છે. આવા પ્રકારના ખંડનને અનુત્પત્તિસમ જાતિ કહેવાય છે. (૧૨)

સમાધાન સૂત્ર.

તથાભાવાદુત્પન્નસ્ય કારણોપપત્તેર્ન કારણપ્રતિષેધઃ

॥૧૩॥

પદાર્થઃ—(ઉત્પન્નસ્ય) ઉત્પન્ન થયેલો પદાર્થ (તથાભાવાત્) ઘટાદિ રૂપે હોવાથી (કારણોપપત્તેઃ) કારણની સિદ્ધિ થતી હોવાથી (કારણપ્રતિષેધઃ) કારણનો પ્રતિષેધ (ન) થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—શબ્દ ઉત્પન્ન થયા પછી જ શબ્દ કહેવાય છે. પક્ષ પણ ત્યારે જ કહેવાય છે. તે જ પ્રમાણે હેતુ અને દૃષ્ટાન્તમાં પણ સમજવું. ઉત્પન્ન થયા પછી તેમાં કારણની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે માટે પક્ષ, હેતુ અને દૃષ્ટાન્તને ઉત્પત્તિ પહેલાં અસિદ્ધ બતાવી હેતુને અસિદ્ધ બતાવવો એ ખોટું ખંડન છે. જો ઉત્પત્તિ પહેલાં શબ્દ ન હોવાને લીધે તેમાં અનિત્યત્વ સિદ્ધ ન થઈ શકતું હોય તો તેમાં નિત્ય વ પણ ક્યાંથી રહી શકે? કારણ કે ઉભય પક્ષમાં

શબ્દનો અભાવ સરખો હોવાથી ઉત્પત્તિ પહેલાં નિત્યત્વ ધર્મ પણ નથી જ તો તમારું ઇષ્ટ નિત્યત્વ પણ શબ્દમાં સિદ્ધ ન જ થઈ શકે. આ પ્રમાણે અનિત્યત્વસમ જાતિનું નિરાકરણ થઈ શકે છે. (૧૩)

હવે 'સંશયસમ' જાતિનું લક્ષણ બતાવે છે.

**સામાન્યદૃષ્ટાન્તયોરેન્દ્રિયકત્વે સમાને નિત્યા-
નિત્યસાધર્મ્યાત્ સંશયસમઃ ॥ ૧૪ ॥**

પદાર્થઃ—(સામાન્યદૃષ્ટાન્તયોઃ) સામાન્ય અને દૃષ્ટાન્ત બંનેમાં (એન્દ્રિયકત્વે) ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વરૂપ (સમાને) ધર્મ સમાન હોવાથી (નિત્યાનિત્યસાધર્મ્યાત્) નિત્ય સાથે તથા અનિત્ય સાથે સાધર્મ્ય હોવાથી (સંશયસમઃ) સંશયસમ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થઃ—શબ્દમાં અનિત્ય ઘટ સાથે સાધર્મ્ય છે, કારણ કે બંનેમાં પ્રયત્નજન્યત્વ ધર્મ છે. જેમ અનિત્યની સાથે શબ્દનું સાધર્મ્ય છે તેમ નિત્યની સાથે પણ સાધર્મ્ય છે. સામાન્ય એ નિત્ય છે. શબ્દ જેમ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે તેમ ઘટત્વાદિ સામાન્ય પણ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે, માટે નિત્ય સામાન્ય સાથે પણ શબ્દનું સાધર્મ્ય છે. નિત્ય અને અનિત્ય બંનેની સાથે સાધર્મ્ય હોવાથી શબ્દ નિત્ય છે કે અનિત્ય? એ સંશય થાય છે, માટે શબ્દઃ અનિત્યઃ, પ્રયત્ના-નન્તરીયકત્વાત્ આ હેતુ શબ્દને અનિત્ય તરીકે સિદ્ધ કરી શકતો નથી. આવા પ્રકારના બંડને 'સંશયસમ' જાતિ કહેવાય છે. (૧૪)

હવે એનો ઉત્તર આપે છે.

**સાધર્મ્યાત્સંશયે ન સંશયો વૈધર્મ્યાદુભયથા
વા સંશયેત્યન્તસંશયપ્રસક્તો નિત્યત્વાન્નાભ્યુપગમાઞ્ચ
સામાન્યસ્યાપ્રતિષેધઃ ॥ ૧૫ ॥**

પદાર્થ:—(સાધર્મ્યાત્) સમાન ધર્મના દર્શનથી (સંશયે) સંશય થતો હોવા છતાં (વૈધર્મ્યાત્) વૈધર્મ્યદર્શનથી (સંશયઃ) સંશય (ન) થતો નથી (વા) અને (ઉભયથા) સાધારણધર્મ અને વિશેષધર્મ બન્નેના દર્શનથી જો (સંશયે) સંશય માનવામાં આવે તો (નિત્યત્વાત્) સંશયને નિત્ય માનવો પડે (ચ) અને (સામાન્યસ્ય) સમાન ધર્મને (ન+અભ્યુપગમાત્) નિત્ય સંશયજનક તરીકે માનવામાં આવતો ન હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) સંશયસમ જાતિથી હેતુનું ખંડન થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થ:—સમાનધર્મના દર્શનથી સંશય થાય છે પણ જ્યારે વિશેષ ધર્મનું દર્શન થાય છે ત્યારે સંશય મટી જાય છે. જેમકે સ્થાણુ અને પુરુષમાં ઉંચાઈ એ સમાન છે અને એનું જ જ્યારે દર્શન થાય છે ત્યારે સંશય થાય છે પણ જ્યારે હાથ પગ વગેરે વિશેષધર્મનું દર્શન થાય છે ત્યારે આ સ્થાણુ છે કે પુરુષ છે? એવો સંશય રહેતો નથી. તે જ પ્રમાણે શબ્દમાં કાર્યત્વરૂપ વિશેષધર્મ જોવાથી શબ્દનિત્ય હશે કે અનિત્ય? એવો સંશય નહીં રહે. જો વિશેષ ધર્મનું દર્શન પણ સંશયનું કારણ હોય તો સંશયની કદીપણ નિવૃત્તિ થઈ શકે જ નહિ, માટે વિશેષ ધર્મનું દર્શન થયા પછી સામાન્ય ધર્મનું દર્શન સંશયનું કારણ રહેતું નથી. આ હેતુથી સંશયસમ જાતિ એ અસત્ય ઉત્તર છે. (૧૫)

હવે પ્રકરણસમ જાતિનું લક્ષણ કરે છે.

ઉભયસાધર્મ્યાત્ પ્રક્રિયાસિદ્ધેઃ પ્રકરણસમઃ ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થ:—(ઉભયસાધર્મ્યાત્) સાધ્ય અને અસાધ્ય બંનેની સાથે સાધર્મ્ય હોવાથી (પ્રક્રિયાસિદ્ધેઃ) પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ ચાલુ થતા હોવાથી (પ્રકરણસમઃ) પ્રકરણસમ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થ:—શબ્દમાં અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવા માટે કાર્યત્વરૂપ હેતુ આપ્યા પછી પ્રતિવાદી જો ઠહે કે, શબ્દમાં તો અનિત્ય પદાર્થનું

જેમ સાધર્મ્ય છે તેમ નિત્ય પદાર્થનું પણ સાધર્મ્ય છે. જેમકે શબ્દો નિત્યઃ શ્રાવણત્વાત્ શબ્દમાં શ્રોત્રઆદ્યત્વ ધર્મ છે. તેમજ શબ્દત્વમાં પણ શ્રોત્રઆદ્યત્વ ધર્મ છે. શબ્દત્વ એ નિત્ય પદાર્થ છે. માટે શબ્દ જેમ અનિત્ય ઘટ સાથે સાધર્મ્ય રાખે છે તેમ નિ.ય શબ્દત્વ સાથે પણ સાધર્મ્ય રાખે છે, માટે શ્રાવણત્વરૂપ હેતુથી શબ્દને નિ.ય માનવો કે કાર્યવરૂપ હેતુથી શબ્દને અનિત્ય માનવો આ બેમાંથી એકનો પણ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી માટે પ્રકરણ ચાલુ રહે છે. તેથી પ્રકરણસમ જાતિથી કાર્યત્વ હેતુ અસિદ્ધ થાય છે. (૧૬)

ઉપલી જાતિનો ઉત્તર આપતું સૂત્ર.

**પ્રતિપક્ષાત્ પ્રકરણસિદ્ધેઃ પ્રતિષેધાનુપપત્તિઃ
પ્રતિપક્ષોપપત્તેઃ ॥ ૧૭ ॥**

પદાર્થઃ—(પ્રતિપક્ષાત્) વિપરીત સાધ્યના હેતુથી (પ્રકરણ-સિદ્ધેઃ) પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ રૂપ પ્રકરણ ચાલુ થાય તોપણ તે દ્વારા (પ્રતિપક્ષોપપત્તેઃ) પૂર્વોક્ત હેતુમાં વ્યાપ્તિ આદિનું બળ હોવાથી તેનાથી સિદ્ધિ થઈ શકશે માટે (પ્રતિષેધાનુપપત્તેઃ) વ્યાપ્તિ વિશિષ્ટ હેતુનો પ્રતિષેધ થઈ શકશે નહિ.

ભાવાર્થઃ—શબ્દઃ, અનિત્યઃ કાર્યત્વાત્ શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે કાર્ય છે. અહીં કાર્યત્વરૂપ હેતુનો વિરોધી શ્રાવણત્વરૂપ હેતુ છે. શ્રાવણત્વ હેતુથી શબ્દમાં નિત્યત્વરૂપ વિપરીત સાધ્ય પ્રતિવાદી સિદ્ધ કરવા ઇચ્છે છે. અહીં કાર્યત્વરૂપ હેતુમાં વ્યાપ્તિ હોવાથી તે સબળ બને છે અને શ્રાવણત્વરૂપ હેતુમાં વ્યાપ્તિ હોય તોપણ તેને જાણવા માટે અન્વયી ઉદાહરણ મળી શકતું નથી માટે તે નિર્બલ છે માટે પ્રતિપક્ષરૂપ કાર્યત્વ હેતુથી જ સાધ્યની સિદ્ધિ થતી હોવાથી પ્રકરણસમ જાતિ બની શકતી નથી. (૧૭)

હવે અહેતુસમ જાતિનું લક્ષણ બાંધે છે.

ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધેર્હેતોરહેતુસમઃ ॥ ૧૮ ॥

પદાર્થઃ—(હેતોઃ) હેતુની (ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધેઃ) ત્રણે કાળમાં અસિદ્ધિ હોવાથી (અહેતુસમઃ) અહેતુસમ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થઃ—જો હેતુ હોય તો સાધ્ય પહેલાં, સાધ્ય સાથે અથવા સાધ્ય પછી હોવો જોઈએ. આ ત્રણ કાળ સિવાય ચોથો કોઈ કાળ નથી કે જેમાં હેતુ હોઈ શકે. જો સાધ્યની પહેલાં હેતુ સ્વીકારે તો સાધ્ય વગર હેતુ કેવી રીતે બની શકે? સાધ્યનું જે સાધન હોય તેજ સાધન=હેતુ. જ્યારે સાધ્યજ નથી તો સાધન કોનું? સાધ્ય અને હેતુ બંનેની સાથેજ ઉત્પત્તિ હોય તો કોઈ કોઈનું સાધ્ય કે સાધન બની શકે નહીં. ભેંશના બંને શીંગડા સાથે સાથે ઉત્પન્ન થયાં છે માટે એક બીજાનાં અસ્પર્શ સાધ્ય અને સાધન બની શકતાં નથી. સાધ્યની પછી પણ હેતુ સંભવી શકતો નથી કારણ કે સાધન વગર સાધ્ય બનીજ કેમ શકે? આ ઉપરથી વાદીએ શબ્દને અનિત્યત્વ તરીકે સિદ્ધ કરવા આપેલો હેતુ અસિદ્ધ કહે છે, માટે અહેતુસમ જાતિ સિદ્ધ થાય છે. કારણ માત્રનું આમાં ખંડન છે, માટે કાર્ય હેતુ હોય તો પણ ખોટા અને જ્ઞાપક હેતુ હોય તો પણ ખોટો. દંડથી ઘટ બને છે, માટે દંડ કાર્યહેતુ (કાર્યનો હેતુ) કહેવાય છે. ધૂમથી અગ્નિ જણાય છે, માટે ધૂમ એ જ્ઞાપક હેતુ કહેવાય છે. (૧૮)

ઉપરની જાતિનું સમાધાન કરે છે.

ન હેતુતઃ સાધ્યસિદ્ધેર્ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધિઃ ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થઃ—(હેતુતઃ) હેતુથીજ (સાધ્યસિદ્ધેઃ) સાધ્યની સિદ્ધિ થતી હોવાથી (ત્રૈકાલ્યાસિદ્ધિઃ) ત્રૈકાલ્યની અસિદ્ધિ (ન) નથી.

ભાવાર્થ:—ત્રણે કાળમાં હેતુની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, એ કહેવું ખોટું છે. કારણ કે સાધ્યની સિદ્ધિ હેતુથી જ સર્વ કોઈ સ્વીકારે છે. જો ભૂખની શાંતિ ભોજનથી ન થતી હોય તો ભોજન કરવામાં કોઈ પણ માણસની પ્રવૃત્તિ જ ન થાય. માટે ભૂખનું મટવું એ સાધ્ય છે અને તેનો હેતુ ભોજન છે એ સર્વ કોઈ માની શકે એવી સ્પષ્ટ વાત છે. (૧૬)

ખીજું કારણ બતાવે છે.

પ્રતિષેધાનુપપત્તેઃ પ્રતિષેદ્ધવ્યાપ્રતિષેધઃ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:—(પ્રતિષેધાનુપપત્તિઃ) પ્રતિષેધની ઉત્પત્તિ ન થવાથી (પ્રતિષેદ્ધવ્યાપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ કરવા યોગ્યનો પ્રતિષેધ પણ થઈ શકશે નહિ.

ભાવાર્થ:—જો તમે હેતુફલભાવનું ખંડન કરશો તો તો તમે જેનો પ્રતિષેધ કરો છો તેનું પ્રતિષેદ્ધવ્ય શું છે? પ્રતિષેધ પણ સાધન હોવાથી એનાથી પણ સાધ્યની સિદ્ધિ નહીં જ થઈ શકે, માટે હેતુથી સાધ્યની સિદ્ધિ માનવી જ જોઈએ. (૨૦)

હવે ‘અર્થાપત્તિસમ’ જાતિનું લક્ષણ બતાવે છે.

અર્થાપત્તિઃ પ્રતિપક્ષસિદ્ધેરર્થાપત્તિસમઃ ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થ:—(અર્થાપત્તિઃ) જો અર્થાપત્તિના માત્ર આભાસથી (પ્રતિપક્ષસિદ્ધેઃ) પ્રતિપક્ષની સિદ્ધિ માનવામાં આવે અને પક્ષનું ખંડન કરવામાં આવે તો (અર્થાપત્તિસમઃ) ‘અર્થાપત્તિસમ’ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થ:—અર્થાપત્તિનું સામર્થ્ય બતાવ્યા વગર કેવળ અર્થાપત્તિના આભાસથી ખંડન કરવું તેનું નામ અર્થાપત્તિસમ જાતિ કહેવાય છે. જેમકે:—જો કાર્યત્વરૂપ હેતુથી અને અનિત્ય પદાર્થના સાધર્મ્યથી શબ્દ અનિત્ય ઠરતો હોય તો અર્થાપત્તિથી એમ

પણ મારી શકાય કે નિત્ય પદાર્થ સાથે શબ્દનું સાધર્મ્ય હોવાથી શબ્દ નિત્ય છે. જો પૂછવામાં આવે કે શબ્દનું નિત્ય પદાર્થ સાથે શું સાધર્મ્ય છે? તો તેનો ઉત્તર કહેવામાં આવે છે. આકાશ એ નિત્ય પદાર્થ છે અને તેમાં નિરવયવત્વ છે. તેજ પ્રમાણે શબ્દમાં પણ નિરવયવત્વ ધર્મ છેજ, માટે શબ્દ નિત્ય હોવો જોઈએ. આવી જાતના ખંડનને અર્થાપત્તિસમ જાતિ કહેવામાં આવે છે. (૨૧)

આનો ઉત્તર.

**અનુક્તસ્યાર્થાપત્તેઃ પક્ષહાનેરુપપત્તિરનુક્તસ્વાદ-
નૈકાન્તિકસ્વાચ્ચાર્થાપત્તેઃ ॥ ૨૨ ॥**

પદાર્થઃ—(અનુક્તસ્ય) અનુક્ત માત્રની સિદ્ધિ (અર્થાપત્તેઃ) જો અર્થાપત્તિના આભાસથી થતી હોય તો (પક્ષહાનેઃ) પક્ષહાનિની પણ (ઉપપત્તિઃ) સિદ્ધિ થઈ શકે (અનુક્તત્વાત્) કારણ કે તે અનુક્ત છે, (જ) વળી (અર્થાપત્તેઃ) અસમર્થ અર્થાપત્તિથી (અનૈકાન્તિકત્વાત્) અનૈકાંતિક દોષ પણ આવે છે.

ભાવાર્થઃ—જો અર્થાપત્તિથી અનુક્ત માત્રની સિદ્ધિ થતી હોય તો પ્રતિપક્ષની હાનિ પણ સિદ્ધ થવી જોઈએ કારણ કે ખંડન કરનારે પોતાના પક્ષની હાનિ પણ કહી નથી.

વળી અસમર્થ અર્થાપત્તિથી નિત્યનું સાધર્મ્ય બતાવી વાદી જેમ શબ્દમાં નિત્યત્વ માને છે તેમ તેજ અસમર્થ અર્થાપત્તિથી અનિત્યની સાથે સાધર્મ્ય બતાવી શબ્દમાં અનિત્યત્વને પણ પ્રતિ-વાદી મારી શકે છે. એકજ પદાર્થમાં નિયત્વ અને અનિત્યત્વ આવા વિરુદ્ધ ધર્મ કેમ મારી શકાય? શું ઘટ કાળો છે એમ કહ્યું એટલે બીજી બધી વસ્તુઓ કાળી નથી એમ અર્થાપત્તિથી સિદ્ધ થઈ શકે? ‘વિશેષનું’ વિધાન કરવાથી બાકી રહેલાઓનો નિષેધ થાય છે’ એ કેમ બની શકે? માટે અસમર્થ અર્થાપત્તિથી ખંડન કરવું એ અસત્ય ઉત્તર છે. (૨૨)

હવે ‘અવિશેષસમ’ જાતિનું લક્ષણ બતાવે છે.

**एकधर्मोपपत्तेरविशेषे सर्वाविशेषप्रसङ्गात् सद्भा-
वोपपत्ते रविशेषसमः ॥ २३ ॥**

પદાર્થઃ—(एकधर्मोपपत्तेः) એક ધર્મની સાધ્ય અને ઉદાહરણમાં સિદ્ધિ થવાથી (अविशेषे) બંનેમાં જો સાધ્ય સાધનભાવ અને તો (सद्भावोपपत्तेः) સત્વ રૂપ ધર્મ સર્વ પદાર્થમાં મળતો હોવાથી (अविशेषप्रसङ्गात्) સર્વ પદાર્થો એક રૂપ બનવાનો પ્રસંગ આવે માટે (अविशेषसमः) અવિશેષસમ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થઃ—શબ્દ અને ઘટમાં કાર્યત્વ રૂપ એક ધર્મ સમાન હોવાથી જો બંનેને અનિત્ય માનવામાં આવે તો સત્વ પ્રમેયત્વ અને અલિધેયત્વ ધર્મ પણ સર્વ પદાર્થોમાં હોવાથી બધા પદાર્થોને અનિત્ય માનવા જોઈએ. જો બધા પદાર્થો એક રૂપ થઈ જાય તો પક્ષ, હેતુ અને ઉદાહરણ પણ રહી શકશે નહીં, માટે કોઈ પણ એક ધર્મથી બે પદાર્થોને સમાન ગણવામાં આવે તો ‘અવિશેષસમ’ જાતિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી માત્ર કાર્યત્વ રૂપ એક ધર્મ હોવાથી શબ્દને અનિત્ય માની શકાય નહિ. (૨૩)

ઉપર બતાવેલી અવિશેષસમ જાતિનો ઉત્તર.

**कचिद् धर्मानुपपत्तेः कचिच्चोपपत्तेः प्रतिषेध-
भावः ॥ २४ ॥**

પદાર્થઃ—(कचिद्) કોઈ ઠેકાણે (धर्मानुपपत्तेः) ધર્મની ઉપપત્તિ ન થવાથી (च) અને (कचित्) કોઈ ઠેકાણે (उपपत्तेः) ઉપપત્તિ થઈ શકતી હોવાથી (प्रतिषेधाभावः) પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—કોઈ એક સાધ્યરૂપ ધર્મની વ્યાપ્તિ કોઈ અમુક ધર્મમાં જ હોવાથી, સર્વધર્મ સાધ્યને સિદ્ધ કરી શકતા નથી, માટે

ગમે તે ધર્મને લીધે પદાર્થોને અવિશેષ માની શકાય નહિ. સત્ત્વ, પ્રમેયત્વ કે અભિધેયત્વ રૂપ ધર્મ સમાન હોવા છતાં તેનાથી બધા પદાર્થો નિત્ય કે અનિત્ય થઈ શકે નહિ, કારણ કે, અનિત્યત્વ રૂપ સાધ્યની વ્યાપ્તિ. સત્ત્વ, પ્રમેયત્વ આદિમાં નથી, માટે ‘અવિશેષસમ’ જાતિ બની શકતી નથી. (૨૪)

હવે ઉપપત્તિસમ જાતિનું લક્ષણ બતાવે છે.

ઉભયકારણોપપત્તેરુપપત્તિસમઃ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થઃ—(ઉભયકારણોપપત્તેઃ) બન્નેના કારણોની ઉપપત્તિ ધવાથી (ઉપપત્તિસમઃ) ઉપપત્તિસમ જાતિ બને છે.

ભાવાર્થઃ—શબ્દમાં અનિત્યત્વના કારણની સિદ્ધિથી જો શબ્દ અનિત્ય સિદ્ધ થતો હોય તો તેમાં નિત્યત્વના કારણની સિદ્ધિથી નિત્ય પણ થવો જોઈએ. શબ્દમાં કૃતકત્વ છે અને તેથી તે અનિત્ય છે જો કમુલ છે પણ તેની સાથે જ શબ્દમાં અસ્પર્શત્વ પણ છે, તેને લીધે શબ્દ નિત્ય પણ હોવો જોઈએ. અથવા તારા પક્ષમાં જેમ અનિત્યત્વ હોવાનું પ્રમાણ છે તેમ મારા પક્ષમાં પણ નિત્યત્વ હોવાનું પ્રમાણ છે. મત્પક્ષઃ સપ્રમાણઃ, ત્વત્પક્ષમત્પક્ષાન્યતરત્વાત્, ત્વત્પક્ષવત્ અન્યતરત્વ રૂપ ધર્મ તારા પક્ષમાં અને મારા પક્ષમાં એક સરખું જ છે. આ પ્રમાણે ખંડન કરવું તેનું નામ ઉપપત્તિસમ જાતિ કહેવાય છે. (૨૫)

હવે ઉપર બતાવેલી જાતિનો ઉત્તર આપે છે.

ઉપપત્તિકારણાભ્યનુજ્ઞાનાદપ્રતિષેધઃ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થઃ—(ઉપપત્તિકારણાભ્યનુજ્ઞાનાત્) ઉપપત્તિનું કારણ સ્વીકારવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—મારા પક્ષમાં જ્યારે તું પ્રમાણ માને છે, તો પછી ખંડન શાનું થયું? પ્રમાણ માનવાથી તો મારા પક્ષની સિદ્ધિ

થાય છે. જો શબ્દમાં અનિત્યત્વ તું પ્રમાણથી સ્વીકારે છે તો પછી અનિત્યત્વનું ખંડન થઈ શકે જ નહિ. નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ બંને વિરુદ્ધ છે. વિરુદ્ધ બે સ્વરૂપવાળો કોઈ પણ પદાર્થ હોય જ નહિ. એટલે તારે પક્ષ આપોઆપ ખોટો ઠરે છે. વળી નિત્યત્વની વ્યાપ્તિ અસ્પર્શત્વમાં ન હોવાથી અસ્પર્શત્વ નિત્યત્વનું સાધક પણ થઈ શકતું નથી. આ પ્રમાણે ‘ઉપપત્તિસમ’ જાતિ અસત્ય ઉત્તર તરીકે ઠરે છે. (૨૬)

હવે ‘ઉપલબ્ધિસમ’ જાતિનું લક્ષણ બતાવે છે.

નિર્દિષ્ટકારણાભાવેऽપ્યુપલમ્ભાદુપલબ્ધિસમઃ ॥૨૭॥

પદાર્થઃ—(નિર્દિષ્ટકારણાભાવે) બતાવેલા કારણના અભાવમાં (અપિ) પણ (ઉપલમ્ભાત્) સાધ્યની સાધ્ય થવાથી (ઉપલબ્ધિસમઃ) ઉપલબ્ધિસમ જાતિ સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—કોઈએ ધૂમથી પર્વત આદિમાં અગ્નિની સિદ્ધિ કરી હોય અને પછી કોઈ પ્રતિવાદી ઉભો થઈને કહે કે ધૂમ ન હોય તો પણ પર્વતમાં અગ્નિની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. જેમકે પર્વતો વહ્નિમાન્ આલોકાત્ પર્વત અગ્નિવાળો છે કારણ ત્યાં જ્વાળા દેખાય છે, માટે ધૂમમાં વહ્નિની સાધકતા નથી. બીજું ઉદાહરણ પ્રયત્નથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે માટે શબ્દ અનિત્ય છે એમ સિદ્ધ કર્યા પછી કોઈ પ્રતિવાદી કહે કે પ્રયત્ન વગર પણ શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે પ્રખળ પવનના વેગથી તૂટી પડતા વૃક્ષથી પણ શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પ્રયત્નાન્તરીયકત્વ હેતુ અસત્ય ઠરે છે. આવી રીતે ખંડન કરવું તેનું નામ ઉપલબ્ધિસમ જાતિ કહેવાય છે. (૨૭)

ઉપર બતાવેલી જાતિનું સમાધાન.

કારણાન્તરાદપિ તદ્દર્મોપપત્તેરપ્રતિષેધઃ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થ:—(કારણાન્તરાત્) બીજા કારણથી (અપિ) પણ (તદ્ધર્મોપપત્તેઃ) સાધ્યરૂપ ધર્મની સિદ્ધિ થતી હોવાથી (અપ્રતિષેધઃ) પૂર્વ કહેલા કારણનું ખંડન થઈ શકતું નથી.

ભાવાર્થ:—ધૂમરૂપ હેતુથી અગ્નિની સિદ્ધિ થાય છે, આલોકથી પણ અગ્નિની સિદ્ધિ થાય છે. અહીં ખંડન હેતુ અગ્નિના સાધક છે. સાધ્યનું સાધન એક જ હોવું જોઈએ એવું કશું અવધારણુ અમે કરતા નથી, જે જે હેતુમાં સાધ્યની વ્યાપ્તિ હશે તે તે બધા હેતુઓ સાધ્યના સાધક થઈ શકશે, પણ આલોક હેતુ આપવાથી ધૂમરૂપ હેતુ અગ્નિની સિદ્ધિ માટે જોટો ઠરતો નથી માટે ‘ઉપલબ્ધિસમ’ જાતિ અસત્ય ઉત્તર ઠરે છે. (૨૮)

હવે ‘અનુપલબ્ધિસમ’ જાતિનું લક્ષણ સમજાવે છે.

**તદનુપલબ્ધેરનુપલમ્ભાદભાવસિદ્ધૌ તદ્વિપરી-
તોપપત્તે રનુપલબ્ધિસમઃ ॥૨૯॥**

પદાર્થ:—(તદનુપલબ્ધેઃ) તે અનુપલબ્ધિનો પણ (અનુ-
પલમ્ભાત્) ઉપલંબ એટલે પ્રાપ્તિ ન થવાથી (તદ્વિપરીતોપપત્તેઃ) તેનાથી વિરુદ્ધ સિદ્ધિ થવાને કારણે (અનુપલબ્ધિસમઃ) ‘અનુપલબ્ધિ’ સમ જાતિ સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—નૈયાયિકો શબ્દને અનિત્ય માને છે. જ્યારે પ્રતિવાદી મીમાંસક શબ્દને નિત્ય માને છે. હવે નૈયાયિક પૂછે કે જો શબ્દ નિત્ય હોય તો સદૈવ કેમ સાંભળાતો નથી, એના જવાબમાં મીમાંસક કહે છે કે એના ઉપર આવરણુ છે. એ આવરણુ સંયોગ અને વિલાગ આદિને લીધે ખસી જાય છે, ત્યારે શબ્દ સાંભળી શકાય છે. નૈયાયિક ફરીથી પૂછે કે જો શબ્દ ઉપર આવરણુ હોય તો તે કેમ જણાતું નથી ? માટે આવરણુની અનુપલબ્ધિ હોવાને લીધે શબ્દને નિત્ય નહિ પણ ઉત્પન્ન થનાર માનવો જોઈએ.

આ શંકાના ઉત્તર રૂપે મીમાંસકો કહે છે કે આવરણની અનુપલબ્ધિ પણ નથી જણાતી. માટે અનુપલબ્ધિની અનુપલબ્ધિ ઉપલબ્ધિ જ થઈ. અનુપલબ્ધિમાં ઉપલબ્ધિત્વ રૂપ ધર્મ સંભવી શકે નહિ. એ નકાર વાક્યમાં આવવાથી વિધિ=અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. આ ઉપરથી આવરણની ઉપલબ્ધિ સિદ્ધ થઈ અને તેને લીધે શબ્દ નિત્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે. આવા પ્રકારના ખંડનને ‘અનુપલબ્ધિ’ સમ જાતિ કહેવાય છે. (૨૯)

હવે અનુપલબ્ધિસમ જાતિનો ઉત્તર આપે છે.

અનુપલમ્ભાત્મકત્વાદનુપલબ્ધેરહેતુઃ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થઃ—(અનુપલમ્ભાત્મકત્વાદ) અનુપલંભસ્વરૂપ (અનુપલબ્ધેઃ) અનુપલબ્ધિ હોવાથી (અહેતુઃ) પ્રતિષેધ કરનાર હેતુ અસત્ય ઠરે છે.

ભાવાર્થઃ—અનુપલબ્ધિ અભાવરૂપે જ હોય છે. ભાવ રૂપ પદાર્થમાં અસ્તિત્વ હોય છે અને અભાવમાં નાસ્તિત્વ હોય છે. એક જ પદાર્થમાં અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ આવા વિરુદ્ધ ધર્મ સંભવી શકે જ નહીં. માટે આવરણની અનુપલબ્ધિનો વિષય અભાવ રૂપે જ છે. એ કેવળ શબ્દના આડંબરથી ભાવરૂપ ન જ બની શકે. જેનો ઉપલંભ થતો હોય તે ‘છે’ એમ કહેવાય, જેમકે મનુષ્ય. મનુષ્યનો ઉપલંભ થાય છે માટે મનુષ્ય છે. જેનો ઉપલંભ ન થતો હોય તે નથી એમ કહેવાય છે. જેમકે:—મનુષ્યનું શીંગડું: મનુષ્યના શીંગડાનો ઉપલંભ નથી થતો માટે મનુષ્યને શીંગડું નથી એમ કહેવાય છે. માટે અનુપલબ્ધિસમ રૂપ જાતિ અસત્ય ઉત્તર રૂપ છે. (૩૦)

બીજી રીતે પણ અનુપલબ્ધિસમ જાતિ અસત્ય ઉત્તર રૂપે છે.

જ્ઞાનવિકલ્પાનાં ચ ભાવાભાવસંવેદનાદ્બ્યાત્મમ્ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થ:—(જ) અને (અધ્યાત્મમ્) આત્મામાં (જ્ઞાનવિ-
કલ્પાનામ્) જ્ઞાનના વિશેષોના (ભાવાભાવસંબંધનાત્) ભાવ અને
અભાવ મનથી જણાતા હોવાથી.

ભાવાર્થ:—જો આત્મામાં કોઈપણ વિષયનું સંશયાત્મક
જ્ઞાન હોય તો તે મનથી સમજી શકે છે અને કહે છે કે મને અમુક
બાબતમાં સંશય છે. જો કોઈ વિષયનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન હોય તો
પણ આત્મા કહે છે કે મને અમુક બાબતમાં નિશ્ચય છે. એજ
પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, સ્મૃતિ આદિ જ્ઞાનોને પણ આત્મા
પોતાના મનથી સમજી શકે છે. શબ્દ ઉપરનું આવરણ હું બાણી
શકતો નથી એટલે શબ્દ ઉપર આવરણ નથી એવો નિશ્ચય પણ
આત્માને છે માટે આવરણની અનુપલબ્ધિ પણ આત્મા મનથી
નિશ્ચિત કરી શકે છે. એમાં ખોટા તર્કનું જરાપણ સ્થાન નથી.
(૩૧)

હવે ‘અનિત્યસમ’ જાતિનું લક્ષણ બતાવે છે.

સાધર્મ્યાત્તુલ્યધર્મોપપત્તેઃ સર્વાનિત્યત્વપ્રસક્તાત્
અનિત્યસમઃ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થ:—(સાધર્મ્યાત્) સાધર્મ્યથી જો (તુલ્યધર્મોપપત્તેઃ)
તુલ્યધર્મની સિદ્ધિ થતી હોય તો (સર્વાનિત્યત્વપ્રસક્તાત્) સર્વનો
અનિત્ય પ્રસંગ આવવાથી (અનિત્યસમઃ) અનિત્યસમ જાતિ થશે.

ભાવાર્થ:—જો ઘટરૂપ દૃષ્ટાંતમાં રહેલા કૃતકત્વ સાધર્મ્યથી
સાધ્ય સાથે તુલ્યધર્મતા થતી હોય અને એવા સાધર્મ્યથી જો
શબ્દમાં અનિત્યત્વ સિદ્ધ થતું હોય તો બધા પદાર્થો અનિત્ય થઈ
જાય, કારણ કે, સત્ત્વ, પ્રમેયત્વરૂપ ધર્મ સર્વના સમાન ધર્મ છે.
સર્વ જો અનિત્ય હોય તો વ્યતિરેકી દૃષ્ટાંત ન મળવાથી હેતુમાં
વ્યતિરેક મુખથી વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન ન થવાથી અનુમાન થઈ શકે નહિ.

વ્યાપ્તિને ધ્યાનમાં લીધા વગર દૃષ્ટાંતમાં રહેલા કોઈ પણ સાધર્મ્યને લઈ બધામાં સાધ્યવત્ત્વનું આપાદાન કરવું તેનું નામ અનિત્યસમ જાતિ કહેવાય છે. (૩૨)

હવે ઉપલી જાતિનું સમાધાન કરવામાં આવે છે.

સાધર્મ્યાદસિદ્ધેઃ પ્રતિષેધાસિદ્ધિઃ પ્રતિષેધ્ય-

સાધર્મ્યાચ્ચ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થઃ—(ચ) અને (સાધર્મ્યાત્) જે સાધર્મ્યથી કોઈ પણ હેતુ (અસિદ્ધેઃ) ન બનતો હોય તો (પ્રતિષેધાસિદ્ધિઃ) પ્રતિષેધક હેતુની પણ સિદ્ધિ થશે નહિ. (પ્રતિષેધસાધર્મ્યાત્) પ્રતિષેધ્ય હેતુની સાથે કોઈ ને કોઈ પણ અંશમાં સાધર્મ્ય હોવાથી.

ભાવાર્થઃ—ગમે તેવા સાધર્મ્યથી સર્વમાં સાધ્યવત્ત્વનું આપાદાન કરનારનો હેતુ પણ અસત્ય જ ઠરશે કારણ કે, તેના હેતુમાં પણ પ્રતિષેધ્યમાં રહેલા સત્વ પ્રમેયત્વરૂપ ધર્મ છે જ તો એ સાધર્મ્યને લીધે પ્રતિવાદીનો હેતુ પણ ખોટો જ થાય, માટે ગમે તેવા સાધર્મ્યથી હેતુથી સિદ્ધિ અથવા ખંડન થતું નથી પણ જે હેતુમાં વ્યાપ્તિ-વિશિષ્ટ સાધર્મ્ય હોય, તેનાથી જ હેતુ સાધક અથવા બાધક થઈ શકે છે. (૩૩)

ખીજું કારણ બતાવે છે.

**દૃષ્ટાન્તે ચ સાધ્યસાધનભાવેન પ્રજ્ઞાતસ્ય
ધર્મસ્ય હેતુત્વાત્ તસ્ય ચોભયથાભાવાન્નાવિશેષઃ
॥ ૩૪ ॥**

પદાર્થઃ—(ચ) અને (દૃષ્ટાન્તે) દૃષ્ટાન્તમાં (સાધ્યસાધન-ભાવેન) સાધ્યસાધનભાવથી (પ્રજ્ઞાતસ્ય) જાણાયેલા (ધર્મસ્ય)

ધર્મને (હેતુત્વાત્) હેતુપણું હોવાથી (જ) અને તેથી (ઉભયથા
ભાવાત્) સાધર્મ્યથી અને વૈધર્મ્યથી પણ હેતુ સાધક બનતો
હોવાથી (અવિદ્વેષઃ) સમાનતા (ન) નથી.

બાવાર્થઃ—દૃષ્ટાન્તમાં જે ધર્મમાં સાધ્ય અને સાધનમ
રહેલી વ્યાપ્તિ જણાતી હોય તેજ ધર્મ હેતુ થઈ શકે છે. એ વ્યાપ્તિ
સાધર્મ્ય સાથે હોય છે અને વૈધર્મ્ય સાથે પણ હોય છે. સાધર્મ્યમ
જે વ્યાપ્તિ હોય તે અન્વય વ્યાપ્તિ અને વૈધર્મ્ય સાથે હોય તે
વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ. આ પ્રમાણે સાધર્મ્યથી પણ હેતુ બને છે અને
વૈધર્મ્યથી પણ હેતુ બને છે માટે અસત્ય હેતુ અને સત્ય હેતુ બંને
એક સરખા નથી. (૩૪)

હવે ‘નિત્યસમ’ જાતિનું લક્ષણ બતાવે છે.

નિત્યમનિત્યભાવાદનિત્યે નિત્યત્વોપપત્તે નિત્ય-

સમઃ ॥૩૫॥

પદાર્થઃ—(અનિત્યભાવાત્) અનિત્યત્વ હોવાથી (અનિત્યે)
અનિત્યમાં (નિત્યત્વોપપત્તે) નિત્યત્વની સિદ્ધિ થતી હોવાથી
(નિત્યસમઃ) ‘નિત્યસમ’ જાતિ સિદ્ધ થાય છે.

બાવાર્થઃ—અનિત્યત્વ એ સાધ્ય ધર્મ છે. એની ઉપર
એવા વિકલ્પ કરવામાં આવે છે કે શબ્દમાં રહેલું અનિત્યત્વ નિત્ય
છે કે અનિત્ય? જો અનિત્યત્વને અનિત્ય માનો તો અનિત્યત્વ નષ્ટ
થયા પછી શબ્દ નિત્ય જ રહેવો જોઈએ. હવે શબ્દમાં અનિત્યત્વ
નથી એનો અર્થ એ જ થાય કે હવે શબ્દ નિત્ય છે.

જો અનિત્યત્વને નિત્ય માનવામાં આવે તો અનિત્યત્વ એ
એક ધર્મ છે. ધર્મ ધર્મી વગર રહી શકે નહીં, માટે શબ્દરૂપ
ધર્મી નિત્ય હોય તો જ તેમાં અનિત્યત્વ નિત્ય રહી શકે. આધાર
વગર આધેય રહી શકે નહિ, એ તો દેખીતી વાત છે. માટે નિત્ય

અનિત્યત્વના આશ્રય તરીકે શબ્દ નિત્ય જ કહે છે. આ પ્રમાણે 'અનિત્યઃ શબ્દઃ કાર્યત્વાત્' એ પ્રતિજ્ઞાનું ખંડન કરવું તેનું નામ 'નિત્યસમ' જાતિ કહેવાય છે. (૩૫)

હવે એનો ઉત્તર આપે છે.

પ્રતિષેષ્યે નિત્યમનિત્યભાવાદનિત્યત્વોપપત્તેઃ

પ્રતિષેધાભાવઃ ॥ ૩૬ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રતિષેષ્યે) પ્રતિષેધ કરવા યોગ્ય શબ્દમાં (નિત્યમ્) નિત્ય (અનિત્યભાવાત્) અનિત્યત્વ માની લેવાથી શબ્દમાં (અનિત્યત્વોપપત્તેઃ) અનિત્યત્વની સિદ્ધિ થવાથી (પ્રતિષેધાભાવઃ) શબ્દના અનિત્યત્વનો પ્રતિષેધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થઃ—જ્યારે જામે શબ્દમાં નિત્ય અનિત્યત્વનો સ્વીકાર કરે છે તો શબ્દ અનિત્ય થઈ ચુક્યો. શું શબ્દમાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ આ બંને વિરુદ્ધ ધર્મ રહી શકે?

અનિત્યત્વ એ અભાવાત્મક ધર્મ છે. અભાવ કોઈ દિવસ પણ પ્રતિયોગીનો આશ્રય કરી રહી શકતો નથી. ઘટનો અભાવ ઘટમાં રહી શકે જ નહિ. માટે અભાવ રૂપ ધર્મના આધાર તરીકે શબ્દના અસ્તિત્વને સ્વીકારવાની જરા પણ જરૂર નથી. અનિત્યત્વ એટલે નિરોધ અથવા પ્રધ્વંસાભાવ. શબ્દનો પ્રધ્વંસાભાવ માનવાથી શબ્દ અનિત્ય તરીકે સિદ્ધ થાય છે, માટે 'નિત્યસમ' જાતિ અસત્ય ઉત્તર કહે છે. (૩૬)

હવે 'કાર્યસમ' જાતિનું લક્ષણ આપે છે.

પ્રયત્નકાર્યાનિકત્વાત્ કાર્યસમઃ ॥ ૩૭ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રયત્નકાર્યાનિકત્વાત્) પ્રયત્નનાં ફળ અનેક જાતનાં હોવાથી (કાર્યસમઃ) 'કાર્યસમ' જાતિ અને છે.

ભાવાર્થ:—પ્રયત્ન કરવાથી અભૂતપૂર્વ કાર્ય જ બને છે એવો કશો નિયમ જણાતો નથી. પ્રયત્ન કરવાથી તો જમીન આદિમાં દટાયેલી વસ્તુ પણ મળી આવે છે. જમીન ખોદવાથી વિદ્યમાન પાણી મળી આવે છે. એજ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવાથી વિદ્યમાન શબ્દ મળી આવતો હોય તો એ સંભવિત છે. પ્રયત્ન કરવાથી નવીન વસ્તુ પણ પેદા કરી શકાય છે. માટીમાં જે ઘડો પ્રયત્ન કરી બનાવાય છે તે તો ઘડો ઉત્પન્નજ થાય છે માટે પ્રયત્ન કરવાથી આવરણ ખસેડી વિદ્યમાન આવૃત વસ્તુ પણ મળી આવે છે અને પ્રયત્નથી નવીન વસ્તુ ઉત્પન્ન પણ થતી જોવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રયત્ન અનેક જાતના હોવાથી શબ્દઃ, અનિત્યઃ, પ્રયત્નાન્તરીય-કત્વાત્. આ હેતુ ‘કાર્યસમ’ જાતિ બને છે. (૩૭)

હવે એનો ઉત્તર આપે છે.

કાર્યાન્યત્વે પ્રયત્નાહેતુત્વમનુપલબ્ધિકારણોપપત્તે:

॥ ૩૮ ॥

પદાર્થ:—(કાર્યાન્યત્વે) પ્રયત્નના કાર્યમાં ભેદ હોવા છતાં (પ્રયત્નાહેતુત્વમ્) પ્રકૃત પ્રયત્નાન્તરીયકત્વ હેતુ અસિદ્ધ નથી કારણ કે (અનુપલબ્ધિકારણોપપત્તે:) અનુપલબ્ધિનું કારણ ન મળતું હોવાથી.

ભાવાર્થ:—પ્રયત્નના કાર્ય એટલે ક્ષણમાં ભેદ હોય છે છતાં શબ્દઃ, અનિત્યઃ, પ્રયત્નાન્તરીયકત્વાત્ આ ઠેકાણે પ્રયત્નથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં કશો પણ દોષ નથી. શબ્દ જો વિદ્યમાન અને કોઈથી પણ ઢંકાયેલો હોય તો તેના (શબ્દના) ઉપર રહેલા આવરણનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. જેમ જમીનમાં વિદ્યમાન પાણીનું આવરણ માટી હોય છે, તેમ શબ્દ ઉપર કોઈ પણ જાતનું આવરણ જડતું નથી, માટે શબ્દને વિદ્યમાન ન માની તેની અભિ-વ્યક્તિ માનવી એ ખોટું છે. શબ્દ તો પ્રયત્નને લીધે નવો જ

ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવું જ જોઈએ. માટે ‘કાર્યસમ’ જાતિનો અહીં અવકાશ નથી, તેથી શબ્દની ઉત્પત્તિમાં આપેલો પ્રયત્નાન્તરીયકત્વ હેતુ સત્ય જ છે. આના સંબંધમાં આગળ પણ ઘણું કહેવાઈ ગયું છે.

આ પ્રમાણે ૨૪ જાતિઓ બતાવવામાં આવી છે. આમાં કેવળ ઉદ્ધાવન કરવામાં જ વિલક્ષણતા છે તેથી ઘણે ઠેકાણે ઉપલક દ્વિતી પુનરુક્તિ જેવું જણાશે અથવા એક જાતિમાં બીજી જાતિ સમાય જતી જણાશે પણ દોષ દેવાના પ્રકારની સૂક્ષ્મતા ઉપર ધ્યાન દેવામાં આવશે તો ભેદ સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે. કેટલાક નૈયાયિકો આ સિવાય બીજી જાતિઓ પણ માને છે, કારણ કે દોષ દેવાના પ્રકારની ઇચ્છા બાંધી શકાતી નથી. માટે આ જાતિના ગણને આકૃતિ ગણ તરીકે માન્યો છે.

તારા પક્ષમાં પણ કંઈકને કંઈક દોષ હોવો જ જોઈએ, કારણ સંસારમાં સર્વથા નિર્દોષ વસ્તુ કોઈ નથી આમ કહી વાદીના હેતુમાં શંકા લાવવી એને શાઠીસમા જાતિ કહેવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે બીજી જાતિઓનું પણ ઉદ્ધાવન કરી શકાય છે. (૩૬)

હવે ‘ષટ્પક્ષી’ પ્રકરણ સમજાવે છે.

પ્રતિષેધેऽપિ સમાનો દોષઃ ॥ ૩૯ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રતિષેધે) પ્રતિષેધ કરનાર હેતુમાં (અપિ) પણ (સમાનઃ) સમાન (દોષઃ) દોષ છે.

ભાવાર્થઃ—અનિત્યઃ શબ્દઃ, પ્રયત્નાન્તરીયકત્વાત્ શબ્દ અનિત્ય છે, પ્રયત્ન કર્યા પછી ઉત્પન્ન થતો હોવાથી આ સ્થાપના વાદીનો પ્રથમ પક્ષ છે. ૧.

હવે જાતિવાદી કહે કે પ્રયત્નાન્તરીયકત્વ હેતુ અનૈકાત્મિક છે. કારણ કે પ્રયત્ન કર્યા પછી શબ્દની અભિવ્યક્તિ પણ થઈ શકે છે. આ થયો પ્રતિવાદીનો બીજો પક્ષ. ૨. પ્રતિવાદીએ હેતુને અનૈ-

ક્રાંતિક બતાવ્યો છે. અનૈકાંતિક હેતુ સ્વપક્ષને તેમ પરપક્ષને પણ સાધી શકતો નથી. એટલે પ્રતિવાદીનો ઇષ્ટ પક્ષ જે શબ્દના અભિ-
વ્યક્તિ છે, તેને પણ સિદ્ધ કરી શકતો નથી. માટે ખંને પક્ષમાં સમાન દોષ છે એમ જો સ્થાપના વાદી પ્રતિવાદીને દોષ આપે તો તે ત્રીજો પક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. ૩. જો અનૈકાંતિક હેતુનું રીતસર ખંડન કરે તો તો કથા ત્યાં પૂરી થઈ જાય, પણ પ્રતિષેધમાં સમાન દોષ છે એમ કહેવાથી કથા આગળ ચાલે છે અને છઠ્ઠા પક્ષ સુધી લાંબાય છે. (૩૬)

સર્વત્રૈવમ્ ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થ:—(સર્વત્ર) સર્વ જાતિઓમાં (૧૧મ્) એ પ્રમાણે બને છે.

ભાવાર્થ:—જાતિનો જ્યારે જ્યારે પ્રયોગ થાય છે ત્યારે ત્યારે તેમાં અનૈકાંતિકતાનું ઉદ્ભાવન કરી શકાય છે. (૪૦)

પ્રતિષેધવિપ્રતિષેધે પ્રતિષેધદોષવદ્ દોષ: ॥ ૪૧ ॥

પદાર્થ:—(પ્રતિષેધવિપ્રતિષેધે) પ્રતિષેધના વિપ્રતિષેધમાં એટલે તુલ્યબળવાળા વિપ્રતિષેધમાં (પ્રતિષેધવદ્) પ્રતિષેધ જેવો જ (દોષ:) દોષ છે.

ભાવાર્થ:—તુલ્ય બળનો જે વિરોધ હોય છે તે વિરોધને વિપ્રતિષેધ કહે છે. પ્રતિષેધના જેવો જ વિપ્રતિષેધમાં દોષ છે. એ યોથો પક્ષ કહેવાય છે.

(૧) વાદીનો પક્ષ. શબ્દ: અનિત્ય: પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વાત્ શબ્દ અનિત્ય છે. પ્રયત્નને લીધે ઉત્પન્ન થતો હોવાથી. આ વાદીનો પહેલો પક્ષ.

(૨) પ્રતિવાદીનો ખીનો પક્ષ. પ્રયત્નકાર્યનિકત્વાત્ કાર્ય-સમઃ પ્રયત્નના કાર્ય અનેક હોવાથી વાદીનો હેતુ કાર્યસમ જાતિ બને છે એમ પ્રતિવાદી તરફથી કહેવું એ પ્રતિવાદીનો ખીનો પક્ષ થયો.

(૩) જાતિનું રીતસર ખંડન કરતાં તેમાં અનેકાંતિકતા બતાવવી એ વાદીના તરફથી ત્રીજો પક્ષ ઉભો થાય છે.

(૪) પ્રતિવાદી તરફથી પ્રતિષેધના વિપ્રતિષેધમાં પણ અનેકાંતિકતા બતાવવી એ એથી પક્ષ કહેવાય છે. અર્થાત્ જેવો પ્રતિષેધમાં દોષ છે તેવો જ વિપ્રતિષેધમાં પણ દોષ છે એમ કહેવાથી પ્રતિવાદી એથી પક્ષ ઉભો કરે છે. (૪૧)

પ્રતિષેધં સદોષમભ્યુપેત્ય પ્રતિષેધવિપ્રતિષેધે

સમાનો દોષપ્રસક્તો મતાનુજ્ઞા ॥ ૪૨ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રતિષેધમ્) પ્રતિષેધને (સદોષમ્) દોષવાળો (અભ્યુપેત્ય) સ્વીકારીને (પ્રતિષેધવિપ્રતિષેધે) પ્રતિષેધના વિપ્રતિષેધમાં (સમાનઃ) સમાન (દોષપ્રસક્તઃ) દોષપ્રસંગ કહેવો એ (મતાનુજ્ઞા) કહેવાય છે અને એથી પાંચમો પક્ષ ઉભો થાય છે.

બાવાર્થઃ—મૂળ સ્થાપનાવાદી જ્યારે પ્રતિવાદીના પક્ષમાં રહેલા દોષનું ઉદ્ધરણ કયા વગર સદોષ પ્રતિષેધને સ્વીકારીને કહે કે પ્રતિષેધના વિપ્રતિષેધમાં સમાન દોષના પ્રસંગને ઉભો કરનાર પ્રતિવાદીના પક્ષમાં મતાનુજ્ઞા નામનું નિગ્રહસ્થાન આવે છે એમ કહેવું એ પાંચમો પક્ષ કહેવાય છે. ‘તું ચાર છે’ એવો આરોપી ઉપર દોષ હોય તો આરોપીએ એ દોષ દૂર કરવો જોઈએ પણ એ દોષ દૂર કર્યા વગર આરોપી જો એમ કહે કે ‘તું પણ ચાર છે’ એમ કહેવાથી પોતે પોતામાં ચોર્ય સ્વીકારી લીધું એમ સિદ્ધ થાય છે. (૪૨)

હવે છઠો પક્ષ બતાવે છે.

**સ્વપક્ષલક્ષણાપેક્ષોપપત્યુપસંહારે હેતુનિર્દેશે
પરપક્ષદોષાભ્યુપગમાત્ સમાનો દોષ इति ॥૪૩॥**

પદાર્થ:—(સ્વપક્ષલક્ષણાપેક્ષોપપત્યુપસંહારે) પ્રથમ પક્ષને લક્ષીને ઉત્પન્ન થયેલો જે બીજો પક્ષ, તેમાં દોષ બતાવ્યા વગર પ્રથમ પક્ષ એટલે ત્રીજો પક્ષવાળો જે દોષ આપે છે કે (હેતુનિર્દેશે) 'તારા પક્ષમાં પણ સમાન દોષ છે' તેથી (પરપક્ષદોષાભ્યુપગમાત્) પરપક્ષે આપેલા દોષનો સ્વીકાર થઈ જવાથી (સમાન:) મતાનુશા નામનો (દોષ:) એક સરખો દોષ લાગુ પડે છે. (इति) પાઠની સમાપ્તિ સૂચવે છે.

શ્વાર્થ:—વાદી પોતાના પક્ષની સ્થાપના કરે તે પ્રથમ પક્ષ (૧). તેને લીધે પ્રતિવાદી ઉલો થાય અને પ્રથમ પક્ષમાં દોષ આપે તે બીજો પક્ષ (૨). વાદી તે દોષનો ઉદ્ધાર કર્યા વગર કહે કે તારામાં પણ એ દોષ તો છે એ ત્રીજો પક્ષ (૩). પ્રતિવાદી પોતાના હેતુમાં બતાવવામાં આવેલા દોષને ફર કર્યા વગર કહે કે એ દોષ તો તારા પક્ષમાં પણ છે એથી ચોથો પક્ષ ઉલો થાય છે (૪). વાદી ફરીથી કહે કે મેં જે દોષ તારા હેતુમાં આપ્યો તે ફર ન કરવાથી તારા પક્ષમાં મતાનુશા (આપેલા દોષને ફર નહીં કરી સામા પક્ષમાં તેવીજ જાતનો દોષ આપવો તે) નામનો દોષ આવે છે એ થયો પાંચમો દોષ (૫). પ્રતિવાદી કહે કે એ મતાનુશા નામનો દોષ તો તારા પક્ષમાં પણ આવે છે કારણ કે મેં તારા હેતુમાં દોષ આપ્યો છે તેનો તેં પણ ઉદ્ધાર કર્યો નથી. આ થયો છઠો પક્ષ. (૬)

આ પ્રમાણે પહેલો, ત્રીજો અને પાંચમો પક્ષ વાદી તરફથી ક્રમથી ઉત્પન્ન થાય છે.

અને બીજો, ચોથો અને છઠો પક્ષ પ્રતિવાદી તરફથી ક્રમથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આ છયે પક્ષમાં પુનરુક્તિ અને મતાનુજ્ઞા રૂપ દોષ હોવાથી સાધ્યની સિદ્ધિ કરી શકતા નથી.

આ ઉપરથી એમ સમજવું કે સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે સદ્દેતુ જ આપવો અને જો તેમાં પ્રતિવાદી જાતિનો પ્રયોગ કરે તો જાતિ તરીકે તેને સિદ્ધ કરી આપી પોતાના પક્ષનું રક્ષણ કરવું, પણ જો સામી જાતિ આપવામાં આવે તો ઉપર પ્રમાણે છ પક્ષ ઉભા થાય છે અને તેનાથી કોઈપણ જાતનું સાધ્ય સિદ્ધ થતું નથી. નકામી માથા ફેડ થાય છે. માટે જિજ્ઞાસુઓએ ખોટા વાદ વિવાદ કરવા નહિ.

ન્યાય-મંજરીકાર જયંત ભટ્ટ લખે છે કે.

વાચ્યમુક્તર મતો નિરવચ્ચં જાતિવાદિનમપિ પ્રતિ તજ્ઞઃ ।

કદમલોત્તરગિરા ન તુ કાર્યા પક્ષષર્કે પરિકલ્પનગોષ્ઠી ॥

જાતિવાદીને પણ સાચો જ ઉત્તર આપવો. ખોટો ઉત્તર આપી પદ-પક્ષી ઉત્પન્ન કરવી નહિ.

સત્ય ઉત્તરથી વાદ વધારે

જાતિવાદી બનજો ન કદાપિ

દુષ્ટ ઉત્તરથી વાણી બને છે

દોષપૂરણ મલિન છ પક્ષે.

(૪૩)

इति श्री न्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाप्रणिते न्यायार्थप्रकाशे

पञ्चमाध्यायस्य प्रथम माह्निकं समाप्तम् ।

હવે પાંચમા અધ્યાયનું ખીજું આહ્લિક શરૂ કરે છે. આ ખીજા આહ્લિકમાં નિગ્રહસ્થાનનો વિભાગ કરી લક્ષણ બાંધી સમજાવે છે. નિગ્રહસ્થાન વસ્તુને ન સમજી શકવાથી અથવા ઉલટું સમજવાથી બને છે. વસ્તુને ન સમજવું તેનું નામ અપ્રતિપત્તિ અને ઉલટું સમજવું તેનું નામ વિપ્રતિપત્તિ. શાસ્ત્રકારે નિગ્રહસ્થાનના ૨૨ લેહ પાડ્યા છે અને તે આ પ્રમાણે છે.

**પ્રતિજ્ઞાહાનિઃ પ્રતિજ્ઞાન્તરં પ્રતિજ્ઞાવિરોધઃ
પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસો હેત્વન્તરમર્થાન્તરં નિરર્થકમવિજ્ઞા-
તાર્થમપાર્થકમપ્રાપ્તકાલં ન્યૂનમધિકં પુનરુક્તમનનુ-
ભાષણમજ્ઞાનમપ્રતિભા વિક્ષેપો મનાનુજ્ઞા પ્રયંનુ-
યોજ્યોપેક્ષણં નિરનુયોજ્યાનુયોગો ઽપસિદ્ધાન્તો
હેત્વાભાસાશ્ચ નિગ્રહસ્થાનાનિ ॥ ૧ ॥**

પદાર્થઃ—૧ પ્રતિજ્ઞાહાનિઃ, ૨ પ્રતિજ્ઞાન્તરમ્, ૩ પ્રતિજ્ઞા-
વિરોધઃ, ૪ પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસઃ, ૫ હેત્વન્તરમ્, ૬ અર્થાન્તરમ્, ૭
નિરર્થકમ્, ૮ અવિજ્ઞાતાર્થમ્, ૯ અપાર્થકમ્, ૧૦ અપ્રાપ્તકાલમ્,
૧૧ ન્યૂનમ્, ૧૨ અધિકમ્, ૧૩ પુનરુક્તમ્, ૧૪ અનનુભાષણમ્,
૧૫ અજ્ઞાનમ્, ૧૬ અપ્રતિભા, ૧૭ વિક્ષેપઃ, ૧૮ મતાનુજ્ઞા, ૧૯
પર્યંનુયોજ્યોપેક્ષણમ્, ૨૦ નિરનુયોજ્યાનુયોગઃ, ૨૧ અપસિદ્ધાન્તઃ,
૨૨ હેત્વાભાસાશ્ચ.

ભાષાર્થઃ—૧ પ્રતિજ્ઞાહાનિ, ૨ પ્રતિજ્ઞાન્તર, ૩ પ્રતિજ્ઞાવિરોધ,
૪ પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ, ૫ હેત્વન્તર, ૬ અર્થાન્તર, ૭ નિરર્થક, ૮
અવિજ્ઞાતાર્થ, ૯ અપાર્થક, ૧૦ અપ્રાપ્તકાલ, ૧૧ ન્યૂન, ૧૨ આધિક,
૧૩ પુનરુક્ત, ૧૪ અનનુભાષણ, ૧૫ અજ્ઞાન, ૧૬ અપ્રતિભા, ૧૭
વિક્ષેપ, ૧૮ મતાનુજ્ઞા, ૧૯ પર્યંનુયોજ્યોપેક્ષણ, ૨૦ નિરનુયોજ્યો-

નુયોગ, ૨૧ અપસિદ્ધાન્ત અને ૨૨ હેત્વાભાસ. આ બાવીસ નિઘ્રહસ્થાન છે. નિઘ્રહસ્થાન એટલે પરાજય પામવાનાં સ્થાન. (૧)

હવે ‘પ્રતિજ્ઞાહાનિ’ નામના નિઘ્રહસ્થાનનું લક્ષણ બતાવે છે.

પ્રતિદૃષ્ટાન્તધર્માભ્યનુજ્ઞા સ્વદૃષ્ટાન્તે પ્રતિજ્ઞાહાનિ:

॥ ૨ ॥

પદાર્થ:—(સ્વદૃષ્ટાન્તે) સ્વપક્ષમાં (પ્રતિદૃષ્ટાન્તધર્માભ્યનુજ્ઞા) પરપક્ષના ધર્મનો સ્વીકાર તેનું નામ (પ્રતિજ્ઞાહાનિ:) પ્રતિજ્ઞાહાનિ નામનું નિઘ્રહસ્થાન કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—વાદીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે શબ્દ:, અનિત્ય:, એન્દ્રિયક્ત્વાત્, ઘટત્વત્. શબ્દ અનિત્ય છે, ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય હોવાથી, ઘટ પેઠે. અર્થાત્ જેમ ઘડો ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય હોવાથી અનિત્ય છે. આ પ્રમાણે વાદીએ પોતાનો પક્ષ સ્થાપિત કર્યો. પછી પ્રતિવાદી વાદીને કહે છે કે જો ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોવાથી શબ્દ અનિત્ય તરીકે સિદ્ધ થતો હોય તો ઘટત્વ-આદિ સામાન્ય પણ ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે માટે તે પણ અનિત્ય તરીકે સિદ્ધ થવાં જોઈએ.

આ સાંભળી વાદી વગર સમજે કહે કે તો ઘટ પણ નિત્ય થઈ જાય. આ પ્રમાણે ઘટને નિત્ય માનવાથી વાદીએ શબ્દને પણ નિત્ય માની લીધો કારણ કે ઘટ એ તો વાદીનું દૃષ્ટાંત છે. શબ્દમાં અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવું એ તો વાદીનો પક્ષ હતો અને પછી શબ્દમાં નિત્યત્વ માની લીધું એટલે મૂળ પ્રત્યજ્ઞાની હાનિ થઈ એટલે વાદી ‘પ્રતિજ્ઞા-હાનિ’ નામના નિઘ્રહસ્થાનમાં આવી ગયો. (૨)

હવે ‘પ્રતિજ્ઞાન્તર’ નામના નિઘ્રહસ્થાનનું લક્ષણ બતાવે છે.

પ્રતિજ્ઞાતાર્થપ્રતિષેધે ધર્મવિકલ્પાત્ તદર્થનિ-

દેશ: પ્રતિજ્ઞાન્તરમ્ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:— (પ્રતિજ્ઞાતાર્થપ્રતિષેધે) પ્રતિજ્ઞા કરેલા અર્થનો પ્રતિષેધ થયા પછી (ધર્માન્તરવિકલ્પાત્) પ્રતિજ્ઞાત અને ખંડિત થયેલા અર્થમાં કોઈ બીજું વિશેષણ આપી (તદર્થનિર્દેશઃ) પ્રતિજ્ઞાત અર્થનો નિર્દેશ કરવો તેનું નામ (પ્રતિજ્ઞાન્તરમ્) ‘પ્રતિજ્ઞાન્તર’ નિઝહુ સ્થાન છે.

ભાવાર્થ:—વાદીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે ‘શબ્દ અનિત્ય છે. કારણ કે અનિત્ય ઘટમાં જેમ ઐન્દ્રિયકત્વ છે તેમ તેમાં પણ ઐન્દ્રિયકત્વ એટલે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વ છે.’ હવે પ્રતિવાદી ઉપરના હેતુનું ખંડન કરે છે કે ‘ઐન્દ્રિયકત્વ તો સામાન્યમાં પણ છે, છતાં સામાન્ય તો નિત્ય પદાર્થ છે, માટે જેમાં ઐન્દ્રિયકત્વ હોય તે અનિત્ય હોય એવો કશો નિયમ નથી.”

આના ઉત્તરમાં વાદી કહે, ‘સામાન્ય તો સર્વગત છે અને ઘટ તો અસર્વગત છે. માટે અસર્વગત શબ્દ અસર્વગત ઘટ પેઠે અનિત્ય છે.” અહીં વાદીએ બુદ્ધી જ પ્રતિજ્ઞા કરી લીધી. શબ્દ અનિત્ય છે એ પહેલી પ્રતિજ્ઞા અને પછી શબ્દ અસર્વગતત્વ વિશેષણ યુક્ત હોઈ અનિત્ય છે આ થઈ બીજી પ્રતિજ્ઞા. આવી રીતે બીજી પ્રતિજ્ઞા કરવાનો કશો અર્થ નથી. એક પ્રતિજ્ઞાને બીજી પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ કરી શકતી નથી. પ્રતિજ્ઞાને સિદ્ધ કરવાને માટે તો સત્ય હેતુ આપવો જોઈએ. એ પ્રમાણે ન કરવાથી વાદી બુદ્ધી પ્રતિજ્ઞા કરી ‘પ્રતિજ્ઞાન્તર’ નામના નિઝહુ સ્થાનમાં જઈ પડ્યો. (૩)

હવે ‘પ્રતિજ્ઞા-વિરોધ’ નામનું નિઝહુસ્થાન સમજાવે છે.

પ્રતિજ્ઞાહેત્વોર્વિરોધઃ પ્રતિજ્ઞાવિરોધઃ ॥ ૪ ॥

પદાર્થ:—(પ્રતિજ્ઞાહેત્વોઃ) પ્રતિજ્ઞા અને હેતુનો જે (વિરોધઃ) છે તે (પ્રતિજ્ઞાવિરોધઃ) પ્રતિજ્ઞાવિરોધ નામનું નિઝહુસ્થાન છે.

ભાવાર્થ:—પ્રતિજ્ઞાની સાથે હેતુ જો વિરોધ રાખતો હોય તો પ્રતિજ્ઞાવિરોધ નામનું નિઝહુસ્થાન કહેવાય છે. દાખલા તરીકે:—

દ્રવ્ય ગુણથી જુદું છે, કારણ કે તે રૂપ-આદિ ગુણોથી અલગ જણાતું નથી. આ બે વાક્યોમાં પહેલું વાક્ય પ્રતિજ્ઞા બતાવે છે અને બીજું વાક્ય હેતુને બતાવે છે. હવે જો દ્રવ્ય ગુણથી જુદો પદાર્થ છે તો તે રૂપ આદિ ગુણોથી જુદો જણાવવો જ જોઈએ. છતાં જુદો નથી જણાતો એમ કહેવું એમાં સ્પષ્ટ વિરોધ છે. બીજું ઉદાહરણ હરિલાલ ઉત્તમ ગવૈયો છે, કારણ કે તેણે કોઈ દિવસ પણ ગાયું નથી (ગાવાનું શિક્ષણ લીધું નથી). આમાં ગવૈયો હોવું એ પ્રતિજ્ઞા છે અને ‘કદિ ગાયું નથી’ એ હેતુ છે. જેણે કદિ પણ ગાયન કર્યું જ નથી તે ઉત્તમ ગવૈયો કોઈ શકે જ નહિ માટે કદી પણ ન ગાયું એ ગવૈયા હોવાનો વિરોધ કરે છે. આવા સ્થળોમાં વાદી કે પ્રતિવાદી ‘પ્રતિજ્ઞા-વિરોધ’ નામના નિઘડુસ્થાનમાં આવી પડે છે. (૪)

હવે ‘પ્રતિજ્ઞા-સંન્યાસ’ નામનું નિઘડુ સમજાવે છે.

પક્ષપ્રતિષેધે પ્રતિજ્ઞાતાર્થાપનયનં પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસઃ

॥ ૫ ॥

પદાર્થઃ—(પક્ષપ્રતિષેધે) પક્ષનો પ્રતિષેધ થયા પછી (પ્રતિજ્ઞાતાર્થાપનયનમ્) પ્રતિજ્ઞા કરેલા અર્થનો અપલાપ કરવો એ (પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસઃ) ‘પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ’ નામનું નિઘડુસ્થાન કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—વાદીએ જે અર્થ સિદ્ધ કરવા પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તેનું પ્રતિવાદીએ ખંડન કર્યા પછી વાદી જો પોતાની પ્રતિજ્ઞા છુપાવે તો તે ‘પ્રતિજ્ઞા-સંન્યાસ’ નામે નિઘડુસ્થાન કહેવાય છે. દાખલા તરીકેઃ—વાદીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે ‘શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તેનું બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી ચક્રણ થાય છે.’ હવે આના ઉપર પ્રતિવાદી કહે કે શબ્દ-વ-આદિ સામાન્ય પણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી જ ગૃહીત થાય છે અને તે તો નિત્ય છે. આ સાંભળી વાદી ફરીથી કહે છે કે

‘કોણ કહે છે શબ્દ અનિત્ય છે?’ આ પ્રમાણે વાદી પોતાના પ્રતિજ્ઞાત અર્થને છુપાવવા પ્રયત્ન કરે છે માટે તે ‘પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ’ રૂપ નિગ્રહસ્થાનમાં આવી પડે છે અને તેનો પરાજય થાય છે. (૫)

હવે ‘હેત્વન્તર’ નામના નિગ્રહસ્થાનનું લક્ષણ આપે છે.

અવિશેષોક્તે હેતૌ પ્રતિષિદ્ધે વિશેષમિચ્છતો

હેત્વન્તરમ્ ॥ ૬ ॥

પદાર્થ:—(હેતૌ) હેતુ (અવિશેષોક્તે) સામાન્ય રૂપે આપ્યો હોય અને પછી (પ્રતિષિદ્ધે) તેનું ખંડન થયા પછી (વિશેષમ્) તે હેતુમાં વિશેષણ આપવા (ઇચ્છતઃ) ઇચ્છતો હોય તો તેને (હેત્વન્તરમ્) ‘હેત્વન્તર’ નામનું નિગ્રહસ્થાન થાય છે.

ભાવાર્થ:—વાદી કોઈપણ અર્થને સિદ્ધ કરવા પ્રતિજ્ઞા કરે છે અને એ પ્રતિજ્ઞાને સિદ્ધ કરવા હેતુ આપે છે, પણ જ્યારે પ્રતિવાદી એ હેતુનું ખંડન કરે છે ત્યારે વાદી તેમાં કંઈક વિશેષણ ઉમેરે છે એ વાદીનું ‘હેત્વન્તર’ નામનું નિગ્રહ સ્થાન થયું, કારણ કે તે મૂળ હેતુની અપૂર્ણતા એક રીતે માની લે છે.

જેમકે:—શબ્દ અનિત્ય છે, બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય હોવાને લીધે. આના ઉપર પ્રતિવાદી કહે છે કે સામાન્ય પણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય છે, અને તે તો નિત્ય છે. આ ઉપરથી વાદી પોતાના મૂળ હેતુમાં એક વિશેષણ ઉમેરે છે કે જે સામાન્યવાન હોય અને બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય પણ હોય તે અનિત્ય હોય છે. આ પ્રમાણે ‘સામાન્ય-વત્વ’ રૂપ વિશેષણ હેતુમાં પછીથી ઉમેરવામાં આવ્યું છે માટે વાદી નિગ્રહ સ્થાનમાં આવી પડે છે અને એ ‘હેત્વન્તર’ નામનું નિગ્રહ સ્થાન છે. ભાષ્યકારે આ પ્રમાણે બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે.

‘एकप्रकृतिकम् इदम् व्यक्तम्’ આ બંધાં કાર્યોનું ઉપાદાન કારણ એક જ છે અને તે એક પ્રકૃતિ જ છે. આ પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ

કરવા ‘પરિમાણાત્’ એ હેતુ આપ્યો છે. દરેક કાર્યમાં પરિમાણ હોય છે, માટે બધાં કાર્યોનું એક જ ઉપાદાન કારણ છે. પ્રતિવાદી ઉપરના હેતુનું ખંડન કરે છે. કે જે કાર્ય અનેક ઉપાદાન કારણો-માંથી બને છે તેમાં પણ ‘પરિમાણ’ હોય છે. આ પ્રમાણે હેતુનું ખંડન થઈ જવાથી વાદી બીજો જ હેતુ મૂળ પ્રતિજ્ઞાને સિદ્ધ કરવા આપે છે કે ‘સમન્વયાત્’ અર્થાત્ જેટલાં પરિમિત કાર્યો છે તે બધાં સુખ, દુઃખ અને મોહથી સમન્વિત છે માટે બધાં કાર્ય એક પ્રકૃતિક છે. પ્રકૃતિ એક જ છે અને તેજ સુખ, દુઃખ અને મોહથી સમન્વિત છે. આ પ્રમાણે બીજો હેતુ વાદીએ સ્વીકાર્યો માટે તે ‘હેતુવન્તર’ નામના નિગ્રહ સ્થાનમાં આવી જાય છે. (૬)

હવે ‘અર્થાન્તર’ નામનું નિગ્રહ-સ્થાન સમજાવે છે.

પ્રકૃતાદર્થાદપ્રતિસમ્બદ્ધાર્થમર્થાન્તરમ્ ॥ ૭ ॥

પદાર્થઃ—(પ્રકૃતાત્) પ્રકૃત (અર્થાત્) અર્થની ઉપેક્ષા કરીને (અસમ્બદ્ધાર્થમ્) અસંબદ્ધ અર્થનું કથન કરવું તેનું નામ (અર્થાન્તરમ્) ‘અર્થાન્તર’ નિગ્રહસ્થાન છે.

ભાવાર્થઃ—પ્રતિજ્ઞાત અર્થની સાથે જે સંબંધ ન રાખતું હોય તેનું વર્ણન કરવું તેનું નામ ‘અર્થાન્તર’ નામનું નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે. જેમકે:—શબ્દ અનિત્ય છે, કાર્ય હોવાથી. શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે. આ ઠેકાણે શબ્દ આકાશનો ગુણ છે એ કથન અસંબદ્ધ છે. બીજો દાખલો:—શબ્દ નિત્ય છે, નિરવયવ હોવાથી. અમે પાણિનીય વૈયાકરણ લોકો શબ્દને નિત્ય માનીએ છીએ. પાણિનીય એટલે પાણિનિ મુનિના શિષ્યો, ભગવાન્ પાણિનિની ઓળખાણ એ છે કે—

येनाक्षरसंज्ञाय मधिगम्य महेश्वरात्

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तमाचार्यो नः स पाणिनिः

ભગવાન્ મહેશ્વર પાસેથી જેણે અક્ષરસમાજ્ઞાય મેળવીને સંપૂર્ણ વ્યાકરણ બનાવ્યું છે, તે અમારા ગુરુ પાણિનિ છે. અને મહેશ્વરની ઓળખાણ આ પ્રમાણે છે—

અસ્યુદ્ભટજટાજૂટકોટિપ્રથિતચન્દ્રમાઃ

વિશ્વસ્થિતિલયોત્પાદહેતુરેકો મહેશ્વરઃ

જેની જટાજૂટ ઉપર ચંદ્રમા વિરાજી રહ્યો છે અને જે વિશ્વની સ્થિતિ, લય અને ઉત્પત્તિનો હેતુ છે તે મહેશ્વર છે. વળી જે—

અચિન્ત્યવેશાભરણસ્ય તત્વતો ।

યદૃચ્છયા યસ્ય નિશાસુ તાણ્ડવમ્ ॥

સ ભસ્મભક્તીનિ વિભતિં મૌલિના

કૃતાઙ્ગલિઃ પાદરજાંસિ વાસવઃ

જેનાં વેશ અને આભરણ વાસ્તવિક રીતે અચિન્ત્ય છે, જે રાત્રિઓમાં ધન્ય પ્રમાણે તાંડવ કરે છે અને જેની ભસ્મ લાંછિત ચરણ ધૂલિને સાક્ષાત્ ધન્દ્ર હાથ બેડીને માથે ચડાવે છે તે ભગવાન્ મહેશ્વર છે. તાંડવ એ એક જાતનું નૃત્ય છે. આ બધું કથન શબ્દના નિત્યત્વને સિદ્ધ કરવા કશું ઉપયોગી નથી માટે આ પ્રમાણે અસંખ્ય અર્થને કહ્યા જવું તેનું નામ ‘અર્થાન્તર’ નિઘડુસ્થાન છે અને એ પ્રમાણે બોલનાર વાહી અથવા પ્રતિવાહી પરાજય પામે છે. (૭)

હવે ‘નિર્રર્થક’ નામનું નિઘડુસ્થાન સમજાવે છે.

વર્ણક્રમનિર્દેશવન્નિરર્થકમ્ ॥ ૮ ॥

પદાર્થઃ—(વર્ણક્રમનિર્દેશવત્) વર્ણોના ક્રમ પ્રમાણે કથન કરવું એ જેમ નિર્રર્થક છે તેમ (નિર્રર્થકમ્) ‘નિર્રર્થક’ નામનું નિઘડુસ્થાન છે.

ભાવાર્થઃ—વર્ણમાળાના અક્ષરોને ક્રમથી કહી જવા એ નિર્રર્થક છે. જેમકે નિત્યઃ શબ્દઃ કચટતપાઃ જઘગઙ્ગદશત્વાત્, જ્ઞમજ્ઞ ઘઘઘવત્ ક, ચ. ટ, ત, પ શબ્દો નિત્ય છે, જ, બ, ગ, ડ,

દ, હોવાથી ઝ, ભ, ઘ, ઢ, ધ પેઠે. આ બધું કથન અર્થ વગરનું હોવાથી ‘નિરર્થક’ નામનું નિઘ્રહસ્થાન છે. ઉપરના કથનમાં વાચ્ય-વાચકભાવ સિદ્ધ થતો ન હોવાથી કશે પણ અર્થ સમજાતો નથી. કારણ કે કેવળ ક્રમથી અક્ષરોજ બોલી જવામાં આવ્યા છે. આ પ્રમાણે બોલનાર વાદી અથવા પ્રતિવાદીનો પરાજય થાય છે. (૮)

હવે ‘અવિજ્ઞાતાર્થ’ નામનું નિઘ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातम- विज्ञातार्थम् ॥ ९ ॥

પદાર્થ:—(ત્રિ:) ત્રણ વખત (અભિહિતમ્) કહ્યા (અપિ) છતાં પણ (પરિષત્પ્રતિવાદિભ્યામ્) પરિષદ અને પ્રતિવાદીથી (અવિજ્ઞાતમ્) ન સમજાયું હોય તો (અવિજ્ઞાતાર્થમ્) અવિજ્ઞાતાર્થ નામનું નિઘ્રહસ્થાન થાય છે.

ભાવાર્થ:—સભા અને પ્રતિવાદી સમક્ષ વાદી પોતાનું વાક્ય ત્રણ વખત બોલે છે છતાં સભા અને પ્રતિવાદી બેમાંથી એકેય પણ ન સમજી શકે તો વાદી ‘અવિજ્ઞાતાર્થ’ નામના નિઘ્રહસ્થાનમાં આવ્યો ગણાય છે. વાદી જે ્લક્ષ્ય શબ્દવાળું વાક્ય બોલે અથવા અપ્રસિદ્ધ શબ્દોનો જે વાક્યમાં પ્રયોગ કરે અથવા અસ્પષ્ટ વાણીમાં બોલે તો જ સભા અથવા પ્રતિવાદી એ વાક્યને ન સમજી શકે. આવું વાક્ય બોલવામાં વાદી પોતામાં રહેલું અસામર્થ્ય છુપાવવા ઇચ્છે છે.

નિરર્થક અને અવિજ્ઞાતાર્થ નિઘ્રહસ્થાનોમાં એ ભેદ છે કે ‘નિરર્થક’માં અર્થવાચક પદ જ હોતું નથી જ્યારે ‘અવિજ્ઞાતાર્થ’માં પદ તો વાચક હોય છે, પણ વાદી વિદ્વાનોની સભા અને વિદ્વાન પ્રતિવાદી ન સમજી શકે માટે અપ્રસિદ્ધ શબ્દવાળું, ્લક્ષ્ય શબ્દવાળું અથવા અસ્પષ્ટ ઉચ્ચારણવાળું વાક્ય બોલે છે. (૯)

હવે ‘અપાર્થક’ નામનું નિઝહસ્થાન સમજાવે છે.

પૌર્વાપર્યાયોગાદપ્રતિસમ્બદ્ધાર્થમપાર્થકમ્ ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થ:—(પૌર્વાપર્યાયોગાત્) કાર્યકારણભાવના અસંભવથી (અપ્રતિસમ્બદ્ધાર્થમ્) અસંબંધ જેમાં અર્થ જણાતો હોય તે (અપાર્થકમ્) અપાર્થક નામનું ‘નિઝહસ્થાન કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—શબ્દ-જન્ય જ્ઞાન થવામાં, આકાંક્ષા, યોગ્યતા, આસક્તિ અને તાત્પર્ય કારણ હોય છે. આ ચાર બાબત જે વાક્યમાં ન હોય તે કાર્યકારણભાવથી રહિત ગણાય છે. વાક્યમાં અર્થનો અપાય થાય છે માટે અપાર્થક કહેવાય છે. દાખલા તરીકે:— ‘દશ દાડમ, છ માલપુવા, કુંડ, બકરાનું ચામડું, માંસનો પિંડ, તેનો બાપ, કુમારીનું કંકણ, પીવા યોગ્ય.’ આ શબ્દના સમૂહમાંથી કશો અર્થ સમજાતો નથી, કારણ એક બીજા પદાર્થનો કશો સંબંધ જણાતો નથી, માટે જો વાદી કે પ્રતિવાદી ગભરાઈને સંબંધ વગરના શબ્દો બોલી જતો હોય તો તે ‘અપાર્થક’ નામના નિઝહસ્થાનમાં આવી પરાજય પામે છે. (૧૦)

હવે ‘અપ્રાપ્તકાલ’ નામનું ‘નિઝહસ્થાન’ સમજાવે છે.

અવયવવિપર્યાસવચન મપ્રાપ્તકાલમ્ ॥ ૧૧ ॥

પદાર્થ:—(અવયવવિપર્યાસવચનમ્) અવયવોનું ઉલટી રીતે કથન કરવું તેનું નામ (અપ્રાપ્તકાલમ્) ‘અપ્રાપ્તકાલ’ નિઝહસ્થાન છે.

ભાવાર્થ:—પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદારણ, ઉપનય અને નિગમન એ પાંચે વાક્યો ક્રમથી વાદ વળતે બોલવાં જોઈએ અથવા વિજય મેળવવાની ઇચ્છા રાખી જલ્પ આદર્યો હોય તેમાં પણ ક્રમથી ઉપરનાં અવયવ વાક્યો બોલવાં જોઈએ, જેથી જેવું જ્ઞાન પોતાને છે તેવું જ જ્ઞાન બીજાને આપી શકાય. પણ જો વાદી અથવા પ્રતિવાદી એ ક્રમનું ઉલ્લંઘન કરી આડાં અવગાં વાક્યો બોલે તો તે

નિઘ્રહસ્થાનમાં આવી પડે છે. આડાં અવળાં વાક્ય બોલવાં એ ગલ-
રાયાની નિશાની છે.

બીજે એવો પણ ક્રમ છે કે:-વાદીએ પોતાની પ્રતિજ્ઞાને
સિદ્ધ કરવા હેતુ આપવો જોઈએ અને હેત્વાલાસ દૂર કરવા જોઈએ.
એ થયો પ્રથમ પાદ. પ્રતિવાદીએ વાદીના હેતુનું ખંડન કરવું
જોઈએ. એ થયો બીજો પાદ. પછી પ્રતિવાદીએ પોતાનો પક્ષ
સિદ્ધ કરવા હેતુ આપવો અને હેત્વાલાસનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ.
એ થયો ત્રીજો પાદ. ત્યારબાદ જય અને પરાજયની વ્યવસ્થા કરવી
એ થયો ચોથો પાદ. આ ક્રમ પ્રમાણે વિજય ધ્વજનારાઓએ કથા
ચલાવવી જોઈએ. આ ક્રમનો ભંગ કરે તો પણ ‘અપ્રાપ્તકાલ’
નામનું નિઘ્રહસ્થાન આવી પડે છે. (૧૧)

હવે ‘ન્યૂન’ નામનું નિઘ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

હીન મન્યતમેનાપ્યવયવેન ન્યૂનમ્ ॥૧૨॥

પદાર્થ:-(અન્યતમેન) પાંચ અવયવોમાંના કોઈપણ
(અવયવેન) અવયવથી (હીનમ્) હીન હોય તો (ન્યૂનમ્) ન્યૂન
નામનું નિઘ્રહસ્થાન થાય છે.

ભાવાર્થ:-પાંચ અવયવોમાંથી જો એક પણ અવયવનો
સમજાવવા માટે પ્રયોગ ન કર્યો હોય તો નિઘ્રહસ્થાન ગણાય છે.
આ પણ વિજય ધ્વજનારાઓની કથામાં હોય છે. આ ભૂલ પણ
વિજય કથામાં ગલરાવાને લીધે થાય છે. (૧૨)

હવે ‘અધિક’ નામનું નિઘ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

હેતૂદાહરણાધિક મધિકમ્ ॥૧૩॥

પદાર્થ:-(હેતૂદાહરણાધિકમ્) હેતુ અથવા ઉદાહરણ એક
કરતાં વધારે આપવામાં આવે તો (અધિકમ્) અધિક નામનું
નિઘ્રહસ્થાન બને છે.

ભાવાર્થ:—પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ કરવા એક હેતુને બદલે બે હેતુ આપવામાં આવે અથવા બે ઉદાહરણ આપવામાં આવે તો ‘અધિક’ નામનું નિગ્રહસ્થાન થઈ જાય છે. આ પણ જલ્પ-કથામાં બને છે. એક હેતુ અને એક ઉદાહરણ આપવાથી જ ઇષ્ટ સિદ્ધ થઈ જતું હોવાથી બીજો હેતુ અથવા બીજું ઉદાહરણ આપવું એ પણ ગભરાવાનું ચિહ્ન છે. (૧૩)

હવે ‘પુનરુક્ત’ નામનું નિગ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

શબ્દાર્થયોઃ પુનર્વચનં પુનરુક્ત મન્યત્રાનુવાદાત્ ॥૧૪॥

પદાર્થ:—(શબ્દાર્થયોઃ) શબ્દ અને અર્થનું (પુનર્વચનમ્) ફરીથી કથન કરવું તે (પુનરુક્તમ્) ‘પુનરુક્ત’ નામનું નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે. (અનુવાદાત્) અનુવાદ (અન્યત્ર) સિવાય.

ભાવાર્થ:—જ્યાં એકજ અર્થ એજ શબ્દથી ફરીથી કહેવાય ત્યાં ‘પુનરુક્ત’ નામનું નિગ્રહસ્થાન ગણાય છે. દાખલા તરીકે:—
નિત્યઃ શબ્દઃ। નિત્યઃ શબ્દઃ શબ્દ નિત્ય છે. શબ્દ નિત્ય છે.

અર્થ એનો એજ હોય પણ શબ્દ જુદો હોય તો ‘અર્થ-પુનરુક્ત’ કહેવાય છે. જેમકે:—અનિત્યઃ શબ્દઃ। નિરોધધર્મકો ધ્વાનઃ। શબ્દ અનિત્ય છે. અવાજનો નિરોધ થાય છે. આ ઠેકાણે બંને વાક્યમાં અર્થ તો એક જ છે પણ શબ્દો જુદા જુદા છે.

અથવા ઘટઃ, ઘટઃ, ઘડો ઘડો. આ શબ્દ પુનરુક્ત અને ઘટઃ, કુમ્મઃ ઘડો કુંભ. આ અર્થ-પુનરુક્ત કહેવાય છે. (૧૪)

અનુવાદ એટલે શું તે સમજાવે છે.

અનુવાદે ત્વપુનરુક્તં શબ્દાભ્યાસાદર્થવિશેષોપપત્તેઃ ॥૧૫॥

પદાર્થ:—(તુ) પણ (અનુવાદે) અનુવાદમાં (અપુનરુક્તમ્) પુનરુક્ત દોષ ગણાતો નથી (શબ્દાભ્યાસાત્) શબ્દના અભ્યાસથી (અર્થવિશેષોપપત્તે:) વિશેષ અર્થ ગણાતો હોવાથી.

ભાવાર્થ:—અનુવાદમાં જે પુનર્વચન હોય છે તેમાં ખાસ વિશેષ અર્થ હોય છે તેથી તે ‘પુનરુક્ત’ નિઘ્રહસ્થાન ગણાતું નથી. જેમકે:—હેત્વપદેશાત્ પ્રતિજ્ઞાયાઃ પુનર્વચનં નિગમનમ્ । હેતુનો સંબંધ બતાવી પ્રતિજ્ઞાનું ફરીથી કહેવું તેનું નામ નિગમન છે.’ અહીં પ્રથમ જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તે માત્ર સાધ્યનો નિર્દેશ હતો અને ફરીથી જે તેજ પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે તેમાં હેતુનો સંબંધ બતાવેલો હોય છે માટે તે નિરર્થક નથી પણ સાર્થક છે. આ કારણથી અનુવાદમાં પુનરુક્તિ દોષ રૂપે નથી. (૧૫)

‘પુનરુક્ત’ નિઘ્રહસ્થાનનો ખીજો ભેદ બતાવે છે.

અર્થાદાપન્નસ્ય સ્વશબ્દેન પુનર્વચનમ્ ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થ:—(અર્થાત્) અર્થથી (આપન્નસ્ય) પ્રાપ્ત થયેલાનું (સ્વશબ્દેન) શબ્દથી કથન કરવું તે પણ (પુનર્વચનમ્) પુનર્વચન કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—‘જેની ઉત્પત્તિ થાય તે બધા અનિત્ય હોય છે.’ આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જેની ઉત્પત્તિ ન થતી હોય તે નિત્ય છે. છતાં પણ ઉપલું વાક્ય બોલ્યા પછી કહેવું કે ‘અનુત્પત્તિ ધર્મવાળો પદાર્થ નિત્ય છે.’ એ ‘પુનરુક્ત’ દોષ રૂપે સમજવું જોઈએ. અર્થ સમજવાને માટેજ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. તે અર્થ જો કોઈ બીજી રીતે સમજાય ગયો હોય તો તેને માટે શબ્દ-પ્રયોગ નકામો છે. (૧૬)

હવે ‘અનનુભાષણ’ નામનું નિઘ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

વિજ્ઞાતસ્ય પરિષદા ત્રિરભિહિતસ્યાપ્યનુચ્ચા-

રણમનનુભાષણમ્ ॥ ૧૭ ॥

પદાર્થ:—(પરિષદા) પરિષદે (વિજ્ઞાતસ્ય) જાણેલો વિષય (જિઃ) ત્રણ વખત (અમિહિતસ્ય) વાદીએ કહેલો હોય (અણિ) છતાં પણ (અનુભાષણમ્) ઉત્તરના રૂપે કશું ન બોલવું તેનું નામ (અનનુભાષણમ્) ‘અનનુભાષણ’ નિગ્રહસ્થાન છે.

ભાવાર્થ:—વાદીએ પોતાના પક્ષની સ્થાપના કરી હોય અને પ્રતિજ્ઞાને સિદ્ધ કરવા હેતુ આખ્યો હોય છતાં તેના ઉપર પ્રતિવાદી કશું ન બોલે તો પ્રતિવાદી અનનુભાષણ નામના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી જાય છે. પ્રતિવાદીએ ન સાંભળ્યું હોય તો વાદી એક વારને બદલે ત્રણ વાર બોલે છે. અને પરિષદ વાદીનું કહેવું બરાબર સમજે છે છતાં પણ પ્રતિવાદી મૌન જ પકડે અને કશું પણ ન બોલે તો પછી પ્રતિવાદી ‘અનનુભાષણ’ નામના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી પરાજય પામે છે. (૧૭)

હવે ‘અજ્ઞાન’ નામનું નિગ્રહસ્થાન બતાવે છે.

અવિજ્ઞાતં ચાજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૮ ॥

પદાર્થ:—(જ) અને (અવિજ્ઞાતમ્) વિષયને ન સમજી શકવો તે (અજ્ઞાનમ્) અજ્ઞાન નામનું નિગ્રહસ્થાન છે.

ભાવાર્થ:—પરિષદ જે અર્થને સમજી શકે છે અને પ્રતિવાદીએ પણ એક વારને બદલે ત્રણ વાર વિષયને સમજાવ્યો છતાં પણ જો વાદી ન સમજી શકતો હોય તો તેને ‘અજ્ઞાન’ નામનું નિગ્રહસ્થાન લાગુ પડે છે. જ્યારે વાદી પ્રતિવાદીના કથનને સમજી જ નથી શકતો તો પછી પ્રતિવાદીના હેતુનું ખંડન તો કયાંથી જ કરી શકે ? (૧૮)

હવે ‘અપ્રતિભા’ નામનું નિગ્રહસ્થાન બતાવે છે.

ઉત્તરસ્યાપ્રતિપત્તિરપ્રતિભા ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થઃ—(ઉત્તરસ્ય) ઉત્તરની (અપ્રતિભા) પ્રતિપત્તિ ન સૂજવી તે (અપ્રતિભા) અપ્રતિભા નામનું નિગ્રહસ્થાન છે.

ભાવાર્થઃ—પ્રતિવાદીએ જે કંઈ વાદીના હેતુનું ખંડન કર્યું હોય તે બધું વાદી સમજી તો શકે પણ એનો હવે ઉત્તર શો આપવો તે વાદી ન સમજી શકે તો વાદીને અપ્રતિભા નામનું નિગ્રહસ્થાન લાગુ પડે છે અને તેથી તેનો પરાજય થાય છે. તેજ પ્રમાણે વાદીનું કથન સમજવા છતાં તેનો ઉત્તર શો આપવો તેને પ્રતિવાદીને ન સૂજે તો પ્રતિવાદી અપ્રતિભા નામના નિગ્રહસ્થાનમાં આવે છે અને તેનો પણ પરાજય થાય છે. (૧૯)

હવે ‘વિક્ષેપ’ નામનું નિગ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

कार्यव्यासङ्गात् कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ २० ॥

પદાર્થઃ—(कार्यव्यासङ्गात्) કોઈપણ કાર્યનું બાનુ કાઢી (कथाविच्छेदः) કથાના-વાદનો વિચ્છેદ કરવો તેનું નામ (विक्षेपः) ‘વિક્ષેપ’ નિગ્રહસ્થાન છે.

ભાવાર્થઃ—જ્યારે વાદી અને પ્રતિવાદી વચ્ચે વાદ ચાલતો હોય ત્યારે બેમાંથી એક વાદી અથવા પ્રતિવાદી કોઈ કાર્યનું બાનું કાઢી વાદ બંધ પાડી સભામાંથી ચાલ્યો જાય તો કાર્યનું બાનુ કાઢનાર ‘વિક્ષેપ’ રૂપ નિગ્રહસ્થાનમાં આવે છે અને તેનો પરાજય થાય છે. જેમ કોઈ કહે કે મારી મા બહુજ બીમાર છે અને તે મને મળવા માગે છે, માટે તેને મળી આવી પછી વાદ આગળ ચલાવીશ. જે વાત ખોટી હોય તોજ બાનું કહેવાય અને આવી રીતે કથામાં વિક્ષેપ નાખવામાં વાદ કરનારની અશક્તિ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. (૨૦)

હવે ‘મતાનુજ્ઞા’ નામનું નિગ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

स्वपक्षदोषाभ्युपगमात् परपक्षदोषप्रसङ्गो मतानुज्ञा

॥ २१ ॥

પદાર્થ:—(સ્વપક્ષદોષાભ્યુપગમાત્) પોતાના પક્ષમાં દોષને સ્વીકારી (પરપક્ષદોષપ્રસક્તઃ) પરપક્ષમાં દોષ આપવો એ (મતાનુજ્ઞા) મતાનુજ્ઞા નામનું નિગ્રહસ્થાન છે.

ભાવાર્થ:—વાદીના સ્થાપના-પક્ષમાં પ્રતિવાદીએ જે દોષ આપ્યો હોય, તે દોષ દૂર કર્યા વગર જો વાદી એમ કહે કે ‘તમારા પક્ષમાં પણ દોષ છે.’ તો વાદી ‘મતાનુજ્ઞા’ નામના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી પરાજિત થાય છે. પ્રતિવાદીએ આપેલા દોષને દૂર કર્યા પછીજ વાદીએ પ્રતિવાદીના પક્ષમાં દોષ બતાવવો જોઈએ. જો પોતાના પક્ષમાં આપેલા દોષનું ઉદ્ધરણ ન થાય તો એ દોષ પોતે સ્વીકારી લીધો છે એમજ માની શકાય, કારણ કે અપ્રતિષિદ્ધ મનુમતં ભવતિ જેમકે અ બને કહે કે તું ચોર છે ત્યારે જ પણ અને કહે કે તું પણ ચોર છે. આ ઉપર બંને ચોર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૨૧)

હવે ‘પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ’ નામનું નિગ્રહ સ્થાન સમજાવે છે.

નિગ્રહસ્થાનપ્રાપ્તસ્યાનિગ્રહઃ પર્યનુયોજ્યો-

પેક્ષણમ્ ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થ:—(નિગ્રહસ્થાનપ્રાપ્તસ્યાનિગ્રહઃ) નિગ્રહસ્થાનમાં આવી ગયો હોય છતાં તેનો નિગ્રહ ન કરવો એનું નામ (પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણમ્) ‘પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ’ નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—વાદી અથવા પ્રતિવાદી નિગ્રહસ્થાનમાં આવ્યો હોય છતાં ‘તું અમુક જાતના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી ગયો છે’ એમ ન કહેવું એનું નામ ‘પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ’ નિગ્રહસ્થાન છે. આવી રીતે એક બીજા એક બીજાની ઉપેક્ષા કરતા રહે તો જલ્પ રૂપ કથાનો અંત જ આવે નહિ, માટે જલ્પ કરનાર વાદી અથવા પ્રતિવાદી બેમાંથી કોઈપણ નિગ્રહસ્થાનમાં આવી જાય તો સ્પષ્ટ કહી

દેવું જોઈએ કે તું નિગ્રહસ્થાનમાં આવી ગયો છે. આવું કથન જે નિગ્રહસ્થાનમાં ન આવ્યો હોય તે વાદી અથવા પ્રતિવાદી કરી શકે છે. (૨૨)

હવે ‘નિરનુયોજ્યાનુયોગ’ નામનું નિગ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

**અનિગ્રહસ્થાને નિગ્રહસ્થાનાભિયોગો નિરનુ-
યોજ્યાનુયોગઃ ॥ ૨૩ ॥**

પદાર્થઃ—(અનિગ્રહસ્થાને) નિગ્રહસ્થાનમાં આવ્યો ન હોય છતાં (નિગ્રહસ્થાનાભિયોગઃ) ‘તું નિગ્રહસ્થાનમાં આવી ગયો છે.’ એમ કહેવું એ (નિરનુયોજ્યાનુયોગઃ) ‘નિરનુયોજ્યાનુયોગ’ નામનું નિગ્રહસ્થાન છે.

ભાવાર્થઃ—વાદીના પક્ષમાં કોઈપણ દોષ ન હોય છતાં પ્રતિવાદી વાદીને ભૂલાવામાં નાંખવા તદ્દન ખોટું જ કહે. ‘તું અમુક પ્રકારના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી ગયો છે’ તો અસત્ય ખોલનાર પ્રતિવાદી પોતે જ ‘નિરનુયોજ્યાનુયોગ’ નામના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી પડે છે. પ્રતિવાદી આવું જુદું ખોલે છે તેમાં તેનો એ હેતુ હોય છે કે, ‘મારા કહેવા ઉપર વિશ્વાસ રાખી વાદી પ્રતિજ્ઞા છોડી દેશે અથવા પ્રતિજ્ઞાને સિદ્ધ કરવા ખીજો હેતુ આપશે. વાદીના આ બંને પ્રકારના પ્રયત્ન નિગ્રહસ્થાનમાં પરિણમશે અને મારો વિજય થશે.’ આ દુષ્ટ હેતુ સિદ્ધ ન થાય માટે શાસ્ત્રકારે ‘નિરનુયોજ્યાનુયોગ’ નામનું નિગ્રહસ્થાન બતાવ્યું છે. (૨૩)

હવે ‘અપસિદ્ધાંત’ નામનું નિગ્રહસ્થાન સમજાવે છે.

**સિદ્ધાન્ત મમ્યુપેત્યાનિયમાત્ કથાપ્રસન્નો-
પસિદ્ધાન્તઃ ॥ ૨૪ ॥**

પદાર્થ:—(સિદ્ધાન્તમ્) સિદ્ધાંતને (અમ્યુપેત્ય) સ્વીકારીને (અનિયમાત્) નિયમ ભંગ કરીને (કથાપ્રસન્નઃ) જે કથાનો પ્રસંગ ઉભો કરવામાં આવે છે તે (અપસિદ્ધાન્તઃ) અપસિદ્ધાંત નામનું નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—પોતે જે શાસ્ત્રને માનતો હોય તે શાસ્ત્રમાં સ્વીકાર કરેલા સિદ્ધાંતને કબુલ કરી વાદી વાદ કરવા ઉભો થાય અને પછી તેજ સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ બોલવા માંડે ત્યારે સમજવું કે તે ‘અપસિદ્ધાંત’ નામના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી ગયો છે. આવી રીતે સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ બોલવું તે પ્રતિવાદીને ઉત્તર આપવાનું અસામર્થ્ય સૂચવે છે. દાખલા તરીકે નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ સત્ વસ્તુનો કોઈ પણ દિવસ નાશ કે ઉત્પત્તિ થતાં નથી. એમ સાંખ્યશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને અનુસરી વાદી વાદ કરવા ઉભો થાય છે અને ઉપર પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરે છે. હવે નૈયાયિક એને પૂછે છે કે જો કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પત્તિ કે નાશ નથી થતાં તો તમે જેને પ્રકૃતિ કહો છો તે શું છે? વાદી એનો ઉત્તર આપે છે કે, જે દ્રવ્ય કાયમ રહે અને તેમાં પૂર્વધર્મની નિવૃત્તિ થાય અને બીજા ધર્મની પ્રવૃત્તિ થાય તે પ્રકૃતિ. આમાં વાદીએ ધર્મનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ સ્પષ્ટ રીતે માની લીધાં છે. નિવૃત્તિ=નાશ અને પ્રવૃત્તિ=ઉત્પત્તિ. આ પ્રમાણે વાદીનું કથન સાંખ્યસિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જતું હોવાથી તે ‘અપસિદ્ધાંત’ નામના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી જાય છે. (૨૪)

હવે ‘હેત્વાભાસો’ પણ નિગ્રહસ્થાન તરીકે છે એ સમજાવે છે.

હેત્વાભાસાશ્ચ યથોક્તાઃ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:—(ચ) અને (હેત્વાભાસાઃ) હેત્વાભાસ (યથોક્તાઃ) જેનાં લક્ષણ આગળ કહેવામાં આવ્યાં છે તે પણ નિગ્રહસ્થાન છે.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ - અધ્યાયમાં જે સવ્યલિચાર, વિરુદ્ધ પ્રકરણસમ, સાધ્યસમ અને અતીતકાલ હેત્વાભાસ બતાવ્યા છે, તે બધા તેજ રૂપે નિગ્રહસ્થાન છે. નિગ્રહસ્થાન તરીકે એનું જુદું લક્ષણ નથી. પ્રમાણ જેમ કોઈ વખતે પ્રમેય બને છે તેમ હેત્વાભાસ પણ નિગ્રહસ્થાન બને છે.

હેત્વાભાસ નિગ્રહસ્થાન હોવા છતાં પ્રમાણપ્રમેય આદિ પ્રથમ સૂત્રમાં જે જાદું ગ્રહણ કર્યું છે તેનાં કારણો ભાષ્યકાર, વાર્તિકકાર અને વૃત્તિકાર વગેરે જુદાંજુદાં આપે છે. ભાષ્યકારના મતમાં હેત્વાભાસ વાદમાં દેશનીય હોવાથી પૃથક્ ગ્રહણ કર્યું છે.

ન્યાયવાર્તિકારના મતમાં આન્વીક્ષિકી, ત્રયી, વાર્તા અને દંડ-નીતિ આ ચાર વિદ્યા છે, તેમાં ન્યાયશાસ્ત્ર એ આન્વીક્ષિકી વિદ્યા ગણાય છે, માટે એના પ્રસ્થાન ભેદ જણાવવા ખાતર હેત્વાભાસનું જુદું ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે.

વૃત્તિકારના મતમાં હેત્વાભાસ નિગ્રહસ્થાન નથી પણ તેનો પ્રયોગજ નિગ્રહસ્થાન છે.

આ સંબંધમાં વિશેષ જ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છનારે તે તે ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

મયાશંકર શર્માએ, રચ્યું ગુર્જર વાણીમાં;
ન્યાયનું ભાષ્ય તે પૂર્ણ, થયું ઈશ-દયા થકી.

इति श्री न्यायदर्शनस्य गुर्जरभाषाप्रणिते न्यायार्थप्रकाशे
पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय माह्निकं समाप्तम् ।

समाप्तश्चायं ग्रन्थः

सूत्रौनी अनुक्रमणिका

अ

अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्	अ. आ. सू.
अणुश्यामतानित्यत्ववद्वा	३—२—७७
अत्यन्तप्रायैकदेश	४—१—६८
अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्	४—१—४२
अधिकाराच्च विधानम्	१—१— ५
अध्यापनादप्रतिषेधः	४—१—६१
अनर्थापत्यावर्थापत्यभि	२—२—२८
अनवस्थाकारित्वात्	२—२— ४
अनवस्थायित्वे च	४—२—२५
अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थाना	२—२—५४
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः	५—२—२३
अनिमित्तनिमित्तत्वात्	४—१—२२
अनियमे नियमात्	४—१—२३
अनुक्तस्यार्थापत्तेः	२—२—५७
अनुपलम्भात्मकत्वात्	५—१—२२
अनुपलम्भात्मकत्वात्	२—२—२२
अनुपलम्भादप्यनुपलब्धिः	५—१—३०
अनुवादोपपत्तेश्च	२—२—२१
अनुवादे त्वपुनरुक्तम्	२—१—५९
अनेकद्रव्यसमवायात्	५—२—१५
अनेकान्तिकः सव्यभिचारः	३—१—३६
अन्तर्बहिश्च कार्यद्रव्यस्य	१—२— ५
अन्यदन्यस्मादनन्यत्वात्	४—२—२०
अपरिसंख्यानाच्च	२—२—३२
	३—१—३५

अ. आ. सू.	
अपरीक्षिताभ्युपगमात्	१—१—३१
अपवर्गेऽप्येवं प्रसङ्गः	४—२—४३
अप्रतीघातात्	३—१—४३
अप्रत्यभिज्ञानं च	३—२— ७
अप्रत्यभिज्ञाने च	३—२— ५
अप्राप्यग्रहणम्	३—१—४४
अभावान्नावोत्पत्तिः	४—१—१४
अभिव्यक्तौ चाभिभवात्	३—१—४२
अभ्यासात्	२—२—३०
अभ्युपेत्यकालमेदे	२—१—५८
अयसोऽयस्कान्ताभिगमनवत्	३—१—२३
अरण्यगुहापुलिनादिषु	४—२—४२
अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन	५—२—१६
अर्थापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धेः	५—१—२१
अर्थापत्तिरप्रमाणम्	२—२— ३
अलातचक्रदर्शनवत्	३—२—६२
अवयवनाशेऽपि	३—१—१०
अवयवविपर्यासवचनम्	५—२—११
अवयवान्तराभावेऽपि	४—२—१२
अवयवावयविप्रसङ्गः	४—२—१५
अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे	१—१—४०
अविज्ञातं चाज्ञानम्	५—२—१८
अविशेषामिहितेऽर्थे	१—२—१२
अविशेषे वा किञ्चित्	१—२—१७
अविशेषोक्ते हेतौ	५—२— ६
अव्यक्तग्रहणम्	३—१—४७
अव्यभिचाचाराच्च	३—१—३८

अ. आ. सू.

अव्यवस्थात्मनि	२—१— ४
अव्यूहाविष्टम्भविभुत्वानि	४—२—२२
अश्रवणाकारणानुपलब्धेः	२—२—३५
असत्यर्थे नाभावः	२—२— ९
अस्पर्शत्वात्	२—२—२३
अस्पर्शत्वादप्रतिषेधः	२—२—३९

आ

आकाशव्यतिमेदात्	४—२—१८
आकाशासर्वगतत्वं वा	४—२—१९
आकृतिर्जातिलिङ्गाख्या	२—२—७०
आकृतिस्तदपेक्षत्वात्	२—२—६५
आत्मनित्यत्वे	४—१—१०
अत्मप्रेरणयदृच्छा	३—२—३२
आत्मशरीरेन्द्रियार्थ	१—१— ९
आदर्शोदकयोः	३—१—४९
आदित्यरश्मे	३—१—४७
आदिमत्वात्	२—२—१४
आप्तोपदेशः शब्दः	१—१— ७
आप्तोपदेशसामर्थ्यात्	२—१—५०
आश्रयव्यतिरेकात्	४—१—५१

इ

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःख	१—१—१०
इन्द्रियान्तर्विकारात्	३—१—१२
इन्द्रियार्थपञ्चत्वात्	३—१—५८
इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्	१—१— ४
इन्द्रियैर्मनसः सन्निकर्षाभावात्	३—२—२२

अ. आ. सू.

ई	
ईश्वरः कारणम्	४—१—१९
उ	
उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा	५—२—१९
उत्पादव्ययदर्शनात्	४—१—४९
उदाहरणसाधर्म्यात्	१—१—३४
उदाहरणापेक्षस्तथेति	१—१—३८
उपपत्तिकारणाभ्यनुष्ठानात्	५—१—२६
उपपन्नश्च तद्वियोगः	३—२—७२
उपलब्धेरद्विप्रवृत्तित्वात्	२—१—४८
उपलभ्यमाने चानुपलब्धेः	२—२—३६
उभयकारणोपपत्तेः	५—१—५
उभयसाधर्म्यात्	५—१—१६
उभयोः पक्षयोरन्यतरस्य	२—२—२९
ऋ	
ऋणक्लेशप्रवृत्त्यनुबन्धात्	४—१—५९
ए	
एकधर्मोपपत्तेरविशेषे	५—१—२३
एकविनाशे द्वितीयाविनाशात्	३—१—३९
एकस्मिन् भेदाभावात्	४—२—११
एकैकश्येनोत्तरोत्तरगुणसंज्ञावात्	३—१—६६
एतेनानियमः प्रत्युक्तः	३—२—७१
ऐ	
ऐन्द्रियकत्वाद्व्रूपादीनाम्	३—२—५९
क	
कर्मकारितश्चेन्द्रियाणाम्	३—१—३७
कर्माकाशसाधर्म्यात् संशयः	३—२— १

	अ. आ. सू.
कर्मानवस्थायिग्रहणात्	३-२-४५
कारणशब्दस्य	२-२-१८
कारणान्तरादपि	५-१-२८
कार्यव्यासङ्गात् कथाविच्छेद	५-२-२०
कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वम्	५-१-३८
कालात्ययापदिष्टः	१-२-२९
कालान्तरेणानिष्पत्तिः	४-१-४६
किञ्चित्साधर्म्यात्	५-१-५
कुम्भादिष्वनुपलब्धेः	३-२-३९
कृतताकर्तव्यतोपपत्तेः	२-१-४१
कृत्स्नैकदेशावृत्तित्वात्	४-२-७
कृष्णसारे सत्युपलम्भात्	३-१-३०
केशनखादिष्वनुपलब्धेः	३-२-५५
केशसमूहे तैमिरिकोपलब्धिवत्	४-२-१३
क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः	४-१-१८
क्रमवृत्तित्वात्	३-२-६
कचिद्धर्मानुपपत्तेः	५-१-२४
कचिद्विनाशकारणानुपलब्धेः	३-२-१८
क्षोरविनाशे	३-२-१४
क्षुदादिभिः प्रवर्तनाच्च	४-२-४०
ग	
गन्धक्लेदपाकव्यूहावकाश	३-१-२८/३
गन्धत्वाद्यव्यतिरेकात्	३-१-६०
गन्धरसरूपस्पर्शशब्दानाम्	३-१-६४
गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः	१-१-१४
गुणान्तरापत्युपमर्दहास	२-२-५९
गोत्वाद् गोसिद्धिवत्	५-१-३

अ. आ. सू.

घ

घटादिनिष्पत्तिदर्शनात्
घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणि

५—१—८

१—१—१२

च

चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्

१—१—११

ज

जातिविशेषे चानियमात्

२—१—५५

ज्ञस्येच्छाद्वेषनिमित्तत्वात्

३—२—३६

ज्ञातुर्ज्ञानसाधनोपपत्तेः

३—१—१७

ज्ञानग्रहणाभ्यासः

४—२—४७

ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनः

२—१—२३

ज्ञानविकल्पानां च

५—१—३१

ज्ञानसमवेतात्मप्रदेश

३—२—२६

ज्ञानायौगपद्यादेकं मनः

३—२—६०

त

तत्कारित्वादहेतुः

४—१—२१

तत् त्रिविधं वाक्छलम्

१—२—११

तत् त्रैराश्यम्

४—१—३

तत्त्वप्रधानमेदाश्च

४—२—३७

तत्त्वभाक्तयोर्नानात्वविभागात्

२—२—१६

तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थम्

४—२—५०

तत्प्रामाण्ये वा न

२—१—१४

तत्प्रामाण्ये वा

२—२—६

तत्सम्बन्धात्

४—१—५४

तत्सिद्धेरलक्षितेष्वहेतुः

२—२—१०

तथात्यन्तसंशयः

२—१—५

तथा दोषाः

४—१—२

	अ. आ. सू.
तथाभावादुत्पन्नस्य	५—१—१३
तथा वैधर्म्यात्	१—१—३५
तथाहारस्य	३—२—६८
तथेत्युपसंहारात्	२—१—४६
तदत्यन्तविमोक्ष	१—१—२२
तददृष्टकारितमिति चेत्	३—२—७३
तदनित्यत्वमग्नेर्दाह्यम्	४—१—२७
तदनुपलब्धेरनुपलम्भादभाव	५—१—२९
तदनुपलब्धेरनुपलम्भादावरणोपपत्तिः	२—२—२०
तदनुपलब्धेरहेतुः	३—१—३३
तदन्तरालानुपलब्धेः	२—२—२७
तदप्रामाण्यमनृत	२—१—५६
तदभावश्चापवर्गे	४—२—४५
तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि	३—१— ५
तदभावे नास्त्यनन्यता	२—२—३३
तदयौगष्यलिङ्गत्वाच्च	२—१—२४
तदर्थं यमनियमाभ्याम्	४—२—४६
तदर्थं व्यक्त्याकृतिजाति	२—२—६१
तदसंशयः पूर्वहेतु	४—२— ५
तदात्मगुणत्वेऽपि	३—२—२१
तदात्मगुणसद्भावात्	३—१—१४
तदाश्रयत्वात्	४—२—२८
तदुपलब्धिरितरेतर	३—१—७५
तद्विकाराणां सुवर्णभावव्यतिरेकात्	२—२—४९
तद्विकल्पाज्जाति	१—२—२०
तद्विनिवृत्तेर्वा	२—१—१८
तद्विपर्ययाद्वा	१—१—३७

अ. आ. सू.	
३—१—७१	तद्व्यवस्थानं तु
३—१—३	तद्व्यवस्थानादेव
१—१—२६	तन्नाधिकरणाभ्युपगम
४—२—३	तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः
२—१—३८	तयोरप्यभावो
४—१—३१	तल्लक्षणावरोधात्
३—२—३७	तल्लिङ्गत्वादिच्छा
४—२—४८	तं शिष्यगुरुसब्रह्मचारि
४—२—५१	ताभ्यां विगृह्य कथनम्
३—१—७३	तेनैव तस्याग्रहणाच्च
२—२—६०	ते विभक्त्यन्ताः पदम्
४—१—६	तेषां मोहः पापीयान्
४—२—८	तेषु चावृत्तेरवयव्यभावः
२—१—२५	तैश्चापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्
२—१—१५	त्रैकाल्याप्रतिषेधश्च
२—१—१२	त्रैकाल्यासिद्धेः
५—१—१८	त्रैकाल्यासिद्धेर्हेतोः
३—२—५६	त्वक्पर्यन्तत्वाच्छरीरस्य
३—१—५४	त्वगवयवविशेषेण
३—१—५२	त्वगव्यतिरेकात्
	द
३—१—१	दर्शनस्पर्शनाभ्याम्
२—१—२२	दिग्देशकालाकाशे
१—१—२	दुःखजन्मप्रवृत्तिदोष
४—१—५८	दुःखविकल्पे
३—१—५०	दृष्टानुमितानां नियोग
३—१—११	दृष्टान्तविरोधात्

	अ. आ. सू.
दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात्	५--१-- ९
दृष्टान्ते च साध्यसाधन	५--१--३४
दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः	४--२-- २
दोषनिमित्तानाम्	४--२-- १
द्रव्यगुणधर्ममेदात्	३--१--३५
द्रव्यविकारे वैषम्यवद्	२--२--४५
द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपलब्धेः	३ २--५०
ध	
धर्मविकल्पनिर्देशे	१--२--१४
धारणाकर्षणोपपत्तेश्च	२--१--३३
न	
न करणाकरणयोः	३--२--७४
न कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात्	२--१--५७
न कर्मानित्यत्वात्	२--२--२४
न कारणावयवभावात्	४--१--४२
न कार्याश्रयकर्तृवधात्	३--१-- ६
न कुड्यान्तरितानुपलब्धेः	३--१--४५
नक्तंचरनयनरश्मि	३--१--४३
न क्लेशसंततेः	४--१--६६
न गत्यभावात्	३--२-- ८
न घटाद् घटानिष्पत्तेः	४--१--१२
न घटाभावसामान्य	२--२-- १५
न चतुष्टयमैतिह्य	२--१-- १
न चावयव्यवयवाः	४--२--१०
न चैकदेशोपलब्धिः	२--१--३०
न तदनवस्थानात्	२--२--६३
न तदर्थबहुत्वात्	३--१--५९

	अ. आ. सू.
न तदर्थान्तरभावात्	१--२--१६
न तदाशुगतित्वात्	३--२--३०
न दोषलक्षणाधरोधात्	४--१--८
न निष्पन्नावश्यम्भावित्वात्	४--२--४४
न पयसः	३--२--१६
न पाकजगुणान्तरोत्पत्तः	३--२--५३
न पार्थिवाप्ययोः	३--१--६९
न पुत्रपशुस्त्री	४--१--५३
न पुरुषकर्माभावे	४--१--२०
न प्रत्यक्षेण	२--१--२९
न प्रदीपप्रकाश	२--१--१९
न प्रलयोऽणुसद्भावात्	४--२--१६
न प्रवृत्तिः प्रतिसंधानाय	४--१--६५
न बुद्धिलक्षणाधिष्ठान	३--१--६२
न युगपदग्रहणात्	३--२--४
न युगपदनेकक्रियोप	३--२--६१
न युगपदर्थानुपलब्धेः	३--१--५६
न रात्रावप्यनुपलब्धेः	३--१--४०
न रूपादीनामितरेतर	३--२--५८
न लक्षणावस्थिता	२--२--११
न विकारधर्मानुपपत्तेः	२--२--४६
न विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः	४--१--१७
न विषयव्यवस्थानात्	३--१--२
न व्यवस्थानुपपत्तेः	४--१--३३
न शब्दगुणोपलब्धेः	३--१--७४
न सद्यःकालान्तरोपभोग्यत्वात्	४--१--४५
न सर्वगुणानुपलब्धेः	३--१--६५

	अ. आ. सू.
न साध्यसमत्वात्	३—२—६६
न सामयिकत्वात्	२—१—५४
न सुखस्यान्तराल	४—१—५६
न संकल्पनिमित्तत्वात्	३—१—२७
न संकल्पनिमित्तत्वात्	४—१—६९
न स्मरणकालानियमात्	३—२—३१
न स्मृतेः स्मर्तव्यविषयत्वात्	३—१—१३
न स्वभावसिद्धेः	४—१—३९
न स्वभावसिद्धेः	४—१—३८
न हेतुतः साध्यसिद्धेः	५—१—१९
न हेत्वभावात्	३—२—१०
नाकृत्याभ्यागम	३—२—७८
नाकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वात्	२—२—६७
नाणुनित्यत्वात्	२—२—२५
नातीतानागतयोः	४—१—१६
नातीतानागतयोः	२—१—३९
नातुल्यप्रकृतीनाम्	२—२—४४
नात्मप्रतिपत्तिहेतूनाम्	३—१—१६
नात्ममनसोः	२—१—२१
नानित्यतानित्यत्वात्	४—१—२६
नानुमीयमानस्य	३—१—३४
नानुवादपुनरुक्तयोः	२—१—६५
नानेकलक्षणेः	४—१—३५
नान्तःशरीरवृत्तित्वात्	३—२—२७
नान्यत्र प्रवृत्त्यभावात्	३—१—२४
नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्य	२—२—३१
नाप्रत्यक्षे गवये	२—१—४५

अ. आ. सू.

नाभावप्रामाण्यम्	२—२— ७
नार्थविशेषप्राबल्यात्	२—१—२७
नार्थविशेषप्राबल्यात्	४—२—३९
नासन्नसन्न सदसत्	४—१—४८
निग्रहस्थानप्राप्तस्य	५—२—२२
नित्यत्वप्रसङ्गश्च	३—२—७६
नित्यत्वे विकारा	२—२—५२
नित्यमनित्यभावात्	५—१—३५
नित्यस्याप्रत्याख्यानम्	४—१—२८
नित्यानामतीन्द्रियत्वात्	२—२—५३
निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेश्च	४—१— ९
निमित्तानिमित्तयोः	४—१—२४
नियमश्च निरनुमानः	३—१—१८
नियमहेत्वभावात्	३—२—१२
नियमानियमविरोधात्	२—२—५८
नियमानियमौ तु	३—२—४०
निरवयवत्वादहेतुः	४—१—४३
निर्दिष्टकारणाभावेऽपि	५—१—१७
नेतरेतरधर्मप्रसङ्गात्	३—१—४८
नेन्द्रियार्थयोस्तद्विनाशेऽपि	३—२—१९
नेन्द्रियार्थान्तरानुपलब्धेः	३—३—५३
नैकदेशासत्तादृश्येभ्यः	२—१—३६
नैकप्रत्यनीकभावात्	४—१— ४
नैकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते	३—१— ८
नोत्पत्तिकारणानपदेशात्	३—२—२३
नोत्पत्तितत्कारणोपलब्धेः	४—१—३२
नोत्पत्तिनिमित्तत्वात्	३—२—६७

	अ. आ. सू.
नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः	३—२—१३
नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः	४—१—३०
नोष्णशीतवर्षाकाल	३—१—२१
न्यूनसमाधिकोपलब्धेः	२—२—४३
प	
पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थ	५—२— ५
पक्षादिषुप्रबोध	३—१—२०
परश्वादिष्वारम्भनिवृत्ति	३—२—३८
परं वा त्रुटेः	४—२—१७ -
परिशेषाद्यथोक्त हेतूपपत्तेश्च	३—२—४२
परिषत्प्रतिवादिभ्याम्	५—२— ९
पश्चात्तिसिद्धौ न प्रमाणेभ्यः	२—१—१०
पाणिनिमित्तप्रश्लेषाच्छद्वाभावे	२—२—३७
पात्रचयान्तानुपपत्तेश्च	४—१—६३
पार्थिवाप्यतैजसं तद्गुणोपलब्धेः	३—१—२८ (१)
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः	१—१— ९
पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च	२—१—५२
पूर्वकृतफलानुबन्धात्	३—२—६४
पूर्वकृतफलानुबन्धात्	४—२—४१
पूर्वपूर्वगुणोत्कर्षात्	३—१—७०
पूर्वं हि प्रमाणसिद्धौ	२—१— ९
पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धात्	३—१—१९
पृथक्त्वावयवेभ्योऽवृत्तेः	४—२— ९
पृथिव्यापस्तेजोवायुः	१—१—१३
पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बद्धार्थमपार्थकम्	५—२—१०
प्रकृतादर्थादप्रतिसम्बद्धा	५—२— ७
प्रकृतिविवृद्धौ	२—२—४२

अ. आ. सू.

प्रकृत्यनियमात्	२—२—५६
प्रणिधाननिबन्धाभ्यास	३—२—४४
प्रणिधानलिङ्गादिज्ञानानाम्	३—२—३४
प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनय	१—१—३२
प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे	५—२— ३
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरम्	५—२— १
प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः	५—२— ४
प्रतिदृष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा	५—२— २
प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च	५—१—११
प्रतिद्वन्द्विसिद्धेः	३—२—५३
प्रतिपक्षहीनमपि वा	४—२—४९
प्रतिपक्षात्प्रकरणसिद्धेः	५—१—१७
प्रतिषेधविप्रतिषेधे	५—१—४१
प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य	५—१—४२
प्रतिषेधानुपपत्तेः	५—१—२०
प्रतिषेधाप्रामाण्यम्	२—२— ५
प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः	५—१—३९
प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावात्	५—१—३६
प्रत्यक्षमनुमानमेकदेश	२—१—२८
प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिः	२—१—२०
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यम्	२—१— ४
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः	१—१— ३
प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षसिद्धेः	२—१—४४
प्रदीपादिस्सन्तत्यभि	३—२—४९
प्रदीपादानप्रसङ्गनिवृत्तिवत्	५—१—१०
प्रधानशब्दानुपपत्तेः	४—१—६०
प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ	१—२— १

अ. आ. सू.

प्रमाणतश्चार्थप्रतिपत्तेः	४—२—२९
प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानाम्	२—१—१७
प्रमाणतोऽनुपलब्धेः	२—१—५१
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन	१—१— १
प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्	४—२—३०
प्रमेयता च तुला	२—१—१६
प्रयत्नकार्यनिकत्वात्	५—१—३७
प्रवर्तनालक्षणा दोषाः	१—१—१८
प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थ	१—१—२०
प्रवृत्तिर्यथोक्ता	४—१— १
प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धि	१—१—१७
प्रसिद्धसाधर्म्यात्	१—१— ६
प्रसिद्धसाधर्म्यादुपमान	२—१—४३
प्रागुच्चारणादनुपलब्धेः	२—२—१९
प्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत्	४—१—६७
प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तेश्च	२—२—१२
प्रागुत्पत्तेःकारणाभावात्	५—१—१२
प्राङ्निष्पत्तेर्वृक्षफलवत्	४—१—४७
प्रातिभवत्तु	३—२—३५
प्राप्तौ चानियमात्	३—२—६९
प्राप्तस्तर्हिनिमित्तनैमित्तिकभावा	४—१— ७
प्राप्यसाध्यमप्राप्य वा	५—१— ७
प्रीतेरात्माश्रयत्वात्	४—१—५२
प्रेत्याहाराभ्यासकृतात्	३—१—२२

ब

बाधनानिवृत्तेः	४—१—५७
बाधनालक्षणं दुःखम्	१—१—२१

अ. आ. सू.	
३—१—४१	बाह्यप्रकाशानुग्रहात्
१—१—१५	बुद्धिरूपलब्धिर्ज्ञानम्
४—१—५०	बुद्धिसिद्धं तु तदसत्
४—२—३६	बुद्धेर्भैवं निमित्तसद्भाव
३—२—४६	बुद्धयवस्थानात् प्रत्यक्षत्वे
४—२—२६	बुद्ध्या विवेचनात्तु भावानाम्
	भ
३—१—६३	भूतगुणविशेषोपलब्धेः
३—२—६५	भूतेभ्यो मूर्त्युपादानवत्
	म
३—१—३९	मध्यंदिनोल्काप्रकाश
३—२—७५	मनः कर्मनिमित्तत्वाच्च
२—१—६७	मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवत्
३—१—३१	महदणुग्रहणात्
४—२—३२	मायागन्धर्वनगर
४—२—३५	मिथ्योपलब्धिर्विनाशः
४—२—२३	मूर्तिमतां च संस्थानोपपत्तेश्च
	य
२—१— ७	यत्रसंशयस्तत्रैवम्
१—१—३०	यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः
३—२—६३	यथोक्तहेतुत्वाच्चाणु
३—२—४१	यथोक्तहेतुत्वात्
२—१— ६	यथोक्ताध्यवसायादेव
१—२— २	यथोक्तोपपन्नः
१—१—२४	यमर्थमधिकृत्य
१—२— ७	यस्मात्प्रकरणचिन्ता
३—२—५१	यावच्छरीरभाषित्वात्

	अ. आ. सू.
या शब्दसमूहत्याग	२—२—६२
युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति	१—१—१६
युगपज्ज्ञेयानुपलब्धेभ्यः	३—२—२०
युगपत्सिद्धौ प्रत्यर्थनियतत्वात्	२—१—११
र	
रक्ष्यर्थसंनिकर्षाविशेषात्	३—१—३२
रौघोपघातसादृशेभ्यः	२—१—३५
ल	
लक्षणव्यवस्थानादेव	४—१ ३६
लक्षितेष्वलक्षण	२—२— ८
लिङ्गतो ग्रहणात्	३—२—१५
लौकिकपरीक्षकाणाम्	१—१—२५
व	
वचनविधातः	१—२—१०
वर्णक्रमनिर्देशवत्	५—२— ८
वर्णत्वाव्यतिरेकात्	२—२—५०
वर्तमानाभावः	२—१—३७
वर्तमानाभावे सर्वा	२—१—४०
वाक्छलमेवोपचारच्छलम्	१—२—१५
वाक्यविभागस्य	२—१—६०
विकारधर्मित्वे	२—२—५५
विकारप्राप्तानाम्	२—२—४७
विकारादेशोपदेशात्	२—२—४१
विक्षातस्यपरिषदा	५—२—१७
विद्याऽविद्याद्वैविध्यात्	४—२— ४
विधिविधायकः	२—१—६२
विधिविहितस्यानुवचनम्	२—१—६४
विध्यर्थवादानुवाद	२—१—६१

	अ. आ. सू.
विनाशकारणानुपलब्धेऽथ	३—२—२४
विनाशकारणानुपलब्धेः	२—२—३४
विनाशकारणानुपलब्धेऽवस्थानम्	२—२—३८
विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च	१—२—१९
विप्रतिपत्तौ च	२—१— ३
विप्रतिपत्त्यव्यवस्था	२—१— २
विप्रतिषेधाच्च न त्वगोका	३—१—५७
विभक्त्यन्तरोपपत्तेश्च	२—२—४०
विमर्शहेत्वनुयोगे	२—२—१३
विमृश्यपक्षप्रतिपक्षाभ्याम्	१—१—४१
विविधबाधनायोगात्	४—१—५५
विषयत्वाव्यतिरेकात्	३—१—६१
विषयप्रत्यभिज्ञानात्	३—२— २
विष्टं ह्यपरं परेण	३—१—६८
वीतरागाजन्मदर्शनात्	३—१—२५
वृत्त्यनुपपत्तेरपि तर्हि	४—२— ६
व्यक्ताद् व्यक्तानाम्	४—१—११
व्यक्तिर्गुणविशेषाश्च यो मूर्तिः	२—२—६९
व्यक्त्याकृतिजातयस्तु	२—२—६८
व्यक्त्याकृतियुक्तेऽपि	२—२—६८
व्यभिचारादहेतुः	४—१— ५
व्याघातादप्रयोगः	४—१—१५
व्यासक्तमनसः	३—२—३३
व्याहृतत्वादयुक्तम्	४—१—४०
व्याहृतत्वादहेतुः	२—१—२६
व्याहृतत्वादहेतु	४—२—२७
व्यूहान्तराद् व्यव्यान्तरात्पत्ति	३—२—१७

श

शब्द पेतिहानर्थान्तर्भावात्
 शब्दार्थयोः पुनर्वचनम्
 शब्दार्थव्यवस्थानात्
 शब्दोऽनुमानम्
 शरीरगुणवैधर्म्यात्
 शरीरदाहे पातकाभावात्
 शरीरव्यापित्वात्
 शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्
 शीघ्रतरगमनोपदेशवत्
 श्रुतिप्रामाण्याच्च

२—२— २
 ५—२—१४
 २—१—५३
 २—१—४७
 ३—१—५७
 ३—१— ४
 ३—२—५४
 ३—२—७०
 २—१—६६
 ३—१—२९

स

सगुणद्रव्योत्पत्तिवत्
 सगुणानामिन्द्रियभावात्
 सद्यःकालान्तरे च
 स द्विविधो दृष्टा
 सन्तानानुमानविशेषणात्
 स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो
 समाधि विशेषाभ्यासात्
 समानतन्त्रासिद्ध
 समानप्रसवात्मिका जातिः
 समानानेकधर्माध्यवसायात्
 समानानेकधर्मोपपत्तेः
 समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः
 सर्वतन्त्रप्रतितन्त्रा
 सर्वतन्त्राविरुद्धः
 सर्वत्रैवम्

३—१—२६
 ३—१—७२
 ४—१—४४
 १—१— ८
 २—२—१७
 १—२— ३
 ४—२—३८
 १—१—२९
 २—२—७१
 २—१— १
 १—१—२३
 ४—१—६२
 १—१—२७
 १—१—२८
 ५—१—४०

अ. आ. सू.

सर्वं नित्यम्	४—१—२९
सर्वं पृथग् भावलक्षण	४—१—३४
सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च	२—१—१३
सर्वमनित्यम्	४—१—२५
सर्वमभावो भावेषु	४—१—३७
सर्वसंयोगशब्दविभवाच्च	४—२—२१
सर्वाग्रहणम्	२—१—३२
सव्यवृष्टस्येतरेण	२—१— ७
सव्यभिचारविरुद्ध	१—२—४
सहचरणस्थानतादात्म्य	२—२—६४
संख्यैकान्तसिद्धिः	४—१—४१
संप्रदानात्	२—२—२६
संबन्धाच्च	२—१—४९
संभवतोऽर्थस्या	१—२—१३
संयोगोपपत्तेश्च	४—२—२४
संसर्गाच्चानेकगुणग्रहणम्	३—१—६७
साधर्म्यवैधर्म्याभ्याम्	१—२—१८
साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामुपसंहारे	५—१— २
साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्ष	५—१— १
साधर्म्यानुल्यधर्मोपपत्तेः	५—१—३२
साधर्म्यात्संशये	५—१—१५
साधर्म्यादसिद्धे	५—१—३३
साध्यत्वादवयविनि	२—१—३१
साध्यत्वादहेतुः	३—२—२८
साध्यवृष्टान्तयोः	५—१— ४
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा	१—१—३३
साध्यसमत्वादहेतुः	३—२— ३

अ. आ. सू.	
१—१—३६	साध्यसाधर्म्यात्
५—१—६	साध्यातिदेशाच्च
१—२—८	साध्याविक्षिष्टः
५—१—१४	सामान्यदृष्टान्तयो
२—२—५१ (१)	सामान्यवतो धर्मयोग
१—२—६	सिद्धान्तमभ्युपेत्य
५—२—२४	सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्
२—२—४८	सुवर्णादीनाम्
४—१—६४	सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने
२—१—३४	सेनावनवद् ग्रहणम्
२—१—६३	स्तुतिर्निन्दा परकृतिः
३—१—५१	स्थानान्यत्वे नानात्वात्
२—२—९	स्फटिकान्यत्वामिमानवत्
३—२—११	स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तिः
३—२—४३	स्मरणं त्वात्मनो
३—२—२९	स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेः
४—२—३४	स्मृतिसंकल्पवच्च
५—२—२१	स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्
५—१—४३	स्वपक्षलक्षणापेक्ष
४—२—३१	स्वप्रविषयाभिमानवत्
४—२—१४	स्वविषयानतिक्रमेण
	ह
५—२—१२	हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन
५—२—१३	हेतूबाहरणाधिकम्
३—२—४८	हेतूपादानात्
१—१—३९	हेत्वपदेशात्
४—२—३३	हेत्वभावादसिद्धिः
५—२—२५	हेत्वाभासाच्च यथोक्ताः

